

धर्मशास्त्र का इतिहास

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[तृतीय भाग]

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरङ्ग वामन काणे
एम० ए०, एल-एल० एम०

अनुवादक

प्राध्यापक अर्जुन चौबे काश्यप, एम० ए०
प्रिंसिपल, डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ (अवध)

हिन्दी समिति, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९६६

मूय

वीस अध्याये

मूय

सम्पन्न मुद्रणालय

प्रयाग

प्रकाशकोय

हिन्दुओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र—जन्म-मरण, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, शासन, खान-पान, जाति-पाँति, शीचाशीच आदि—में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म का जितना व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना संसार के किसी अन्य समाज, जाति या धर्मानुयायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक-ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मग्रन्थों के आधार पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों रामायण, महाभारत आदि में इसकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री के ठीक प्रकार से अव्ययन, संकलन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्न विलक्षण योग्यता वाले विद्वान् के ही द्वारा संभव है। महाराष्ट्र के धुरंधर धर्मशास्त्रज्ञ तथा साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान् श्री पाण्डुरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान् हैं, जिन्होंने इस महासमुद्र का मन्थन कर धर्म का सारतत्त्व 'गागर में सागर' की तरह भर देने का सफल प्रयास किया है। अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छः जिल्दों में प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी के पाठकों के लाभार्थ उसके अधिकांश का अनुवाद हिन्दी समिति द्वारा क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है।

पहले और दूसरे भाग के बाद अब तीसरा भाग भी आपके सामने है। इसका अन्तिम परिशिष्टांश भी शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। उसमें तीनों भागों की विस्तृत अनुक्रमणिका आदि विषयों का समावेश रहेगा।

रमेशचन्द्र पन्त
सचिव, हिन्दी समिति

मूल लेखक का वक्तव्यांश

“... ‘धर्मशास्त्र का इतिहास’ के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर प्रस्तुत किया था, उनी के अनुरूप एक ही खण्ड में बने हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे अन्तर्भव-सा लगा। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, यैसा कर पाना अब संभव न था। अतः मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं गुणवत्ता कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षों तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण हैं—पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशीर्च, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा।

नृशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के ‘गोल्डेन वाज’ की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वाओं, परिपाटियों एवं संस्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वह भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्रेलर ने अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अदुष्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ैल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पणों का सामान्य दण्ड निर्धारित किया था।

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासों से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्तमान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।”

‘ज्ञान-ज्ञापन का पावन कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य खण्डों की भाँति इस ‘वैदिक कान्फाडेंस’, मॅकडॉनल एंव कीथ के ‘वैदिक इण्डेक्स’ तथा ‘सेवरेड बुक्स ऑफ दि । हें। बाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शकाओं समाधान देकर उन्होंने मुझे सदैव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-सोपन के कार्य में सहायता १८ इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के १ पढ़ने एवं बहुमूल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरुन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट ११ के तर्कतीय रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छ. वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, उन्हीं का नामोल्लेख यहाँ समझ नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है—श्री० के० बी० १। आयगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयगर, डा० ए० एस० अल्लेकर, डा० एस० के० बेलवेलकर, प्रो० जी० एच० श्री भवतोष भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चावेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्फालकर, डा० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीय लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुनेरकर, उमेश मिश्र, डा० बी० रायन, प्रो० एल० रेनु, प्रो० एच० डी० बेलनकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन नौ ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिलायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों ‘पावुष्टि’ के पश्चात् भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। असह्य उद्ध-एव सदमों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . .”

—पाण्डुरंग धामन काणे

उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण

अ० वे० या अयवं०=अयवंवेद

अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्व

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति

अ० क० दी०=अन्त्यकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० घ० सू० या आपस्तम्बधर्म०=आपस्तम्बधर्मसूत्र

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०=आपस्तम्ब मन्त्रपाठ

आ० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आश्व० गृ० सू० या आश्वलायनगृ०=आश्वलायनगृह्यसूत्र

आश्व० गृ० प० या आश्वलायनगृ० प०=आश्वलायन-

गृह्यपरिशिष्ट

ऋ० या ऋग्०=ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्

कलिवर्ज्य०=कलिवर्ज्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतरु, कृ० क०=लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु

कात्या० स्मृ० सा०=कात्यायन स्मृतिसारोद्धार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शास्त्री का

संस्करण)

कौ० ब्रा० उप० या कौपीतकिब्रा०=कौपीतकि ब्राह्मण-

उपनिषद्

गं० म० या गंगाभ० या गंगाभक्ति०=गंगाभक्तितरंगिणी

गंगावा० या गंगावाक्या०=गंगावाक्यावली

गरुड०=गरुडपुराण

गृ० र० या गृहस्थ०=गृहस्थरत्नाकर

गी० या गी० घ० सू० या गीतमधर्म०=गीतमधर्मसूत्र

गी० पि० या गीतमपि०=गीतमपितृमेघसूत्र

चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि

छा० उ० या छा०दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत०=जीमूतवाहन

जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर

ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहाब्राह्मण

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु

ती० प्र० या तीर्थ प्र०=तीर्थप्रकाश

ती० चि० या तीर्थचि०=वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० सं०=तैत्तिरीय संहिता

त्रिस्थली०=नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु

त्रिस्थली० या त्रि० से०=भट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत

निर्णय० या नि० सि०=निर्णयसिन्धु

पद्म०=पद्मपुराण

परा० मा०=पराशरमाधवीय

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी

पार० गृ० या पारस्करगृ०=पारस्करगृह्यसूत्र

पू० मी० सू० या पूर्वमी०=पूर्वमीमांसासूत्र

प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०=प्रायश्चित्ततत्त्व

प्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायश्चित्त प्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण
प्राय० प्र० या प्रा० प्र० प्रायश्चित्तप्रकरण
प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-
विवेक

प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायश्चित्तमयूख
प्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायश्चित्तसार
बु० बू०=बुधमूषण
बू० या बृहस्पति०=बृहस्पतिस्मृति
बू० उ० या बृह० उप०=बृहदारण्यकोपनिषद्
बू० सं० या बृहत् सं०=बृहत्संहिता
बौ० गू० सू० या बौधायनगू०=बौधायनगृह्यसूत्र
बौ० घ० सू० या बौधा० घ० या बौधायनघ०=बौधायन-
धर्मसूत्र
बौ० श्री० सू० या बौधा० श्री० सू०=बौधायनश्रीनसूत्र
ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०=ब्रह्मपुराण
ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण
नवि० पु० या नविष्य०=नविष्यपुराण
नस्य०=नस्यपुराण
म० पौ० या म० पा०=मदनपारिजात
मनु या मनु०=मनुस्मृति
मानव० या मानवगृह्य०=मानवगृह्यसूत्र
मिता०- 'मितासरा (विज्ञानेश्वर वृत्त याज्ञवल्क्यस्मृति-
की टीका)
मी० कौ० या मीमांसाकौ०=मीमांसाकौस्तुभ
(तन्त्रदेव)
मेधा० या मेधातिथि०=मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि
मैत्री० उप०=मैत्रूपनिषद्
मै० सं० या मैत्रायणी सं०=मैत्रायणी संहिता
य० घ० सं० या यतिधर्म०=यतिधर्मसंग्रह
या०, या याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति
राज०=रत्न की राजतरंगिणी
रा० प० कौ० या राजप० कौ०=राजधर्मकौस्तुभ
रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मित्र का राजनीति-
प्रकाश

राज० र० या राजनीति०=चण्डेश्वर का राजनीति
रत्नाकर
वाज० सं० या वाजसनेयीसं०=वाजसनेयीसंहिता
वायु०=वायुपुराण
वि० चि० या विवादवि०=वाचस्पति मिश्र की विवाद-
चिन्तामणि
वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर
विद्व० या विश्वरूप०=पातञ्जल्यस्मृति की विद्व-
रूप टीका
विष्णु०=विष्णुपुराण
विष्णु० या वि० घ० सू०=विष्णुधर्मसूत्र
वी० मि०=वीरमिनोदय
वै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र
व्यव० त० या व्यवहारत०=रघुनन्दन का
व्यवहारतत्त्व
व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिर्णय
व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मित्र का व्यवहारप्रकाश
व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख
व्य० भा० या व्यवहारभा०=जीमूतबाहन की व्यवहार-
मानका
व्यव० सा०=व्यवहारसार
श० प्रा० या शतपथप्रा०=शतपथब्राह्मण
शातान०=शाततस्मृति
शा० गू० या शाखायनगू०=शाखायनगृह्यसूत्र
शा० बा० या शाखायनबा०=शाखायनब्राह्मण
शा० श्री० सू० या शाखायनश्री०=शाखायनश्रीनसूत्र
शान्ति०=शान्तिपर्व
शुक्र० या शुक्रनीति०=शुक्रनीतिशार
शूद्रधर्म०=शूद्रधर्मशास्त्र
शु० कौ० या शुद्धिकौ०=शुद्धिकौमुदी
शु० क० या शुद्धिकल०=शुद्धिकलत्र (शुद्धि पर)
शु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश
था० क० सं० या थाडकल०=थाडकलत्र
था० क्रि० कौ० या थाडकिना०=थाडकिना-
कौमुदी

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र०=श्राद्धप्रकाश
 श्रा० वि० या श्राद्धवि०=श्राद्धविवेक
 स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ०=सत्यापादश्रौतसूत्र
 स० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास
 सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण
 स्कन्द० या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण

स्मृ० च० या स्मृतिच०=स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ० मु० या स्मृतिमु०=स्मृतिमुक्ताफल
 सं० की० या संस्कारकी०=संस्कारकौस्तुभ
 सं० प्र०=संस्कारप्रकाश
 सं० र० मा० या संस्कारर०=संस्काररत्नमाला
 हि० गृ० या हिरण्य० गृ०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = ऐं० जि० (ऐंश्येंट जियाग्रफी आव इंडिया)
 Ain. A. = आइने अकबरी (अवुल फजल कृत)
 A. I. R. = आल इण्डिया रिपोर्टर
 A. S. R. = आक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स
 B. B. R. A. S. = बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी
 B. O. R. I. = मण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना
 C. I. I. = कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्
 E. I. = एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इंडि०)
 I. A. = इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटी०)
 I. O. = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन।
 I. H. Q. = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली
 J. A. O. S. = जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J. A. S. B. = जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल
 J. B. O. R. S. = जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
 J. R. A. S. = जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
 S. B. E. = सेक्रेड वुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित)
 G. O. S. = गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०=ईसा के पूर्व;
ई० उ०=ईसा के उपरान्त]

४०००—१००० (ई० पू०)

: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।)

८००—५०० (ई० पू०)

: यास्क की रचना निरुक्त।

८००—४०० (ई० पू०)

: प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, सत्यापाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।

६००—३०० (ई० पू०)

: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

६००—३०० (ई० पू०)

: पाणिनि।

५००—२०० (ई० पू०)

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५००—२०० (ई० पू०)

: भगवद्गीता।

३०० (ई० पू०)

: पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन।

३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।

१५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: पतञ्जलि का महामाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: मनुस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: विष्णुधर्मसूत्र।

१००—४०० (ई० उ०)

: नारदस्मृति।

२००—५०० (ई० उ०)

: वैखानसस्मार्त-सूत्र।

२००—५०० (ई० उ०)

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।

३००—५०० (ई० उ०)

: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० रंगस्वामी आर्यंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं।

३००—६०० (ई० उ०)

४००—६०० (ई० उ०)

५००—५५० (ई० उ०)

६००—६५० (ई० उ०)

६५०—६६५ (ई० उ०)

६५०—७०० (ई० उ०)

६००—९०० (ई० उ०)

७८८—८२० (ई० उ०)

८००—८५० (ई० उ०)

८०५—९०० (ई० उ०)

९६६ (ई० उ०)

१०००—१०५० (ई० उ०)

१०८०—११०० (ई० उ०)

१०८०—११०० (ई० उ०)

११००—११३० (ई० उ०)

११००—११५० (ई० उ०)

११००—११५० (ई० उ०)

११००—११३० (ई० उ०)

१११४—११८३ (ई० उ०)

११२७—११३८ (ई० उ०)

११५०—११६० (ई० उ०)

११५०—११८० (ई० उ०)

११५०—१२०० (ई० उ०)

११५०—१३०० (ई० उ०)

११५०—१३०० (ई० उ०)

१२००—१२२५ (ई० उ०)

११७५—१२०० (ई० उ०)

१२६०—१२७० (ई० उ०)

१२००—१३०० (ई० उ०)

१२७५—१३१० (ई० उ०)

१३००—१३७० (ई० उ०)

: कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य०, कूर्म० ।

: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।

: वराहमिहिर, पञ्चगिज्ञान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक ।

: नादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक वाण ।

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'वाचिक'-आस्थाकार चामन—अपारिध ।

: कुमारिल का तन्त्रवातिक ।

: अविकारा स्मृतियाँ, यथा—मराधर, धन, देवल तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गरुड० ।

* महान् अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य ।

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ।

* मनुस्मृति के टीकाकार मेघाणिधि ।

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल ।

* बहुत से ग्रन्थों के लेखक वारेखर मोज ।

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ।

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज ।

* कल्पतह या कृत्तिकल्पनरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के लेखक लक्ष्मीधर ।

: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमानुका के लेखक जीनूनबाहुर ।

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट ।

* जपरान्त, शिलाहार रामा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी ।

: मास्वराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अर्थ है, प्रणेता हैं ।

: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्पचिन्तामणि ।

: कल्हण की राजतरंगिणी ।

: हरलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट ।

* श्रीधर का स्मृत्यर्थसार ।

: मनुस्मृति के टीकाकार कृष्णलूक ।

* गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ बृहसूत्रों के टीकाकार हरदत्त ।

: देवण मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।

: धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलायुध ।

: हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि ।

: वरदराज का व्यवहारनिर्णय ।

: पितृमन्त्रि, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त ।

: बृहत्संहिताकार, विवादरत्नाकर, त्रिवाररत्नाकर आदि के रचयिता चण्डेश्वर ।

- १३००—१३८० (ई० उ०) : वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण ।
- १३००—१३८० (ई० उ०) : पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सायण के भाई माधवाचार्य ।
- १३६०—१३९० (ई० उ०) : मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश संगृहीत किये गये ।
- १३६०—१४४८ (ई० उ०) : गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की तिथियाँ । देखिए इंडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा— शक १३२१, संवत् १४५५, ल० स० २८३ एवं सन् ८०७) ।
- १३७५—१४४० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि ।
- १३७५—१५०० (ई० उ०) : विशाल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- १४००—१५०० (ई० उ०) : तन्त्रवार्तिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र ।
- १४००—१४५० (ई० उ०) : मदनसिंह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न ।
- १४२५—१४६० (ई० उ०) : शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर ।
- १४२५—१४९० (ई० उ०) : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- १४५०—१५०० (ई० उ०) : दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- १४९०—१५१२ (ई० उ०) : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है ।
- १४९०—१५१५ (ई० उ०) : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग हैं—श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त-सार आदि ।
- १५००—१५२५ (ई० उ०) : प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास ।
- १५००—१५४० (ई० उ०) : शुद्धिकीमुदी, श्राद्धक्रियाकीमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द ।
- १५१३—१५८० (ई० उ०) : प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतुं के लेखक नारायण भट्ट ।
- १५२०—१५७५ (ई० उ०) : श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि के लेखक रघुनन्दन ।
- १५२०—१५८९ (ई० उ०) : टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।
- १५६०—१६२० (ई० उ०) : द्वैतनिर्णय या धर्मद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट ।
- १५९०—१६३० (ई० उ०) : वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित ।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट ।

- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिथ का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, श्राद्धप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा—नीति-मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ।
- १६५०—१६८० (ई० उ०) : राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : मिताक्षरा पर 'बालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्भट्ट।

विषय-सूची

चतुर्थ खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	पातक	
१.	पातक (पाप)	१०१५
	पञ्च महापातक	१०२३
	उपपातक	१०३०
	प्रकीर्णक पातक	१०३२
२.	पाप-फलों को कम करने के साधन	१०३५
	प्रायश्चित्त	
३.	प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ	१०४३
४.	विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त	१०५७
५.	प्रायश्चित्तों के नाम	१०८१
	कर्मविपाक	
६.	प्रायश्चित्त न करने के परिणाम	१०९६
	अनयकर्म	
७.	अन्त्येष्टि	१११०
	मृत का श्मशान (समाधि, स्तूप)	११४५
	आशौच, शुद्धि, श्राद्ध	
८.	शुद्धि	११५७
९.	श्राद्ध	११९६
	श्राद्धों का वर्गीकरण	१२२१
	पार्वण श्राद्ध	१२४६
१०.	एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध	१२७८
	महालय श्राद्ध	१२८७
	वृषोत्सर्ग	१२९१

तीर्थप्रदर्शन

११ तीर्थयात्रा	..	..	१२९९
१२ रंगा	..	..	१३२०
प्रयाग	..	.	१३२६
१३ काशी	..	..	१३३९
१४ गया	..	.	१३५१
१५. कुरुनेत्र	..	.	१३७२
मथुरा	..	..	१३७६
प्रयाग	..	..	१३७९
नर्मदा	..	..	१३८६
गोदावरी	..	..	१३८९
काशी (बागीचरु)	..	..	१३९१
मन्थपुर	..	..	१३९२
१६ तीर्थ-गुप्तो	..	..	१३९६
परिशिष्ट			
धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-संग्रह	..	..	१५०८

चतुर्थ खण्ड

पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, अशौच,
शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा

अध्याय १

पातक (पाप)

पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे।

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।^१

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषगालिनी एवं हृदय-स्पर्शिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट होता है कि प्राचीन ऋषियों में पाप-रहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना ऋत की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता।

१. आजकल पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 'सिन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है—“ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसकी ध्याख्या के मूल में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है...।” बहुत लोग कहा करते हैं; ‘तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है)। प्रत्येक भावनाप्रणियों का प्रतिफल है।’ इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। ‘क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन’ नामक अपने लेख में सर आलिवर लॉज (हिबर्ट जर्नल, १९०३-४ पृ० ४६६) ने कहा है—“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है।” प्राचीन भारत के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे—जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण करना चाहिए (यावद् जीवेत् सुखं जीवेत्); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्)। जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः)।

ऋत के तीन स्वरूप हैं—(१) इसका तात्पर्य है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य क्रम”, (२) यज्ञ के सदर्थ में इसका तात्पर्य है “देवताओं की पूजा की सम्यक् एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका तीसरा तात्पर्य है “मानव का नैतिक आचरण”। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया है—“ऋत मे पर्याप्त जल (समुद्रियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार) हैं, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्टृत्यों (पातकों) का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुतरु-सी हैं और शरीर (मनुष्य) के लिए सुप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आवाक्षा करते हैं। गौएँ (सूय की निरणें) ऋत के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी विम्लत एवं गहरे हैं, (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्वान् स्वर्ग एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (काशाएँ या उपहार) देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा—ऋग्वेद (२।२८।४, १।१०।५।१२, १।१६।४।११, १।१२।४।३, १।१२।३।९, ४।५।१।१, १।१३।६।२, १।१२।१।४)।

बहुत से वैदिक देवता ऋत के दिक्पालों, प्रवर्तकों या सारथियों के रूप में वर्णित हैं। मित्र और वरुण ऋत के द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७); मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारथि बहे गये हैं (८।६६।१२); वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५।१।३)। अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८, ३।१०।२, १०।८।५, १०।११।८।७) और ऋतावान् (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४।८।४, ९।७।३।८) और उसका आश्रयदाता (९।९।७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान् (प्रकृति के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋताबुध् (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत, के भयकर विद्रोही बहे गये हैं।

ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विनिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य अर्थ में यज्ञ की मुख्यवर्धन गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचिन् (ऋत की भक्ती भाति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्गमित किया गया है, कई मंत्रों में ‘ऋतेन, ऋतम्’ जैसे शब्द आये हैं (४।३।९, ५।१५।२, ५।६।८।४), जिनमें ‘ऋतेन’ का सम्भव अर्थ है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक् गति तथा ‘ऋतम्’ का अर्थ है विश्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को दशारवित्र (९।७।३।९) पर चलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धावा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र १।८।४।४, ४।१।१३, १।७।१।३, १०।६।७।२ एवं १०।३।७।१, जहाँ मंत्रों में ऋत के व्यापक सम्यग्प की ओर निर्देश है।

२. ऋतस्य हि द्रष्टव्यं सन्ति पूर्वोऽऋतस्य धीतिर्बुजिनानि हन्ति। ऋतस्य द्योतको बधिरा तनवं वर्णा मुपानः शुभमान आयोः॥ ऋतस्य दृष्ट्वा घटनानि सन्ति पुर्वानि चन्द्रा कपुये कर्षुवि। ऋतेन द्योतयमन्त पृथ ऋतेन गाव ऋत-माविशेन् ॥ ऋत येमान ऋतमिन्द्रोऽयूतस्य शुष्मस्तुरया उ गम्यु। ऋताय पृथ्वी बहुते यमीरे ऋताय येन परमे हुताते ॥ (ऋ० ४।२३।८-१०)। निश्चय में ऋत का अर्थ “जल” लिया है और उसको व्याख्या निम्न रूप में की है—ऋतस्य प्रज्ञा वर्तनीयानि हन्ति ऋतस्य द्योतको बधिररयासि वर्णो आनुगन्ति। बधिर-बद्धधोमः। वर्णो बोधयन् दीप्यमानस्य धायो अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदहरय वा।

नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद (१।९०।६, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है—“हे ऋत को जानने-वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय नहीं लूँगा, मैं भूरे बैल (अर्थात् अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।” पुनः आया है (१०।८७।११); “हे अग्नि, वह दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी वेड़ियों में तीन बार बँध जाय।” यम ने अपनी ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है—(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी करेंगे ?); क्या हम, जब हमने सदैव (अब तक) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे ? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम)।”

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत् ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५)। इसी प्रकार महत् ऋत का वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (५।५१।२) ने विरवे देवों को ऋतधीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक-सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्-पृथक् ‘तप’ से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण बृहत् अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२४।५)। वैदिक साहित्य में भी क्रमशः आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा तै० उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं।

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः वरुण एवं ओदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके ये शब्द हैं—आगस्, एनस्, अध, दुरित, दुष्कृत, दुग्ध, अंहस्। अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस् एवं एनस् जिनको अत्यन्त गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६।३); ७।८९।५ = अथर्ववेद ६।५१।३; २।२७।१४; २।२८।५; २।२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र—१।१६२।२२; १।१८५।८; २।२९।५; ४।१२।४; ४।५४।३; ७।५१।१; ७।५७।७; ५।८५।७; ७।८७।७; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०।३७।७ एवं ९। एनस् के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५१।७; ६।५१।८; ६।७४।३; ७।२०।१; १।१८९।१; २।२८।७; ७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०।११७।६)। अंहस् के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२।१४; ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३)।

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द वृजिन है, जो बहुधा साधु या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद् विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएँ चली आती हैं, अर्थात् राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी सन्निकट हो जाती

३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयृतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वाः। नाहं यातुं सहसा न द्वयेन ऋतं शपाम्य-
रूपस्य वृष्णः। ऋ० (५।१२।२)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यो को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१।२ एवं ७।६।०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देखे। ऋग्वेद (७।६।०।५) में आया है—“मित्र, अयंमा एवं वरुण देवता-मण पापो को देखते हैं, वे ऋत में निवास करते हैं।” “मित्र वरुण एवं अयंमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३)।

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार किया गया है—“ह जल, मुझमें जो भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अपराध किये हैं, या जो जो भूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, क्रोध एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवा के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी का नम स पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामवद्याहुस्तान्) : ‘अवय’ का अर्थ है ‘गर्ह्य’ (पापिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८२।७) में आया है—“हे मित्र एवं वरुण जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अहम् (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और दशमस्कन्ध ऋग्वेद (१०।१२५।१) में ऋग्वेद (८।६७।२१) में ‘अहति’ एवं ‘रपस्’ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३, १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। ‘पाप’ शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११, १०।१०।१२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६६।५; १।१२९।११)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३०।१८, ७।९४।३, ८।१९।०६)। ब्राह्मण ग्रन्थों में ‘पापम्’ (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (शतपथब्राह्मण ११।२।७।१९ एतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयोपनिषद् २।९, छान्दोग्योपनिषद् ४।१४।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन में पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यज्ञस्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है—“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।”^१

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी कालों में यह प्रश्न कठिन समस्या का घोटक रहा है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचन रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, द्यूत (जुगा), जसावधानी के कारण होता है, यहाँ तब कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

४. अन्त पश्यन्ति वृजिनात् साधु सर्वं राजस्य परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो बृहत्स्तिष्ठद् अयं ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन् । ऋ० (४।१।१७)।

५. इदमाप प्रवहन् यत्किं च दुरित मयि। यद्वाहमभिदुदोह यद्वा दोष उतानृतम्॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।

६. सेफेद भुक् आव दि ईष्ट, जित्व १, पु० २२।

है।" कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सबके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म कराते हैं।” इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)—“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। गौतम (१९।२) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना तथा जो वर्जित है उसे करना।” याज्ञ० (३।२१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।” और देखिए मनु (११।४४) एवं शान्ति० (३।४२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कवियों (वृद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त

७. न त्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचितिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेद-
नृतस्य प्रयोता ॥ ऋ० (७।८६।६)।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनी-
पते। कौपीतकिब्रा० उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है।

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञ० (३।२१९); अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्। प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वर्तयन् ॥ शान्तिपर्व ३।४२। याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गो० (१९।२)। और देखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)।

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चुस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्। ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयश्चक्रुः। तासामेकामपि अधिगच्छन्नहस्वान् भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य में यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१२ एवं ७।६०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजू मर्नेषु वृजिना च पश्यन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है—“मित्र, अयंमा एवं वरुण देवता-मण पापों को देखते हैं, वे ऋत में निवाम करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अयंमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३)।

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार किया गया है—‘हे जल, मुसम जा भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूल मिटाने में जो भी अपराध किये हैं, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।’ यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी को त्रम म पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामवद्यादुरितान्)। ‘अवद्य’ का अर्थ है ‘गद्ग’ (पाणिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८७।७) में आया है—“हे मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाने हैं उनके यहाँ कहीं से भी अहम् (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१)। ऋग्वेद (८।६७।२१) में ‘अहनि’ एवं ‘रपम्’ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१९, १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। ‘पाप’ शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापों के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११, १०।१०।१२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६४।५; १।१२९।११)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३२।१८, ७।९४।३ ८।१९।२६)। ब्राह्मण-ग्रन्थों में ‘पापम्’ (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (सत्ययन्त्राह्वान १।१।२।७।९९, एतरेय ब्राह्मण ३३।५)। यहीं बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (नैस्तिरोयो-पनिषद् ७।९, छान्दोग्योपनिषद् ४।१४।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ संक्षेपण हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन में पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना बली भाँति प्राप्त हो गयी थी, तथापि कुछ यूरापीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं महात्मी लेखक मैक्स मूलर ने उनकी गूँहनी उल्टी कर दिया है— अपराध की धारणा का त्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन ग्रन्थों के कुछ वचन हम देते हैं।^१

गण का उदय किम प्रहार हाना है? सभी काळों में यह प्रश्न कटिन्त समस्या का चोतक रहा

— पापों के प्रति संवेदन रहते हैं। मले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी (६।६) में एक ऋषि का वरुण से वचन है कि पाप किसी व्यक्ति की दक्षिण के कारण नहीं होता, अ, दूत (जजा), अमावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

१ वृजिनोत्त साधु सर्वं राजभ्यः परमा विदन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो मूहतिस्तिष्ठद् च पश्यन्। ऋ० (४।१।१७)।

प्रवहन् यत्किं च दुरितं मयि। यद्वाहमिदुद्रोहं यद्वा शेषं उतानृतम्॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।

२ आर्य दि ईस्ट, क्रिस्ट १, पृ० २२।

है।" कौपीतिक-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सबके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म कराते हैं।” इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)—“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेग के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” गान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। गौतम (१९।२) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना तथा जो वर्जित है उसे करना।” याज्ञ० (३।२१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।” और देखिए मनु (११।४४) एवं गान्ति० (३।४२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कवियों (वुद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्दिष्ट सात पापों को इस प्रकार व्यक्त

७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचितिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेद-
नृतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७।८६।६)।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नियोपते एषं उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनी-
पते। कौपीतिक-ब्रा० उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है।

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति॥ याज्ञ० (३।२१९); अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्। प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वर्तयन्॥ शान्तिपर्व ३४।२। याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा लिप्यते ययैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गौ० (१९।२)। और देखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)।

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्तत्क्षुस्तासामेकामिदभ्यर्तुरो गात्। ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयश्चक्रुः। तासामेकामपि अधिगच्छन्नहस्वान् भवति। स्तेयं तत्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७)।

किया है—“स्तेय (चोरी), तलभरोहण (गुरु की शय्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, मुरापान, एक ही दुष्टृत को बारम्बार करना एवं अनूद्य (निम्नी पापमय कृत्य के विषय में दृढ बोलना)।” तैत्तिरीयमहिता (२-५।१।२, ५।३।२।१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकमहिता (३।१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या में बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है—सूर्याभ्युदित (जो सूर्यादय होन तक सोता रहता है), सूर्याभिनिमृंस्त (जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नल एवं दाँत काले हो, अग्रविधिषु (जो बड़ी बहिन के अविवाहित रहते छोटी बहिन का विवाह रचना है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया है (अर्थात् वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग देता है तथा ब्रह्महत्या (नै० ब्रा० ३।२।८।११)। और देखिए काठकमहिता (३।१।७) एवं अथर्ववेद (६।१।१३)। त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४।१।३) में भी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।२२) में तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूची में कुछ अन्य पापियों की मज्जाएँ जोड़ दी हैं, यथा—विधिषुपति (उमरुनी का पति जिसकी छोटी बहिन का विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), परिविधिवान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व वैतुष सम्पत्ति का दायारा ले लेता है), परिविध (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई वैतुष सम्पत्ति का दायारा ले लेता है)। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।०।९) ने एक उद्धरण देकर पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं—योना चुरानेवाला, मुरा पीनेवाला, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।^१ बृहदारण्यकउपनिषद् (४।३।२२) ने चोर एवं भ्रूणहत्या को महापापियों में गिना है।

पापों की सख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों की दो काटिया दी हैं, पतनीय (वे पाप जिनमें जानि-भूतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति-च्युतता या नष्टी प्राप्ति होती किन्तु अशुचिता प्राप्ति होती है)। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।७-११) के अनुसार पतनीय पाप य हैं—मान का स्तेय (चोरी), अभिगन्त (लाछिन) कर्नबाने अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण ह्रास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों में (अर्थात् ऐसे सम्बन्धियों में जो एक ही प्रकार के गर्भ में उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-समर्ग, मुरापान, बर्जित लोगों से सम्भोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात् अध्यापिका आदि) की सखी में सम्भोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) की सखी में सम्भोग-कृत्य, किसी अजनबी की पत्नी से सम्भोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्जित नहीं हैं) अन्य अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मन में किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से सम्भोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप चार (आपस्तम्ब० १।७।२।१।२-१८) य हैं—यूद्ध से आर्य नारी द्वारा सम्भोग करना, कुत्ते, मानव, ग्राम के कुत्तुट (मुँगे) या ग्राम के मूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वर्जित मांस सेवन, मानव का मल भूज खाना, यूद्ध द्वारा छोड़ा गया भोजन करना, अपात्र स्त्रियाँ के साथ आर्य पुरुषों का सम्भोग। कुछ लोगों के मन में अशुचिकर बर्ग भी पतनीय उद्धारये

११. तदेय श्लोकः। स्तेनो हिरण्यस्य मुरा पियश्च गुरोस्तत्पथावमन् ब्रह्महा। चंते पतन्ति चत्वारः पञ्चमदचा-
चरस्तं ॥ छा० उप० (५।१।०।९)।

गये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।१।२।४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है—वह अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेयी (रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बांटा है; एनस्वी, महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१।२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्ञ (वेदत्थागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पांच हैं—गुरु की शय्या को अपवित्र करना, मुरापान, भ्रूण (विहान् ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी ये हैं—जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। वीधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं—समुद्र-संयान, ब्राह्मण की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार (सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। वीधायन० (२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं—अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी (नारी गुरु अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेपजकरण (भेपजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य), रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति), गोमहिषी-रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्याद्रूपण (कन्या के साथ व्यभिचार)।^{११} अशुचिकर पाप निम्न हैं—झूत (जुआ), अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात् जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उच्छ्वृत्ति (खेत में गिरे अन्न के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलिप्त ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन)। गौतम (२।१।१-३) ने पतनीयों के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७।२।१९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा—पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित करना।

१२. पापों की ये सूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या व्यापार करना वंश्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। देखिए आप० घ० सू० (२।५।१०।७), गौतम (१०।५०), मनु (१०।७९) एवं याज्ञ० (१।१।१९)। वैद्यक कार्य या नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राद्धकर्म के लिए अयोग्य ठहरायी गयी है। देखिए गौतम (१।५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो श्राद्ध-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की श्रेणियों की संख्या एवं उनके विविध स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद् में बहुत पहले ही महापातकों की संख्या पाँच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के बालों में छान्दोग्योपनिषद् विन्नी ऐसी विचारधारा की समर्थन थी जो उन लोगों की परम्परा के विलुप्त विद्ध थी और विभिन्न विचारों की पोषक (यनुयायी) थी। यह मानना विन्नी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद् में उद्भूत श्लोक आपस्तम्ब, गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से पदचालान्तरित है।

वात्स्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्टान्त्रों को पाँच श्रेणियों में बाँटा है—महापाप (प्राणहारी पाप), अतिपाप (जिनमें बहुरार कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो मग या मगर्ग से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप)। भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्टान्त्र जो महापातक के समान प्रोषित हैं (मनु आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं। बृहद्-श्रुति (१।२।१५-२।१६) ने भी पाँच प्रकार दिये हैं, यथा—महापाप पातक, अनुपातक, उपपाप एवं प्रतीर्णक (अन्य नामा प्रकार), और कहा है (१।२।१६-२।१८) कि वे पाप जो महापातक कहे जाते हैं, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम सम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम सम्भीर हैं तथा प्रतीर्णक सबसे कम अवकाह देने वाले पापमय कृत्य हैं। विष्णु पं० सू० (३।३।५) ने भी प्रारंभ की श्रुतियाँ (दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा—अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रष्टार (जातिभ्रष्ट करने-वाला), सक्तीकरण (जिसमें वर्णमरणा उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (विन्नी को मृत्यु वध के अयोग्य ठहराना), मलावह (गन्दा करना) एवं प्रतीर्णक। विष्णु० (३।५।१) ने अनुसार अतिपातक ये हैं—माता, पुत्री या पुत्रवधू के साथ सम्भोग, और इनके लिए अतिप्रवेष्टा ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मनु ने अतिपातक एवं अनुपातक या उत्पन्न नहीं किया है और इनमें अधिराज को उनकी मजा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तसूत्राचार्य (द्वितीय विविध) में उद्भूत कायपन के अनुसार विष्णु द्वारा वर्णित अतिपातकों में बहिन के साथ सम्भोग का दुष्टान्त्र भी परिमार्जित होना चाहिए। श्रुतिधर्मसूत्र (मिताश्रय शास्त्र उद्भूत) को अनुपातक नामक पातकों की श्रेणी बतायी, किन्तु उचित वर्णित पातक। वे अनुपातक में प्रवृत्त श्रोत्र है कि उद्भूत मनु के अतिपातक की महापातक से कम पुनरुत्पन्न पाप समता है। मनु (अ० ११) ने विष्णु द्वारा वर्णित सभी पातकों के प्रकारों की ओर गौरव किया है किन्तु अतिपातकों को छान दिया है।

छान्दोग्योपनिषद् के समय में ऐन्द्र आदि साधारण पापों पाँच महापातक परिमार्जित हुए हैं, यथा ब्रह्महत्या, गुराणन (ब्रह्मण के) शोचने की चाली, गुरुश्रुति के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के वर्णों के साथ एक वर्ण एक श्लाघा समर्थ। देविए वसिष्ठ (१।१००), मनु (१।१।५६ एवं १८०), याज्ञ० (१।००३ एवं ०६१), शिल्प (१।५।१-५) एवं बृहद् श्रुति (०।१०४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकों की मजा दी है किन्तु किन्तु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ० एवं शिल्प ने सभी प्रकार के पापों का विष्णु विष्णु उपस्थापित किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मनु (१।१।५६) का कथन है कि ब्रह्महत्या (बेद विमर्श), बेदविमर्श, ब्रह्महत्या (गुरु श्रुति), गुरुश्रुति (विष श्रुति), बहिन एवं न जाने दोग (भ्रातृ) मारन करना ऐसे वर्ण गुराणन के मारन हैं। याज्ञ० (१।००८) का कथन है कि इनमें से तीन (बेद विमर्श, विष श्रुति एवं बहिन श्रुति) एवं अन्त्य दोषों को महापातक श्रेणी में मारन का उदाहरण है। इस संबंध में प्रत्येक महापातक का वर्णन करने, उसके उत्पन्न पापों के वर्णन प्रकारों पर उद्भूत वर्णों और अन्य में उनके समय (दूर करने) के लिए विशेषीकृत श्रद्धावर्धन का विवरण उद्भूत करने। सभी ऐसे दूर श्रद्धावर्धन का विवरण देना के लिए में वर्णित वर्णन (वर्णन) एवं प्रायश्चित्त के लिए वर्णित श्रद्धावर्धन का वर्णन देना

(कामतः) पापमय कर्म एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सकृत्) किये गये पाप या बारबार किये गये (असकृत्) दुष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं।

(१) ब्रह्महत्या

ब्रह्महत्या या वध शब्द का प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से अधिक कारण हो सकता है, यथा—वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात् वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है (अर्थात् वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात् वह अपने अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात् जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में अधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई—कर्ता, प्रयोजक, अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७)।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एवं २४३) ने पैठिनसि को उद्धृत कर उपर्युक्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मनु का सहारा लिया है—“जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस हत्या के अपराधी होते हैं।” मनु की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९।१-२) पर आधारित है—जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है—ये सभी स्वर्ग एवं नरक में फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।^{१३} मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है—यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भर्त्सना करके) उसे क्रुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह क्रुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक श्लोक तथा किसी अन्य का वचन भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ८६)।

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू० (१।१।२४।६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मनु (१।८७) एवं याज्ञ० (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या भी हत्यारे को ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिङ्ग भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्महत्या ही है। मनु (१।१।६६) एवं याज्ञ० (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री

को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त ने पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अनिश्चित तीन वर्षों द्वारा दुःखों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँचवें अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये हैं, यथा—क्षत्रियों के दिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना, बंदियों के लिए झूठा मान (बाट) एवं तुष्टा रखना, धूदो के लिए भागविक्रय, ब्राह्मण को भयल करना, ब्राह्मणी से सम्भोग करना एवं बलिष्ठा (काली-भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२३)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन देने तथा किसी स्नायु की मृत्यु-त्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैद्य को कोई अपराध नहीं लगता।^१ किन्तु यह बात उम वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२।२४२) ने उमके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध के कारण कोई दारौरीक दण्ड दे जिससे वे मर जायें तो उसे कोई पाप नहीं होना (अविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; अग्निपुराण १७३।५)। दण्ड का प्रयोग पीठ पर रन्धो या बॉम की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर नहीं), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आश० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मनु (८।२९९-३०० — मत्स्यपुराण २२७।-१५२-१५४), विष्णु (७।१८१-८२) एवं नारद (अभ्युदयानुश्रूपा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३००) का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणा का अतिव्रमण हो तो अपराधी का चोगी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७।

प्राचीन एक मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के समग्र एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के लिए कोई व्यक्ति आत्मरक्षा ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इन पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड ३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है, यदि ब्राह्मण आत्मरक्षा आग लगाने, विष देने या श्वेत उज्जाउन की इच्छा में आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर सकता है किन्तु यदि वह आत्मरक्षा ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी का उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी के) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात् वह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२१)।

(२) सुरापान

यह महापातक कहा गया है। 'सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७, १।१९।१।१, ७।८६।६, ८।२।१२, १०।१०७।९)। इसे घूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतः यह मद्य या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनता था (१।११६।६-७)। यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अर्पित होता था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय महिमा (२।५।१।१), वाजसनेयी महिमा (१९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस ग्रन्थ में आया है—“सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है, सुरा

१४ क्रियमाणोपकारे तु मृते विश्वे न पातकम्। याज्ञ० (३।२८४); औषध स्नेहमाहार दग्ध गोब्राह्मणविषु। द्योमाने विपत्ति स्यान्न स पापेन लिप्यते॥ सर्वतः (१३८; विश्वरूप, याज्ञ० ३।२६२; मिता०, याज्ञ० ३।२२७; प्राय० विवेक, पृ० ५६)। और देखिए अग्निपुराण (१७३।५)—औषधघ्राणकरे न पाप स्यात् कृते मृते। पुत्र शिष्य तथा भार्या शासतो न मृते ह्यधम्॥

असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।" ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; "अतः ब्राह्मण मुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा।"^{१५} छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थ समागत पाँच विद्वान् ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्य।^{१६} जब कि मनु (१।१।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पर्य क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (१।१।९३) के मत से मुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है—(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से बने एवं (३) जो मद्यूक (महुआ) या मद्यु से बने (मनु १।१।९४)। बहुत-से निबन्धों में मुरा के विषय में सविस्तर वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं—(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी मुरा का पान करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी प्रकार वर्जित है (गीतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मणः। आप० ध० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी प्रकार की मुरा के सेवन से ब्राह्मण को महापातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वैश्यों एवं क्षत्रियों के लिए आटे से बनी मुरा के अतिरिक्त अन्य मुरा-प्रकार निन्द्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की मुरा का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की मुरा निषिद्ध है। विष्णु० (२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पीलस्य (मिता०, याज्ञ० ३।२५३; भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश ने मुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड-३, अध्याय ३४, जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन वर्णों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मनु (१।१।९३) ने सुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वर्ज्य माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२।१।११) एवं याज्ञ० (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। मिताक्षरा (३।२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए।

सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का स्पर्श मात्र किया हो या यदि मुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा।

१५. तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिवति पाप्मना नेत्संसृज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तन्त्रवार्तिक (जैमिनि १।३।७, पृ० २१०) एवं शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३।४।३१)।

१६. सह प्रातः सञ्जिहान उवाच—न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो० उप० (५।१।१५)।

(अर्थात् महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को मुरा-स्पष्ट के कारण एक हल्का प्रायश्चित्त करना पड़गा (प्रायश्चित्तविवेक पृ० ९३)।

(३) स्तेय (चोरी)

टीकाकारों के अनुसार वही चारा महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका सवध ब्राह्मण के किसी भा मात्रा के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है— एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति के लाभ एवं (बिना स्वामी की सम्मति से) उसके रूप से चार हो जाता है चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। कात्या० (८।१०) ने इसकी परिभाषा या की है— जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है। यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी योगसूत्रव्याख्या (२।३) में व्यासम्पत्ति ने स्तेय की परिभाषा यों की है— स्तेयमगास्त्रपूवकद्रव्याणां परतः स्वीकरणम् अर्थात् इस प्रकार किसी की सम्पत्ति लूटना जो ग्रास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (१।१।५४) एवं याज्ञ० (३।२२७) ने केवल स्तेय (चोरी) या प्लन (चार) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन (१।१।९९ सुवर्णस्तेयकृत) एवं याज्ञ० (३।२५७ ब्राह्मणस्वणहारी) ने यह विवेचना जोड़ दी है कि उसे सोने की चोरी के अपराध का घोर होना चाहिए (यान० क अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। बसिष्ठ (२०।४१) एवं ध्यवन (प्रायश्चित्तविवेक प० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) ने ब्राह्मणम्ब हूँवा शब्दों का प्रयोग किया है। और दक्षिण मन्त्र (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि० पृ० १०८)। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५२ अनाध्याय आदि) मिताभरा (यान० ३।२५७) मन्त्रपारिजात (पृ० ८२७ २८), प्रायश्चित्तप्रकरण (प० ७२) प्रायश्चित्तविवेक (प० १११) एवं अथ टीकाकारों ने एक अथ विषयता भी जोड़ दी है कि चुराया हुआ माना ताल में कम-से-कम १६ माण होने चाहिए नहा तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ में १६ माण से कम सोना चुराता है या ब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भा मात्रा (१६ माण से अधिक भा) माना चुराता है तो वह माधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है।

बाप्यायणि (आप० घ० सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोपो में पकते हुए अनाज (यथा मुद्ग माप एवं चना) की थोड़ी मात्रा गन स लूना है तो वह चोरा नहा है या बेलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बैला के लिए घाड़ा घास लूता है तो वह चारा के अपराध में नहा फँसता। गौतम (१।२।२५) के मत में कोई व्यक्ति (बिना अनुमति एवं बिना चौक अपराध में फँसे) गौआ के लिए एवं द्यौत या स्नान अभिन्यास के लिए घास इधन पुष्प या पौध (जो घरा गन स लूता है) ले सकता है (माना वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मनु (८।३३९—मन्व २२७।११२ ११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भा यात्री यदि पाथय घन गया हो (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के मत से दा दण्ड एवं दा भिन्यास ले सकता है।

(४) गुरु-अगनागमन

मनु (५।१।५४) ने गुरु-अगनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३।२२७) एवं बसिष्ठ (२०।१३) ने अपराधी का गुरुनरपण (जो गुरु की गम्या को अपवित्र करता है) एवं बसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को गुरुनग (गुरु की गम्या या पत्नी) की गम्या दी है। मनु (२।१।६२) एवं याज्ञ० (१।३४—प्राय० ३।२) के अनुसार गुरु का मौलिक अर्थ है पिता। गौतम (२।१६) के अनुसार (बन्धु) गुरु गुरुओं में गण्यते है किन्तु अन्य लोग माता का एता कहते

हैं। संवर्त (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितृदारान् समागृह्य') का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) में गुरु-अंगना का कर्मधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया है। प्रायश्चित्तमयूग (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्ञ० (३।२३३) का सहारा लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बन्धित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि गुरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० वि० ने गौतम (२।५६, "आचार्य गुरुओं में सबसे महान् हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं") एवं विष्णु० (३।१।१-२, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात् महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं") का सहारा लिया है। विष्णु के तीन अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य। प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३।६।४-८) के अनुसार गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है।

(५) महापातकी-संसर्ग

हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया है। गौतम (२।१।३), वसिष्ठ (१।२।१-२२), मनु (१।१।१८०=शान्ति० १६५।३७), याज्ञ० (३।२६१), विष्णु० (३।५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है या करती है (यथा—पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहत्पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा—एक ही शय्या या आसन पर बैठना, पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (वस्तुओं) में भोजन बनाना या उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। प्राय० प्रका० के मत से संसर्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं—यौन (यौन-सम्बन्ध, विवाह), स्त्रीव (अर्थात् वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), मौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना)। मध्यम के पाँच प्रकार हैं—एक ही वाहन, एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन, एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाध्ययन)।

निवृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा धूल-मिश्र कर दान करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे दान लेना आदि। अध्यापन तभी दुष्टृत्य माना जायगा जब वह वेद में सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है दशपूर्णमास, चानुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पच आह्निक यज्ञों के सम्पादन में सहायता देना, उसे अंग (छद्म, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हल्के पाप हैं। पराग्नर (१२।७९) का कथन है कि साथ बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उसमें बोलने या एक ही पक्षि में स्थान से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (सम्पत्ति हो जाते हैं) जैसे जल पर तैल। यही बातें देवक एवं छागलेय (मिता०, याज्ञ० ६३।२६१, प्राय० प्र० पृ० ११०, प्राय० बि० पृ० १४५, प्राय० मयूख २, भाग १, पृ० २८) आदि में व्यवहृत पायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मन में किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए दश चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक है, अलग-अलग व्यवहृत होने से पातिष्ठ की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराग्नर (१२।५-२६) का कथन है कि कृत्ययुग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, व्रता में उसे स्पर्श करने में, द्वार पर उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के शास्त्रविक सम्पादन में, कृत युग में किसी के पतित होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता या, व्रता में ग्राम, द्वार में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक कर्त्ता (अर्थात् पतित) त्याग्य होता है।

मध्यकाल के लेखकों ने समर्गदोष के क्षेत्र को नमन बहुत आगे बढ़ा दिया है, इसका कारण या संस्कार सम्बन्धी गृहिणा की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थसार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति महापातकी से समर्ग रखनेवाले ने समर्ग रक्ता है, उसे प्रथम समर्गकर्त्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह प्रथम इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा समर्गकर्त्ता पतित नहीं हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें समर्गकर्त्ताओं का भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ना जाता है। प्राय० प्र० (पृ० १०९), प्रा० बि० (पृ० १६९-१७०) एवं प्रायश्चित्तनरत्न (पृ० ५४७) ने आपन्मन्त्र एवं व्यास के कुछ पक्ष उद्धृत करके समर्ग की सीमा को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपन्मन्त्रस्मृति (३।१-३) का कथन है—“यदि कोई चाडात्र चार वर्ष वात्रा में किसी के यहाँ अविज्ञान रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ना है, प्रथम तीन उच्च वर्णों को चात्राग्रयण या पराक तथा गृह को प्राजापत्य व्रत करना पड़ना है। जो व्यक्ति उनके घर में भोजन करता है, उसे कृच्छ्र व्रत करना पड़ना है, जो दूसरे समर्गकर्त्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ्र तथा जो इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ्र करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक समर्गकर्त्ता के अतिरिक्त त्रयश तीन अन्य व्यक्तियों का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिचरों ने मौलिक समर्गकर्त्ता के समर्ग में आनवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिथी कर दी। कुछ स्मृतिचरों ने अपेक्षाकृत अधिक तर्कयुक्त मत दिये हैं। परा० माध० (२, पृ० ९०) का कथन है कि पराग्नर ने महापातकियों के समर्ग में आनवाले के लिए इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कठियुग में समर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी में कठियुग में कलियुगों की मर्यादा में एक अन्य स्मृति के पतित के समर्ग में उत्पन्न अगृहिणा एवं अन्य कलियुग जोड़ दिया है। स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८९३-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयमिन्त्र ने पतित-समर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु समर्गकर्त्ता का पतित नहीं कहा है (३, पृ० ३६८)।

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियाँ ने उन्हें तीन समस्त्यों से महापातका के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (साम)

यज्ञ में विष्णु दाजिय या चैत्य को जो नारना है या जो भूषणकरना करना है या किसी आश्रयी नारी को हत्या करता है, उसे ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अनः यह चाचनिक अतिदेश है)। याज्ञ० (३।२३२-२३३) ने गुस्तल्पगमन पातक को अन्य अधिकृत नारी-सम्भोगियों (यथा मौसी या फूकी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। ऐसे ताद्रूप्य अतिदेश करने हैं। स्मृतियों में बहुत-से श्रव्यों की सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान पातकों के लिए आर्ष प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। चाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तर्गत आनेवाले पातकों का प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है।

गौतम (२।१।१०) के मत में कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा पशुन (जुगलसोरी) जो राजा के कानों तक किसी के जपमाला को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मुठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान है। मनु (१।१।५५ = अग्निपु० १६।८।२५) में उपर्युक्त दोनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में नम्रद्वि एवं महत्ता के लिए झूठा कथन (यथा, ब्राह्मण न होने हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० (३।२२८) के मत में गुरु को झूठ-मुठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में असत्य कथन करना गुरापान के समान है (याज्ञ० ३।२२९)। विष्णु (३।७।१-३) के मत में मनु (१।१।५५) में वर्णित तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य गुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३।६।२)। मनु (१।१।५६ - अग्नि पु० १६।८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, गुरुद्वेष, निषिद्ध-भोजन-सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए—ये छः गुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ० ३।२२८ जो ऊपर वर्णित है। मनु (१।५७) ने कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान है। याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३।८३) एवं अग्नि (१६।८।२७) ने भी यही बात कही है। मनु (१।१।५८ - अग्नि० १६।८।२८) के मत में अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषमभोग का सम्बन्ध गुस्तल्पदायन, गुरु-सौख्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२।३।१२) एवं मनु (१।१।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ञ० (३।२३२-२३३) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति का, जो अपनी मौसी या फूकी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग करता है, नियम काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुंग्ययोग, श्लोक ७३-७५) का कथन है—“यदि व्यक्ति माता, मौसी, सास, मामी, फूकी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्र नारी, दाई, व्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुस्तल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिश्न-कर्तन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) के वचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर लगता है, क्योंकि मनु (८।३।८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३।६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा—रजस्वला नारी, विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध करने (याज्ञ० ३।२२८ या मनु १।१।५५—याज्ञ० ३।२३३ या मनु १।१।५८) से लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बृह हारीत १।२।१६-२।१७ एवं

मिता० याज्ञ० ३।२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६।८)।^{१३} गौतम (२।१।१-२) ने पतितो की सूची में कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा—माता या पिता को सपिण्ड नारियो या बहिनी एवं उनकी सततियों से योनि-सम्बन्ध करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित वर्म को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरो को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये हैं।^{१४} पानक अपनी गृह्यता में महापातको से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातको से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं।

उपपातक (हलके पाप)

उपपातका की सख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। ब्रह्मिष्ठ (१।२३) ने केवल पाँच उपपातक गिनाये हैं, अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात् उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको-पार्जन करना एवं सोम लना की विक्री करना। चातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक गिनाये हैं। वीवायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२।१।११) का कथन है कि उनकी उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पतित में बँडने के अयोग्य घोषित होते हैं,^{१५} यथा—पशुहन्ता, वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत लङ्घित करते हैं तथा वे जो उपनयन-संस्कार का काम बिना देते हैं। शत्रु (विश्वरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं और उन्हें उपपतनीय सत्ता दी है। मनु (१।१।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), बृह हारीत (१।२०८-२१०), विष्णु० ध० सू० (३७) एवं अग्निपुराण (१६८-२९-३७) में उपपातको की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) ने मनु कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)— गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं गुरुऋण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के लिए समर्थ है), जो विक्री करने योग्य न हो उसे बचना (यथा नमक), परिवेदन (बड़ भाई के गहने छोटे भाई द्वारा विवाह सम्पादन या श्रौत अग्निषो की उनके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले मिश्रक में बदाध्ययन, गुल्फ के लिए वेदाध्ययन, व्यभिचार (गुणलगायन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अनिरिकत अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याघ्र ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मूद लेना), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आग्नेयी की छोड़कर किसी अन्य जानि की नारी की हत्या), बूढ़हत्या, (श्रीन यज्ञ के लिए न दीक्षित) धात्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपार्जन, नाम्निकता

१७ एतानि गुर्वधिशेषादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकानिदेशविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते।
मिता० (याज्ञ० ३।२३३)।

१८. ब्रह्महत्यापराधतत्परायमातुःपितुःयोनिमन्त्रागमननास्तिकनिन्दितकर्मभ्यामपतिततात्परायपतितत्यागिनः पतितः। पानकसंयोगाच्च। गौतम (२।१।१-२)। गौतम (२०।१) ने त्याग्य लोगों के नाम भी किये हैं—
“त्यत्रेत् पितरं राजधातुः शूद्रयाजकं क्षत्रार्थयाजकं वैदिविलायकं भूषहन् यश्चात्त्यावसायिभिः सह सवसेदनयावसायिन्यां वा।”

१९. अपराधानां प्रायुर्द्विताद् दोहन्ब्रह्मघ्नतन्मंत्रद्वयकीर्णपतितसावित्रीवेत्तुपपातकम्। गौतम (२।१।१)।

(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विष्णु में विन्यास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त वस्त्रों का परिचर्या (यथा वैदिक विद्यार्थी का वस्त्राभ्यास परिचर्या, वस्त्राभ्यास के लिए अपराधवाधारम्भ किये गये प्रागधिकृत का परिचर्या), वस्त्रों का विषय, अनाज, नाधारण धातुओं (यथा नीला, चाँदा) या पद्म की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरोहित होना (यथा शूद्र या क्षत्रिय आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर में निकाल बाहर करना, तद्वास या आराम (चाटिका) का विषय (जो वास्तविक रूप में अनुनाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु मन्त्रके प्रयोग में आने हों), कुमारी गन्धा के साथ दूध, उस विषय में पुरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह स्वान्त को अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-नाम्नर्था कुटिलता को छोड़कर जो गुराणन के समान मानी गयी है), प्रतलोप (अपने ने आरम्भ किये गये वन का परिचर्या), केवल अपने लिए भोजन बनाना (श्वेताश्वी, अन्विचियों की चिन्ता चिन्ता किये, जिसका मन्त्रा ४०० १०१११-३६ एवं मनु ३।११८ ने की है), ऐसी स्त्री ने सम्भोग-कार्य जो वराह पीपी हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के पूर्व वेद-व्याख्या का परिचर्या, श्रौत या स्मार्त अग्निषों में होम न करना, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा मामा या चाचा, जन्म त्रिगामर्थ्य हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में रंधन के लिए किसी बड़े दूध को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात् उनके अनैतिक कार्यों द्वारा या उनके स्त्री-धन द्वारा जीविकोपार्जन करना) या पद्मों का हनन करके या जड़ी-बूटियों के (जादू या उन्मत्तक में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, ऐसी वस्त्रों (मृगीनी) को नैदाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (नेल या ईश का रस निकालने के लिए कोलू का प्रयोग), धन के लिए अपने काँच बना अथवा दानत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों में मिश्रता करना, नीच जाति की नारी ने सोनि-नम्बल्य करना (स्त्री रूप में या स्त्रीत्व के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को ग्राहक मोटा होना (पराधन-परिपुष्टता), अन्तर्द्वाराधिगमन (चार्याक जैसे नास्त्रिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की रानों) की अध्ययता एवं भार्याविषय (अपनी स्त्री को बेचना)।

उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा—वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वर्णित एनस्विनः (उपपातक, विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)। याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (१।१५९-६६) में पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा—अभिचार (श्वेताश्वी नामक कर्म जो अनुनाज के लिए किया जाता है), मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात् वशीकरण)। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४६) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गी० २।११)। इसी से विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है—“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (लगातार स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।”^{१३}

मनु (१।१६७=अग्नि० १६।३७-३८) एवं विष्णु (३।८१-६) ने कुछ दोषों को जातिभ्रंशकर (जिनसे जाति-च्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) को सूँघना जिसे नहीं सूँघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूँघना, घोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (१।१६८=अग्नि० १६।३८-३९) के मत से

२०. उपपातकसंज्ञापेवमर्थव। उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पातकमेव स्यादिति। अत एव गौतमेन पातक-मध्ये निन्दितकर्माभ्यासो दर्शितः। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२२९-२३६)। और देखिए गौतम (२।११)।

बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, बबरी, भेड़, मछली या भैंस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंवर बनाने के पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मन से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। मनु (११।६९) का कथन है कि निम्न लोगों (जो मनु ४।८४ में वर्णित है) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं द्रष्ट वोलने से व्यक्ति धर्म-समान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है। विष्णु० (४०।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविकोपाजन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के समीप रचे गये पदार्थों का खाना, फलों, ईंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलावह (जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है) कर्म बड़े जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है कि वे दुष्टृष्य जो विभिन्न प्रकारों से उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक यज्ञा है। बृह हारीत (१।२१०-२१५) ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्टृष्य गिनाये हैं।

यथा—ईंधन के लिए घड़-घड़े पेड़ों का काटना, छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन, ऐस भोग्य-पदार्थों का सदन या भावबुद्ध हो (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान-पूर्वक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालबुद्ध हो (एवादीसी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में मृतक पड़न पर या मृतक वाल घर में भोजन करना या वासी भोजन करना) या ऋष्याबुद्ध हो (ऐसी क्रिया, जो खाली हाथ में भोजन परोसने में व्यक्त होती है या पतित, आडाल या कुत्ता आदि के देखने में प्रवृत्त होती है, देविए इस ग्रन्थ का तृण २, अ० २२), मिट्टी, जम, घाम, लकड़ी की चोरी, अत्यधिक भोजन करना, झूठ बोलना, विषयभोग के लिए चिन्तित रहना, दिन में सोना, अफवाह उठाना, दूसरे को अफवाह सुनने को उत्साहना, दूसरे के घर में खाना, दिन में सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के विस्तृत उपरान्त स्त्रियों को देखना, दूसरे की पत्नियाँ पर दृष्टिपान करना, उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना, दूध की नौकरी करना, नीच लोगों से मित्रता करना उच्छिष्ट भोजन को छूना, स्त्रियों से हँसी-ठट्ठा करना, अनियमित ऋग (श्रेय प्रदर्शन) से बातचीत करना, खुले बैचा काली स्त्रियों की ओर साबना। यह पता चला होगा कि उपर्युक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित उपपातकों के अन्तर्गत आ जाते हैं, यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्ष का कर्तन, दूध का, मेवा, नीच लोगों से मित्रता।

पापा के विभिन्न प्रकारों के विषय में यह स्पष्ट करने के उपरान्त जब हम उनमें उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के माधनों पर विचार कर लेता हैं। अर्थात् हम यह देवता हैं कि वैदिक एवं मन्त्र-धर्मशास्त्र में पापों के फलों के प्रद्वन पर एवं उनके दूरीकरण के माधना पर किन प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की गयी हैं।

हमने ऊपर देखा है कि ऋग्वेद काल के ऋषिया ने किन प्रकार देवताओं, विदेय-अदिनि, मित्र, वहन, आदियों एवं अग्नि व प्रति अपने को ज्ञात या एन (जो पाप के वाधक हैं) आदि में बचाने के लिए स्तुतिपा की हैं। ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या धर्मों का बहुधा अनिग्रहण किया है। इसी में वे क्षमापात्रता के लिए प्रेरित भ हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात् देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं धर्मों के न करने पर उनके कोप से डर करने थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईश्वर उनके नियमोन्मत्तन से उन पर विरक्ति, नाश, रोग एवं मृत्यु बाढ़ देता है। देविए ऋग्वेद (१।२५।२, ७।८१।५, १०।८१।८-९, ३।२१।६, १।३३।८) जहाँ वहन, मित्र, अयंसा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतिपा की गयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषिगण (मन्त्रव्या) अपने उन धर्मों के फलों में परिचित थे जिन्हें वे देवताओं द्वारा दण्डित हो गये थे। दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रमत्त होने पर अपने पूजक का

सन्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४)। ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों (पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण)। किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी।

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत् कर्म से शुभ फल मिलता है और असत् कर्म से बुरा फल। यदि बुरे कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वातावरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत् हो या असत्, छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९।५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में कहा भी है।^{११} “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता” (गौतम); “मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा जाता है” (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४ एवं ६।२), छा० उप० (३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है।

इसी से उनका कथन है—“व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान् कर्मों का व्यक्ति पुण्यवान् होता है, और अपुण्यवान् का अपुण्यवान्।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसी ही उसके कर्म होते हैं; और जो

२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९/५)। देखिए शंकराचार्य का वेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगादृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवम्। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध मे॥ मार्क० (१४।४७); तस्मात्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्। नाभुवत्स्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतैरपि॥ भविष्यपुराण (१।१९।२७)।

बुद्ध वह कर्म करता है वैसा ही फल पाता है" (बृ० उप० ४।४।५); "बुद्ध मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) में प्रविष्ट होने है, और अन्य लोभ अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्थानु, वेड आदि) में प्रविष्ट होते हैं।" "मनुष्य द्वारा विप्रे हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात् उनके फल का) उपभोग करोड़ों वर्षों तक नहीं हो जाता, कर्म (अर्थात् उनके फल), चाहे वे अच्छे हो या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाते चाहिए।" और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२०।४७)—"जिस प्रकार महसो गावों के बीच में घड़वा अपनी माँ को मोड़ लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में विप्रे गये कर्म अपने कर्ता के पाम बिना त्रिमो मुटि के पट्टे जाते हैं।"

विन्तु आगे बल्लभर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार में समोपहित हो गया। गौतम (१९।११=वसिष्ठ० २२।८) का कथन है—"अप (वेद मन्त्रों का आरम्भ्यार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस (दुष्कृत्य) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।" बसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है—"पापी प्राणी शरीर को पीडा देने, अप, तप एवं दान द्वारा पाप में छुटकारा पा जाता है" और "जो लगातार प्राणाग्राही में मग्न रहते हैं, पवित्र वक्तों का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं अप करने रहते हैं, वे निस्मदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।" मनु (३।२२७) का कथन है—"आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के अप से पापी अपराध (पाप) से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात् यदि वह अप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो जाता है।" और देखिए इर्ष्या के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), यातातप (१।४), सर्वर्ष (२०३), हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०, पृ० ३१)।

प्रायश्चित्तों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकारण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में बह्वेदप्रपात के मिलमिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है—"वह अपनी पत्नी से स्वीकार कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।" शतपथब्राह्मण (२।५।२।२०) इसे यों रखता है—"क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।" यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष झमलिए होता था कि व्यक्ति को ईवी क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का एक भाग माना था।

२२. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो सत्त्वाहुः कामग्रय एवाय पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति तत्कर्म कुशले यत्कर्म तदभिसंपद्यते ॥ बृ० उ० (४।४।५); अथ सत्त्वं ऋतुग्रय पुरुषो यथाऋतुस्मिन्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ॥ छा० (३।१४।१); योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्त्वय्य देहिन्। स्थानुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाधृतम् ॥ कठ० उप० (५।७)।

२३. नामुक्त सोयते कर्म कल्पकोटिश्चैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ यह स्मृति प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तैत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ११)।

२४. तस्य निष्कयणानि जयन्तापो होम उपवासा दानम्। गौ० (१९।११=वसिष्ठ० २२।८=बौधा० घ० सू० ३।१०।९)।

अध्याय २

पाप-फलों को कम करने के साधन

आत्मापराध-स्वीकृति—आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, या विद्वान् (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मनु १।१।२२)।

अनुताप (पश्चात्ताप)—मनु (१।१।२२९-२३० = विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ = ब्रह्मपुराण २।८।५) का कथन है—“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पश्चात्ताप) करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि ‘मैं यह पुनः नहीं करूँगा’ व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपरार्क (पृ० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है—“पापों को करने के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख आदि कटा लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपरार्क (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अंग (सहायक तत्त्व) मात्र है और वे स्वतः (स्वतन्त्र रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते।

प्राणायाम (श्वासावरोध)—इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (१।१।२४८ = बौधा० ध० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मृति १।२।१८-१९) ने कहा है—“यदि प्रति दिन व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायें तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या (विद्वान् ब्राह्मण की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी है कि तीन प्राणायामों के सम्यक् सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञ० (३।३०५) का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विधिष्ट प्रायश्चित्त न निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। शूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं (३, ७, १२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३०५) एवं अग्नि० (१७३।२१)।

तप—ऋग्वेद (१०।१५४।२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० (५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद् (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१।१।१५) का कथन

हे कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एव साय) स्नान, गीते वस्त्र का धारण (जब तक शरीर पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिश्रित हैं। वीषा० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिंसा, अस्तेय (जिमी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं मृदुशुद्धि भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं—एक वर्ष, छ मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मनु (१।१२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातको एवं अन्य दुष्टकों के अपराधी होते हैं वे सम्यक् तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, मन्द या शरीर में जो पाप हुए रहते हैं वे तप में जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)—“तपो द्वारा बहु कर्म को बाट डालता है।”

होम—नैस्तरीयारण्यक (२।७-८) ने कूर्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूर्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा—‘यदेवा देवहेडनम्’ (वाज० म० २०।१४-१६ = तै० आ० २।३।१ एवं ३-६)। कूर्माण्डहोम के लिए देखिए महापर्वकर्मविपाक। इस होम के कर्ता की दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा—भ्रातृ का सेवन न करना, मभाग न करना, अमृत्य न बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आभिक्षा का सेवन करना पड़ता था। वीषा० घ० सू० (३।७।१) के अनुसार अपवित्र व्यक्ति को कूर्माण्ड-होम में मूनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध मन्त्रों करने में व्यक्ति खोर एवं ब्रह्मघातक के समान हो जाना है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। वाज० (२।३०९) के अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाह तो उसे पायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० ने यम के मन में तिल की एक लाम आहुतियाँ का उल्लेख किया है। मनु (१।१२४) एवं वसिष्ठ (२९।१९) के मत में ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के ज्ञाता एवं होम में सभी विधियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा० (२।५।२।२०) का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणामणि में होम करना पड़ता है—“५६ ग्रामे यदरथ्ये य मभाया यदिन्द्रिये। यदेनयचक्षुषा यमिद तदवयवमहं स्वाहा” (वाज० म० १।८।३।), अर्थात् “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, मभाग में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे हम होम द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मनु (८।१०५) एवं याज्ञ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई नाथी जिनी को मृत्यु-वन्द्य में बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटुम्बाय के प्रायश्चित्त के लिए मरम्बनी को भान की आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के ‘आने मय मुपया’ जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महापर्व०)।

होम लयना है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या समनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा अपेक्षित नहीं था, अर्थात् देवता द्वारा इनकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भट थी जिससे देवता प्रमत्त होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उमके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। होम में व्यक्ति अपने दुष्टत्व द्वारा सोयी हुई भगवत्प्राप्ति को पुनः प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रायश्चित्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात् होम करने में पापी झूठ हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी कर लेता था। होम पशु की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-जर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन का दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एक पुनः उमके दान द्वारा किया जा सकता था।

अप (प्रायश्चित्त या स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)—अप के तीन प्रकार हैं, वाचिक (मण्ड उच्चरित), उपाङ्ग (अण्ड उच्चरित) एवं मानस (मन में उच्चरित)। इनमें से प्रत्येक अपने-अपने दम गुना अच्छा माना जाता

है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६)। शबर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम (जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है। शांखायनब्राह्मण (१।४।१) में उपांशु नामक जप की प्रशंसा की गयी है। आश्वलायनश्रौतसूत्र (१।१।२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हैं। आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र (२।४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२।३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित किन्तु विना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात् बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयत्न नहीं रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता—‘करणवदशब्दममनःप्रयोगमुपांशु’)। गौतम (१।१।१२ = वीष्वा० ध० सू० ३।१०।१० = वसिष्ठ २।२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) कहा है—उपनिषद्, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर), यजुर्वेद का ‘मधु’सूक्त, अघमर्पण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-३), अथर्वधिरस् (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत एवं रोहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में कोई एक, बहिष्पवमान साम, कूपमाण्ड, पावमानी (ऋ० ९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०)। जप-सम्बन्धी मौलिक भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनगारी (स्फुलिंग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचित, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं परमात्मा में आत्म-समर्पण।

मनु (१।१।४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायश्चित्तों से ही होता है।

मनु (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११ = विष्णु ५।५।१०-२१) ने कहा है—“जप का सम्पादन (वेद के) नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शपूर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वैश्वदेव, बलि, आह्निक श्राद्ध एवं अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा—वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता है (सभी का साहाय्य करता है)।” गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०)। देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया जाता है (प्राय० प्रकाश)।

१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरसिंहपुराणम्। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत। वाचिकाख्य उपांशुश्च मानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्॥ अत्र हारीतः। उच्चस्त्वैकगुणः प्रोक्तो ध्यानाद्दशगुणः स्मृतः। उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४९)।

२. वचनं जपनमिति समानार्थः, यस्मात् जपं व्यक्तायां वाचीति स्मर्यते। तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य त्रियते न स्तूयते नाशास्यते स जपः। शबर (जै० १२।४।१)।

मनु (११:२६१-२६२), वसिष्ठ (२७:१-३), अगिरा (१०:१) आदि का कथन है कि त्रिम प्रकार अधिक वेगवती अग्नि हरी घाम को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल अर्थवाद (प्रसासामय) हैं और इन्हें गम्भीरता से या शार्दूल अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७:४ = अगिरा १०:२) ने सावधान किया है—“वेद की सामर्थ्य का महारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा कि कुछ स्मृतियों ने वह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि अन्य दुष्कर्म (जो ज्ञान बूझकर किये जाते हैं)।”

बहुत-सी स्मृतियों, यथा—मनु (११:२४९-२५७ = विष्णु २:७:४४-१३), वसिष्ठ ० (२६:५-७ एवं २८:१०-१५), विष्णु ० (५६:३-२७), शत (अध्याय ११ वसिष्ठ ० २८:१०-१५), सर्वा (२२:७-२२८), बौध ० ध ० सू ० (४:२:४-५, ४:३:८, ४:४:२-५), याज्ञ ० (३:३:०२-३:०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तों, पृथक्-पृथक् वैदिक मन्त्रों या मन्त्र-वचना के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

ऋग्वेद के मन्त्रों की इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शीतल के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋग्वेदमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी है। सामविधान ब्राह्मण (१:५:१२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्हीं विभिन्न वैदिक सूक्तों के पाठ की व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ विनीकरण में महायक हात हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दम से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९:१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था की है—केवल दूध पर रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जो का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल घृत खाना, मोम पीना आदि। गौतम (१९:१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, सभी नदियाँ, पवित्र मरोचर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं।

मूनशान्त म या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरष-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः शूद्रों द्वारा पाप-मोचन के लिए वैदिक वचना का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३:२६२) का कथन है कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियाँ और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों) का गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अपि-वार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को मन्त्रदान (जपुर्थी) करके में रखकर उसका मानस जप कर सकते हैं। शूद्र केवल ‘नमो नम’ कह सकता है ‘ओम्’ आदि नहीं (गी ० १०:६६-६७ एवं याज्ञ ० १:१२१)। आप ० ध ० सू ० (१:४:१३:६) के मत में ‘ओम्’ यह रहस्यात्मक शब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१:२७) का दुःशापूर्वक कथन है कि ओम् (जिसे प्रणव की संज्ञा मिली है) परमात्मा की भावना का चोतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने में ध्यान बंध जाता है।”

३. न वेदवत्तमाधित्य पापकर्मरतिर्भवेत्। अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरम्॥ वसिष्ठ (२७:४) एवं अगिरा (१०:२)।

४. ओं द्वात् स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माध्येयमात्र एतद्वि प्रतिपद्यते। आप ० ध ० सू ० (१:४:१३:६); तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थभावनम्। योगसूत्र (१:२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है—प्रणवश्च जपः प्रणव-भिधेयस्य चेतनस्य भावनम्। तदस्य योगिनः प्रणवः जपतः प्रणवार्थं च भावयतित्तत्परेषां सम्पद्यते।

जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सूक्तों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान् नारायण (हरि या कृष्ण) के स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से तीन पद्य उद्धृत किये हैं—“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (‘फिर ऐसा नहीं करेंगे’, इस संकल्प से), दान (त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही जाता है; किन्तु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा —तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों (जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)।”^{१४} ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है—“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक को चले जाते हैं।”^{१५} विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (‘ओं नमो भगवते वासुदेवाय’) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपर्व (१६१।१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिंहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (‘ओं नमो नारायणाय’) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)—“बहुत-से मन्त्रों के प्रयोग एवं व्रतों के सम्पादन से क्या लाभ है, जब ‘ओं नमो नारायणाय’ नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग-पुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म-पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मार्त कृत्यों में ऐसी बात नहीं है।

दान—गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है—“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात् वृत्ति या भरण-पोषण से परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।”^{१६} यही

५. भविष्यपुराणम् । अपुनःकरणात्प्रागात्प्रापनादनुचिन्तनात् । व्यपैति महदप्येनः प्रायश्चित्तं केवलम् ॥ विष्णुपुराण । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन् । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि० (पृ० ३१) । ‘प्रायश्चित्तं ... परम्’ विष्णु० का ११।६।३९ पद्य है। और देखिए—ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अपरार्क (पृ १२३२) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ५२४) ।

६. कृत्वापि बहुशः पापं नरा मोहसमन्विताः । न यान्ति नरकं नत्वा सर्वपापहरं हरिम् ॥ शाठ्येनापि नरा नित्यं ये स्मरन्ति जनार्दनम् । तेपि यान्ति तनूत्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम् ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८); अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः । विष्णुपुराण (१।६।३९) ।

७. हिरण्यं गोवीसोऽवो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि । एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन् । गो०

यात विष्णु० (१२।४) ने भी बरी है। सक्त् (२०४) मे आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान द्रुम जन्म एवं अन्य जन्मों मे किये गये पापों को नाश देता है।^१ मेधातिथि (१।१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्तों के त्रिए व्यवस्थित उपायों मे दान प्रमुख है। दान के विषय मे हमने द्रुम ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ मे विस्तार के साथ पद दिया है। दोमन्त्र वार्त्त और दे दी जा रही हैं। बहुत-से मिलानेगो एवं ताम्रपत्रकों मे जो भूमि-दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उगमे यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१)। बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों मे यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।^२ राजतरंगिणी (१।१४३) ने बिहारों की स्थापना की ओर सचेत किया है।

उपवास—उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थ है थोड़ी मात्रा में हल्का भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० स० (१।६।७।३-४) ने दशपूर्णमास-इष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा—ग्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना या वन-भोजन करना या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) न उपवास को पापमोचन की कई विधियों मे रखा है। उसके अनुसार तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपसि' अर्थात् तपो मे रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) न उपवास को भक्त (भान या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ मे लिया है, और कहा है कि उपवास एक बार पुन 'तपसि' के अनन्तर्गत इमलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ मे लिया है। गृह्यसूत्रों मे उपवास का अर्थ है यज्ञा भ प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन मे केवल एक बार हल्का प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, माप (दाल), नमक एवं मास का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६, क्षात्रि० २।१।४ एवं ६, कौशिकसूत्र १।३१, ३२, षाठक० ४६।२)। वृ० दा० उप० (४।४।२२) ने अनाशक (उपवास) को तप से सम्युक्त कर कहा है कि यह परमात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९ ११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११।२०३—विष्णु० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दशपूर्णमास मग्न या सन्ध्या-बन्धन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप मे दिया जाता है (मनु ४।३४)। उपवास करते समय कई कर्म छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन मे सोने एवं सभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक० पृ० १९९, स्मृतिच० २, पृ० ३५५) किन्तु गण्डपुराण (१।१२।८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८।५।२७) ने उपवास के समय

(१९।१६ एवं १८); अयाप्युदाहरन्ति। यत्किञ्चित्कुस्ते पाप पुष्टो वृत्तिर्जातः। अथि योचमंगात्रेण भूमिदानेन शुष्यति॥ वसिष्ठ० (२९।१६)। 'मोचर्म' के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६।

८. सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तत्तत्र च। नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि॥ सक्त् (२०४, प्राय० तत्त्व पृ० ४८३)। हिंसाया दानमेव मृत्युमित्युक्त भविष्ये। हिंसात्मकाना सर्वेषां कीर्तिताना मनोविभिः। प्रायश्चित्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते॥ प्राय० प्र० ३।

९ दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे पट्टेऽनया। शासनं कारयेद्धर्मं स्थानवश्यादित्युतम्॥ मातापित्रो-रात्मनश्च पुण्यायामुक्तमनवे। दत्तं मयामुकाया दानं सग्राह्यचारिणे॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६)।

पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।*

मनु (११।१६६=अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, खाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व (१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगों ने एवं श्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों (पारसियों को छोड़कर) ने, यथा—हिन्दू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि अग्निहोत्र न करनेवाले लोग व्रतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (श्लोक १८-२२)। शत० ब्रा० तथा श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में उपवासयुक्त उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्)। आप० ध० सू० (२।१।१४-५) ने पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपरार्क (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३५५), कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उद्धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।* आप० ध० सू० (२।५।९-१३), वीधा० ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शांखायनगृह्य० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा—'आहिताग्नि, गाड़ी का बैल एवं ब्रह्मचारी—ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४)। शान्तिपर्व (३२३।१७) का कथन है—“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपर्व में एक स्थान (७९।१८) पर और आया है—“उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिंसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एवं कृपा ही तप के द्योतक हैं।”

तीर्थयात्रा—ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अश्वमेध से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।* देवल का कथन है—“व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने

१०. अपने विषुव चँव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ दक्ष (परा० मा० १, १, पृ० ४३८)। विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं।

११. 'उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः ॥ अपरार्क, पृ० १९९। 'गुणैः' का अर्थ है 'क्षमादिभिः' एवं 'वासः' का अर्थ है 'नियमेनावस्थानम्'।

१२. चातुर्विद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ पराशर (१२।५८, अपरार्क, पृ० १०६१; प्राय० वि० पृ० ४५)। प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है—“ब्रह्महत्याव्रतमुपक्रम्य भविष्यपुराणे;

से एव तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्त हो जाना है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान् पर्वत, मन्दिर एवं वन पवित्र हैं।" मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से श्री भारी पाप की गठरी अवि-मुक्त (वाराणसी) में पहुँचने से बट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है—“मैं कलियुग में सभी जीवों के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता।”^{११} पेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म-हत्या के लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र ममज्ञाना चाहिए (सेलेक्शन फ्रॉम पेशवा रेकॉर्ड्स, जिल्द ४३, पृ० १०७)। और देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५)। स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवा, भृगु, बमिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान् ऋषियों, हरिश्चन्द्र, नल एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों ने राज्य प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थी। हम तीर्थों के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे।

विष्णुपुराणोत्तरतो यस्य निवासः परिकीर्तितः । पराशरमतं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम् ॥ इति । . . . अत्र च विष्णुोत्तर-
वर्तिनः षष्ठ्यधिशतप्रयोजनगमनेन सावत्सल्याक्षप्राजापत्यापनोत्तङ्गहत्यापनोदोक्तेस्तोत्रानुसूक्तकं च योजनगमन-
रूपैर्लक्षप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थादुक्तं भवति ॥”

१३ नान्यत्पश्यामि जन्तुना मृत्वा वाराणसीं पुरीम् । सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कर्तुं युगे ॥ कूर्मपुराण
(पूर्वार्ध, २९।३, परा० मा० २, २, पृ० १६२) । अभिसङ्गम्य तोर्यानि पुष्यान्यायतनानि च । नरः पापात्प्रमुष्येत
ब्राह्मणाञ्च तपस्विनः ॥ सर्वा समुद्रेणा पुष्याः सर्वे पुष्या नगोत्तमाः । सर्वमायतनं पुष्य सर्वं पुष्या वनाश्रया ॥ देवत
(परा० मा० २।२, पृ० २०१; प्रा० प्रश्नः) ।

अध्याय ३

प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ

वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही है, यद्यपि प्रायश्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, ५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायश्चित्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है।^१ इस शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, यथा—उखा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० सं० (५।३।१२।१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो रूप थे। कौपीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है—“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”^२ यह शब्द अथर्ववेद (१४।१।३०), वाज० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा० (५।२७), शत० ब्रा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौपीतकि ब्रा० (५।९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शांखा० श्रौ० (३।१९।१) में क्रम से प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं।^३ पारस्कर गृह्य० (१।१०) में प्रायश्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४।५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की (जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं—(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात् उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव-

१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिर्मच्छन्। तै० सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१); यदि भिद्येत तैरेव कपालैः संसृजेत्तैव ततः प्रायश्चित्तिः। तै० सं० (५।१।९।३); एष वै प्रजापतिं सर्वं करोति योऽश्वमेधेन यजते सर्वं एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्। तै० सं० (५।३।१२।१)।

२. यद्वै यज्ञस्य स्वलितं वोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भिषज्यति। कौपीतकि ब्रा० (६।१२)।

३. विध्यपराधे प्रायश्चित्तिः। आश्व० श्रौ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्। अर्थलोपे प्रतिनिधिः। शां० श्रौ० (३।१९।१); विध्यपराधे प्रायश्चित्तं दोषनिधातार्थं विधीयतेऽनाज्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या-होमाश्च हननार्थमिति। वैखानसश्रौतसूत्र (२०।१)। नारायण की टीका में आश्व० श्रौ० (३।१०) की व्याख्या यों है—“विहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तिः कर्त्तव्या। प्रायो विनाशः चित्तिः सन्धानम्। विनष्टसंधानं प्रायश्चित्तिरित्युक्तं भवति।”

स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा मूर्खोदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब)। शत० ब्रा० (१२।४) एवं ऐत० ब्रा० (३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरञ्जक दृष्टान्त दिये हैं, यथा जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-मात्र मुख के बल उल्ट जाय या बहूटूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त ही अग्नि वृद्ध जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गू० (१।३), हिरण्यकेशि गू० (१।५।१-१६), भारद्वाज गू० (२।३२), कौशिकमूत्र (४६।१४ ५५), आश्व० श्रौ० (३।१०) एवं आश्व० गू० (३।६ ७)। सोमासा के पाब्दा में प्रायश्चित्त या तो कर्त्तव्य है या पुण्यार्थ। प्रथम प्रकार की व्यवस्था श्रौतमूर्खों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर सबेले इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन वात में भी बहुत कम प्रयोजित होते थे।

अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं ने प्रायश्चित्त की शुरुआत प्राय (अर्थात् तप) एवं चित्त (अर्थात् सत्त्व या दृढ़ विद्वान्) से की है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सत्त्व में है या इस विद्वान् में है कि इसमें पापमोचन होगा।^१ कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६) के मत से 'प्राय' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'क्षोभन' या शूद्धीकरण (पक्षधर मिथ, भक्तुपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पू० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमाद्रि ने भी एक अज्ञान भाष्यकार की व्याख्या की और सबेले किया है, 'प्राय' का अर्थ है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संधान' (एक साथ जोड़ना) अतः 'प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति', अतः यह पाप क्षय के लिए नैमित्तिक कार्य हुआ।^२

पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करते कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पश्चात्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्यन्त (विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद या सभा) द्वारा विषम के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात् माधारण स्थिति में कर दिया जाता है।^३ सामविधान की टीका में शायण ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है, 'प्राय' शब्द 'प्र' एवं 'अय' में बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसने न सम्पा-

४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥ अगिरा (हरदत्त, गौ० २२।१; प्रायश्चित्तविवेक पू० २)।

५. तदुक्तम्। प्रायः पापं विनिर्दिष्टं चित्तं तस्य विशेषणम्। इति। अनुविशतिमन्त्रेऽप्येवम्। तथा पाप-निवर्तनसमयमविशेयो योगहृदोऽयं शब्द इति तत्त्वम्। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६)।

६. यस्तु पक्षधरमिथमभक्तुपाध्यायटोडरानन्दवृत्त—प्रायः पापं विज्ञानोपायचित्तं तस्य विशेषणमिति च पेट्टुस्तत्राक्षरदिबन्धः। प्राय० म० (पू० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं संधानं विनष्टस्य सन्धानमिति विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापप्रणयः नैमित्तिके कर्मविशेषे वर्तते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पू० १८९)।

७. प्रायश्चित्तं सर्वं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। एवंशः कार्येने यस्तु प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥ पापितो नृनापि-मन्त्रं चित्तं व्याकुलं सत् विषमं भवति तच्च पर्यंशं येन श्रान्तोऽन्येन प्रायशोऽन्यस्य सर्वं कार्येने तत् सर्वं प्रायश्चित्तम्। सर्वं चारयित्वा चित्तं चारयित्वा प्रदीयते तच्च शब्दोऽप्येन विनाशयते इत्यर्थः। परा० मा० (२, भाग १, पू० ३)।

दान करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्धृत कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है—प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य यथा—तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित्त = उपचित्त) का नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खीले पानी में डालने एवं जल से धोने से स्वच्छ हो जाता है। अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायश्चित्त' शब्द रुद्ध रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात् इसका उपयोग तभी होता है जब कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है।" बृहस्पति ने प्रायश्चित्त को नैमित्तिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एवं बालम्बट्टी (याज्ञ० १२०६)। जावाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्यन्ध नैमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है।

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात् जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामकृत (अर्थात् जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय)। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (१।१।४५) एवं याज्ञ० (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ कर किये गये पापों के विषय में। गौतम (१।१।३-६ = वसिष्ठ० २।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है—"कोई व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात् वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता है)।" दूसरी उक्ति यह है—"ब्राह्म्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है)।" तीसरी यह है—"जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता

८. अयं अयः प्राप्तिः। प्रकर्षेणायः प्रायः। विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्ययः। तत्प्रकारविषयं चित्तं चित्ति-
ज्ञानम्। तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान ब्रा० १।५।१)।

९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादौपचित्तमशुभं कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपःप्रभृतिकं कर्म
उपचित्तं संचितमशुभं पापं नाशयतीति। कृततत्कर्मभिः कर्तुः प्रयतत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्। तथा च
पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञैः पापकृतः शुद्धिमुपयन्ति।
प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०।

१०. प्रायश्चित्तशब्दश्चायं पापक्षयार्थं नैमित्तिके कर्मविशेषे रूढः। मिता० (३।२२०), स्मृतिमुक्ताफल
(प्रायश्चित्त, पृ० ८५९; पराशरमाधवीय २।१, पृ० ३)।

११. कर्म के तीन प्रकार हैं—नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा—
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा—
ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा—पुत्र के लिए
पुत्रेष्टि यज्ञ।

है।" और चोरी उक्ति यह है—“जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निप्लुत् करता है।” वसिष्ठ (२०। १-२) ने प्रायश्चित्तों की सामर्थ्य के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यक्त किया है।^१ मनु (११।४५) का वचन है कि कुछ लोगों के मतानुसार घेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के क्षमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त द्युतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात् प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये जाने चाहिए। इस विषय में ‘रात्रिसत्र’ न्याय चरितार्थ होता है (जै० ४।३।१७-१९)। कुछ सत्र (चारह वर्षों से भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा—त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें रात्रिसत्र कहा जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है—“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौकिक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फज्ज-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः इन वचन में प्रयुक्त ‘प्रतिष्ठा’ या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जै० ४।३।१५-१६)। यही बात याज्ञ० (३।२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है, ‘प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता है।’ मधानियि ने तैत्ति० स० (६।२।७।५), ऋग्वेद स० (८।५) एवं ऐत० ब्रा० (३।५।२) में वर्णित गायत्री और ध्यान आह्वय विधा है, “इन्द्र ने यतियों को दालावूको (कुत्तों या भेड़ियों) का अर्पित कर दिया और उसे उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपहृष्य नामक वृत्त्य करना पड़ा।” मनु (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में किये गए पापों का क्षमन वैदिकवचना के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट किये जाते हैं।

याज्ञ० (३।२२६) का वचन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के समान ही आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जान-बूझकर अर्थात् जान-पूर्वक किये गये पापों के फल (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (११।१८९) के इस वचन से भी झलकती है—‘प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों में सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।’ याज्ञ० (३।२२०) ने व्यवस्था दी है कि पानकी को अपनी धृष्टि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए, इस प्रकार (अब वह प्रायश्चित्त कर लेता है) उसकी अन्तर्गतता पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य सर्वोपयोग के निम्न हैं—धृष्टीकरण, पापी के मन को यत्नोप एवं लोगों से ससम्बन्धपान। छागण्य (मदनपारिजात, पृ० ७०५, पं० भा० २, भाग १, पृ० २०१) का वचन है कि अनजान में किये गये पापों के फल में ही प्रायश्चित्त द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पाप (उपसर्गों, आत्महत्या या आत्म-हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फल से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। पं० भा० (२, भाग १, पृ० २००-२०१) ने ज्ञानाल के एक पक्ष एवं देवदत्त के दो पक्षों को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बोधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है, ज्ञानपूर्वक किये गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अग्निग ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अगिरा का यह भी वचन है कि यज्ञित कार्य करने में उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उगी प्रकार नष्ट कर देता है किम प्रकार अग्निकार का उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मनु (११।४७) का कहना है—“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अपना इस जन्म में

भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।" आप० ध० सू० (१।१।२४।२४-२५) ने व्यवस्था दी है—“यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १।१।२४।१०-३२) के अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी मृत्यु पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही मत अंगिरा, यम आदि का भी है।

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२६) ने किया है, जो सभी मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है—पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा—नरक की प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा वहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापकृत्य पतनीय (जातिच्युत करनेवाले) नहीं हैं वे मनु (१।१।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने वाले प्रायश्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मनु १।१।७३, याज्ञ० ३।२४७-२४८, गौतम २।२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; मनु १।१।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २।३।१, सुरापान के लिए; गौतम २।३।८-११, मनु १।१।१०३-१०४, याज्ञ० ३।२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनु १।१।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के लिए)। प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिबज्र मतानुसार वर्जित है, अतः ब्राह्मण हत्यारे के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त ही पर्याप्त है।

पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२६) के ‘कामतो-ज्यवहार्यस्तु’ को ‘अवग्रह’ के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की अनुमति नहीं पा सकता। मनु (१।१।९० = विष्णु० ५।४।३२) में आया है कि जो वच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक श्लोक याज्ञ० का भी है (३।२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी दी है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिताक्षरा का कथन है—“याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर आधारित है न कि तर्क पर। ‘वचन’ क्या नहीं कर सकते हैं? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए ‘वचनों’ पर आधारित यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता।”^{१३}। यह उक्ति शायद भाष्य से ली गयी है और विश्व-

हम से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों की व्यायमगत गिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले ही वे तर्कगत न हों और अनिश्चितता में भरे पुरे हों। प्रायश्चित्तनृत्य (पृ० ५४४-५६५) ने मित्राक्षरा द्वारा प्रतिपादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) ने सम्बन्धित उसके निर्दोशों को उद्घृत कर कहा है कि बृहस्पति ने निम्न वचन का महारा लेना चाहिए, 'केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रयुक्त निर्णय तर्कगत होना चाहिए, 'स्त्रियों के हत्यारों' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर सचेत नहीं करता प्रयुक्त यह निर्दोश स्त्रियों की ओर निर्दोश (यथा अपने धनुओं की पलियों की ओर निर्दोश) करना है।' नारद (साहस, स्तोत्र ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मित्र-भ्रातृ के अनुमति मिलनी है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थान अधिकतम दण्ड पाने वाले का नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापों की समस्त-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते हैं वे वेदान्तमूल (३।४।६३, ब्रह्मसूत्रमयपानि स्मृतिराचारारण्य) का सहारा लेते हैं। किन्तु परा० मा० ने ठीक ही कहा है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर गतेन करता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन का वन लेकर उठा छोड़ देते हैं (उसके अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर सचेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से बौद्धिमान भी कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्तावली (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्चित्तमूल (पृ० ७) का कथन है कि श्वराचार्य ने याज्ञ० (३।२०६) की पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्तमूल (३।४।६३) की व्याख्या की है और कहा है कि जो मूर्ख ब्रह्मचर्य व्रत (आजीवन ब्रह्मचर्य या सत्याम) में व्युत्त हो जाते हैं वे ही समाज-मार्ग में वंचित होते हैं।

एक प्रश्न पूजा जा सकता है, प्रायश्चित्त पाप को मत्त करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय ? उत्तर है—कौन सा पाप महापाप है या उपपाप है या मित्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (भुति एवं स्मृति) ने ही है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि स्वानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने या भूत की नौकरी करने से पाप क्या लगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा। यदि पापमय कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियाँ पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा। भगवद्गीता (४।३७) का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (मचिन) कर्मों (एवं उनके फलों) को जला डालती है।

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था है, राजा या राज्य में भी दण्ड मिलता है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आज तक और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटमाय्य (झूठी गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते थे। सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पड़ोसी देशों की अपेक्षा हल्की थी। पड़ोसी देशों में असी एक-या अनाब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा—पूर्व अथर्व वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक माना जाता था, वसिष्ठ १।१९, कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपातक पातक है), अग्निहोत्र आरम्भ कर उसे छोड़ देना (जसमें सम्बन्धित कृत्य न करना)। ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय

वचनस्यातिभारोऽस्ति।' अतएव यद्यपि व्यभिचारिणीना अपेक्षणीय एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचनिकोऽयं व्यवहार-प्रतिषेधः। मिता० (याज्ञ० ३।२९८)।

राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक-छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों की सीमा के अन्तर्गत आते थे।

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिपदों द्वारा व्यवस्थित राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक् पृथक्? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राड्विवाक के समान है) का उल्लेख वाज० नं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड रखना और उसका मारा जाना यह व्यवस्था करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है—“यदि किसी सच्चरित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।”

परिपद् प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिपद् के नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिपद् के धार्मिक न्याय-क्षेत्र में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को न्याय-शासन में सहायता देते थे। देखिए वसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों के समान ही कहा है—“राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।” आपस्तम्बधर्म-सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है—“जो लोग इन्द्रिय-दोषों के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बल)

१४. वृत्तस्वाध्यायवान् स्तेयी बन्धनात् क्लिश्यते चिरम्। स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत् ॥
बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० ३३१)। सम्भव है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान् ब्राह्मण को, जो सदा-चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए।

१५. द्वौ लोके धृतव्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः। गौ० (८।१)। शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया है—“नियसाद धृतव्रत इति धृतव्रतौ वं राजा... एष च श्रोत्रियश्चैतौ ह वं द्वौ मनुष्येषु धृतव्रतौ।”

बना दे।" इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तो के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्लोक ३) ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों द्वारा उपस्थित किये गये अभियोग या प्रतिवेदनो पर। देवल का वचन है—“राजा वृच्छो का दाता है (अर्थात् व्यवस्थित प्रायश्चित्तो के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान् धर्मपाठन (धर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तो के व्यवस्थापक है, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला है।” पराशर (८१२८) का कथन है—“राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद् को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हर्षका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १, पृ० २३२) में व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवल गोवध जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३, प्राय० सा०, पृ० २१)। पराशर (८१२९) का वचन है कि राजा को भी परिषद् की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एवं दण्ड दोनों की व्यवस्था दी है और श्लोक के ङन या ङठन से श्रलभता है कि दोनों राजा द्वारा आशापित होते थे।” इस प्रकार मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है।

दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० ध० सू० (१११२४-१-४) का वचन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को चार मिटाने के लिए जम से एक सहस्र, एवं दत्त एवं दम गाँव देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्टत्व के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। लेकिन ये गाँव कितनी दी जाएँगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गाँव ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। मनु (१११२७-१२९, १३०) एवं याज्ञ० (३१२६६-२६७) ने भी प्रायश्चित्तो के अभ्यास में ऐसी व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बोधा० ध० सू० (११०१२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गाँव राजा को दी जानी चाहिए। सम्भवतः आपस्तम्ब के भी वचन का यही तात्पर्य था। राजा इन गाँवों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (११२४३-२४५) का वचन है कि हत्यारो के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रयुक्त उसे वरुण के लिए जल में छोड़ देना चाहिए या विद्वान् ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (११२२६) का वचन है कि यदि चार महापानवों (ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर बाग लगाने का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्ध-दण्ड भी देना चाहिए। मनु (११२३७=मत्स्य० २२७।१६५) एवं अमिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, गुराणन, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए जम में स्त्री के गन्तागाँ,

१६. कृच्छ्राणां दायको (दापको ५।१) राजा निर्दोष्टा धर्मपाठक । अपराधो प्रयोजना च रक्षिता वृष्ट-पालक ॥ देवल (मदनपारिजात पृ० २७७); प्राय० सा०, पृ० ८। राजदशानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्ठितिः ॥ पराशर (८१२८) । इस पर पराशरभाष्यीय का वचन है—“अत्र गोवधस्य प्रवृत्तत्वात्तन्मात्रमापिषेयं राजानुमयेवैव तत् निर्दिशेत् ।

१७. अपराधकारिणामेवो प्रायश्चित्तं तु कल्पयेत् । यथाशक्त्यनुसृत्य च दण्डं चैव प्रकल्पयेत् ॥ पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ।

शौंडिक (कलवार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूँड़) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तो राजा द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मनु १।२४०)। मनु (१।२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त करने पर भी महापातकी को दण्डित होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे।

मनु (१।१५६) के मत से कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) मुरापान के समान है और मनु (१।१५७) एवं याज्ञ० (३।२३०) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हड़प कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९)। इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिपद-दण्ड (विद्वान् लोगों की परिपद द्वारा व्यवस्थापित प्रायश्चित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मनु (१।१।१०४), याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, वहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड-कोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग काट लेने की व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मनु (१।१।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अतः मदनपारिजात (पृ० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा कि मनु (१।१।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मनु ८।३१८=वसिष्ठ १९।४५)। आप० ध० सू० (२।१०।२७।१५-१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (वलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधों की सम्पत्ति राजा द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँखें जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात् उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० ध० सू० (१।१२।५।४) के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मनु (८।३१४-३१५) ने भी कहा है—“चोर को कोई मुसल या गदा (खदिर की वनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बर्छी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शं० (मनु २।२७।१०)। मनीषा (१९।१०-१०-१०) मिति-

१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी नहीं है। ब्राह्मण के मोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ० (३।२५९), विष्णु (५।२।१-२) एवं पराशर (१।१६९-७०) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर बाण्ड का बना एक हथियार चार को दे देता है, जिसमें चोर स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का)। लगता है, कालान्तर में राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, श्लोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ राजा के पाम आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (यदा से प्रतीकाल्मिक रूप में) छू लेता है और उसे छाड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि चोर का चोरी को हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मनु ८।४०, याज्ञ० २।३६ एवं २७०, बृहस्पति, प्रायश्चित्त प्रकरण पृ० ७७)। यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा का अपनी आरंभ धन देना पड़ता था, या चोरी रोकने के लिए नियुक्त किए गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० घ० सू० २।१०।२६।८)। और दण्ड इयं ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करने लगा था (मनु १०।५६ एवं विष्णु १६।११ बध्यघातियं चाण्डालानाम्)।

दण्ड देने समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देने समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बही होना चाहिए, यथा— वाप 'नामत' है या 'अनामत' अर्थात् ज्ञान में हुआ है या अनजान में, यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जानि, अवस्था (बय), योग्यता, विद्या धन की स्थितियाँ बयां थी। "देविए नौदित्य (४।१०), गौतम (१।२।४८), मनु (७।१६ एवं ८।१२६), याज्ञ० (१।३६८), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१।९९)—दण्ड के लिए, और बौध्दा० घ० सू० (१।१।१६), याज्ञ० (३।२९३=अत्रि २।४८=अत्रि० ७३।६), अगिरा (१।४३), चित्त मित्र बृद्ध हारीत (९।२९७) एवं व्यास—प्रायश्चित्त के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ने देवल को इस निलसिल में उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई बर्ष मर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उस दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है और राजा को दूना अर्प-दण्ड भी देना पड़ता है, और नियम ता यह है कि दण्ड के आधार पर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है।" प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) न काश्यप का उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु

१८ शास्त्रापराय देनं च कालं बलमयापि वा। वयं कर्म च वित्तं च दण्डं दण्डयेयु पातयेत् ॥ याज्ञ० (१।३६८), अनुबन्ध परिज्ञाप्य देशकाली च तत्तत्तत्। सारापराधी धालोक्ष्य दण्डं दण्डयेयु पातयेत् ॥ मनु (८।१२६)।

१९ यथा स्मृतिसागरे देवल। कालातिरेके द्विगुण प्रायश्चित्तं समाचरेत्। द्विगुण राजदण्डं च दत्त्वा शुद्धिं भवा नृपान् ॥ कालातिरेके सवत्सरातिरेके। सवत्सराभिज्ञस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दण्डः—इति मनुवचने (८।३७३) सवत्सरात्यरतो द्विगुणदण्डदण्डनेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णीतं शास्त्रार्थो बाधकमन्तरेणान्यत्रापि तथेति न्यायाच्च। प्राय० तत्त्व पृ० ४७४, और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पृ० ५३०। 'अयं मण्डपोध्यानादिदेवतागारादि—भेदेन काश्यप'। वापिकृपारामसेतुल्लताद्वयवप्रदेवतायतनभेदेन प्रायश्चित्तम्।... ब्राह्मणान्भोजयेत्। इति। एतच्चात्स्योपपाते। बहुदुपपातेऽभ्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्। देवता चात्र मृगमयी पूजोत्थिता च ग्राह्या। प्रायश्चित्तस्यात्यत्वादन्यत्र दण्डगौरवदण्डनेन प्रायश्चित्तगौरव कल्प्य दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति वचनात्। तथात्र दण्डगौरवमाह कात्यायन।... विष्णुरपि... मनु... इति।

(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-भंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; यहीं मनु (९।२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है; प्रथम, मध्यम एवं उत्तम (उग्र)। उत्तम प्रकार में ये आते हैं—विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, वलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी वातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, साहस, श्लोक ११)।

परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र प्राप्त था, यथा—व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (१।१।८२-१८५), याज्ञ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा—सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, दूध या घी पीना (मनु १।१।७३, ९०-९१, १०३ आदि)। मनु (१।१।७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त परिषद् द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।^{१०} प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त लोगों से संसर्ग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन बार बहन करने पड़ते थे, यथा—राजा द्वारा दण्ड, परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५।

प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मनु के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों में १२२ श्लोक (३।२०५-३२७) इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ श्लोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहद्भ्यम के १८२ श्लोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा—अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तरार्ध ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा—हेमाद्रि का ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत),

२०. प्राणान्तिकप्रायश्चित्तं तु पर्षदा न देयम्। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्। प्राय० सा० (पृ० ४१); एतच्च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नश्चेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्। अव्युत्पन्नश्चेत् प्रायश्चित्तस्वरूपं शिष्टेभ्यो ज्ञात्वा तदनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्। मद० पा० (पृ० ५/७)।

प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नृसिंहप्रसाद का भाग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दुखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश।

टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ० (३।२।१९) ने श्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर' एवं 'नर पतनमृच्छति' उक्तियों में 'नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं विद्वान्धकारों ने यह धोया कि प्रायश्चित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तब कि चाण्डाल, प्रतिशोम विवाह से उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।१०), मितासरा (याज्ञ० ३।२।१९), प्राय० वि० (पृ० १२)। याज्ञ० (३।२।६२) का कथन है कि सूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों ने उच्चारण का अधिकार नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२।६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३)। जप एवं होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० ७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक श्लोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं सूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त-विवेक ने मनु (१०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं।

हमसे पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

बृहद्-यम (४।१-२), शल आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्षों से ऊपर एवं ग्यारह वर्षों से नीचे के बच्चों के लिए सुरापान आदि पापों के अपराध से स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माँई, पिता या कोई सम्बन्धी या सुहृद् को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्षों से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई हो होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)।

हमने पहले ही देखा लिया है कि प्रायश्चित्त प्रयोग बाल, स्थान, यम आदि परिमर्षणों के अनुसार ही होता है। ८० वर्ष के बूढ़ा १६ वर्ष के नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता है। इन विषय में देखिए विष्णुयमनूत्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), बृहद्-यम (३।३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३।२।४३)। मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने गुमन्तु का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्षों से नीचे एवं ८० वर्षों से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्षों से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। अथर्वन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए दस आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक स्मृति वाच्य रहता है और यही वान ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात् वे भी वाच्य जेग समझे जाते हैं। वाच्यता (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्ध-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृ-दण्ड मिलता है वहाँ स्त्रियों का अर्ध-दण्ड (नारा, जान आदि काट लेना) हो पड़ता है।

अगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), श्याम (प्राय० वि० पृ० २४) एवं अग्नि० (१७३।९) के मत से आ-युग्म-

कर ('कामतः') किये गये पापों के लिए अनजान में ('अकामतः') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। याज्ञ० (३।२२६) ने 'अज्ञान' एवं 'ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है।

प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का ४, ३ एवं २ लगता है। यही बात अग्नि० (१६।१३) में भी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १, पृ० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३।२५०)। बृहद्दयम (४।१३-१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ्र एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं वैश्य को केवल आगे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न (व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर वारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएँ समाप्त-सी होती चली गयी और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे।

देश के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा—दक्षिण की कुछ जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी वहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु (१।१।१७-१७२), बौध्वा० ध० सू० (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९।

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर थी। आप० ध० सू० (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभिचार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आवा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात् १२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६०।२६) एवं गंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६०।२५)।

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० पृ० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही (कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा सचमुच सुविधाजनक भी है।

यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातका एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विवक्ष्य से कर लेने चाहिए और महापातकों के लिए कठोर तथा हल्के पापों के लिए अपेक्षाकृत हल्के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; कृच्छ्र, अनिकृच्छ्र एवं चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० ५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हो, परिपद् को चाहिए कि वह पातकी के अपराध की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि मायसो का दम हजार बार जब सभी पापों के लिए सबसे अग्रज प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुष्प एवं गोदान सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तप, दुग्ध-व्रत या पराक करने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु (११।११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायश्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है।

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान् क्यों न हो, परिपद् के पाम जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेंट देने के उपरान्त (गो आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उससे प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० एवं पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अगिरा के व्रतविषय श्लोक उद्धृत किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं—पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय जोना चाहिए, उसे वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिपद् के पाम जाकर पृथिवी पर दण्डवत् पड़ जाना चाहिए। परिपद् के सदस्य उससे पूछते हैं—‘क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?’ तब सदस्य उनसे बोझा हट जाने को कहकर आपम में परामर्श करके एव काल, स्थान, पाप-वृत्त्य, वय आदि पर विचार करते प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिपद् की आज्ञा से उद्धोषित करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिपद् यह कार्य ‘रात्र्यानुष्ठानम्’ के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर हैं—(१) परिपद् के पाम जाना, (२) परिपद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति का प्रकाशन (अगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश—उपस्थान व्रतादेशद्वयार्थं द्युतिप्रकाशवत्। प्रायश्चित्त चतुष्पाद विहित धर्मैर्नृभिः ॥)।

यहाँ पर परिपद् के निर्माण, सिद्धों के शील गूणों एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के मण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं थी हुई हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस मूढ़ को, जो विद्वान् है, आत्म-निपट्टी और शास्त्र-ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है कोई नहीं पूछता था, प्रयुक्त उस दिन को, जो भद्र हो दुष्परिण हो, परामर्श देने को मूढ़ प्राप्त थी। मूढ़ को उस दैनिक भोजन के समान त्याग्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। ‘परिपद्’ मण्ड के स्थान पर ‘परिपद्’ का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत में परिपद् को बच्चों, दुर्बलों एवं बुढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिपद् के सिद्ध लोग स्नेह, श्रेष्ठ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट देने से तो उलटा पार उन्हीं को रखता था। देवन ने यही बात कही है। जहाँ तब सम्भव हो सर्वगम्भीर से निर्णय या निर्णय दिया जाता था। यदि सिद्ध उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त के उपरान्त क्या हुआ पार उन्हें भीषण पड़ता था।

अध्याय ४

विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त

अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबन्ध विशिष्ट प्रायश्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात् वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।^१ हम इस ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम (भाग ३) में प्रायश्चित्तविवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायश्चित्तों, प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं धन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की संक्षिप्त व्याख्या देंगे।

महापातकों के लिए प्रायश्चित्त—शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धारित किये हैं—महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, बहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।^२ विष्णु० (३४।१) ने माता, पुत्री, पुत्रवधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० वि० पृ० ४३) ने भी कही है। किन्तु मनु (११।५८), याज्ञ० (३।२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुहत्यागमन) एवं पुत्री तथा पुत्र-वधू के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३३-२३४)।

१. एवमादीन्यन्यानि उत्कर्षापिकर्षप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा-ग्यादियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकामकृतत्व—व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पृ० २२०)।

२. नित्यं त्रिषवणस्तथायी कृत्वा पर्णकुटीं वने। अघःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः॥ ग्रामं विशेषच्च भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीर्तयन्। एककालं समग्रनीयाद्वर्षे तु द्वादशे गते॥ हेमस्तेयी सुरापश्व ब्रह्महा गुरुहत्यागमनः। व्रतेनैतेन शुद्ध्यन्ते महापातकिनस्त्वमे॥ शंख (१७।१-३); अपरार्क (पृ० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्धृत)।

महापातको में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० ध० सू० (१।१।२४।१०-२५ एवं १।१।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मनु (१।१।७२-८२), याज्ञ० (३।२४३-२५०), जनि० (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), सवर्न (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तों को व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कही हैं। मविष्य० (कुल्लूब, मनु १।१।७२-८२; अथर्वसू० १०५५ एवं प्रायश्चित्त० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मनु द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त मिलाये हैं। सामान्यतः नियम यह था कि ब्रह्महत्यारी को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थसौमुदी' में गोविन्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है।

(१) ब्रह्मपातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए, उसे मित्रा पर जीता चाहिए और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा—गौतम (२२।४) के मत से पापी को दैविक ब्रह्मचारी के नियमा (मांस, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल मित्रा के लिए जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे घायें हाथ में मस्तक की हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उनमें मित्रा माँगगा, किन्तु इस विषय में नर्द मत है। आप० ध० सू० (१।१।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे माल (मिट्टी या ताम्र के) पात्र में केवल मान घरा में ही मित्रा माँगनी चाहिए और यदि उन मान घरों से भोजन न मिले तो उस दिन उस भूखा रहना चाहिए। उसे घृटना का ऊपर एक बछ्नी मात्र पहननी चाहिए, उसे गान-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गाया को चराने के लिए ले जाने और पुन लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) न जोड़ा है कि छड़ी में तथा बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्त्या को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे, उसे किसी आर्य को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६), उसे दिन में खाना रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन मतीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षों तक चलना रहना चाहिए (याज्ञ० ३।२४३)। मिताक्षरा एवं कुल्लूब (मनु १।१।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात् २४ वर्षों की होनी है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, अनुप्राहक को ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४½ वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) ने मनु एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि मविष्यपुराण में भी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'शामवती इष्टि' के आधार पर है, अर्थात् जब दुर्घटनाका आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं घर मम्म हा जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया जाता है (जैमिनि ६।४।१७-२०)। यही बात प्रायश्चित्तप्रकाश में भी कही है। यदि ब्रह्मपातक क्षत्रिय या वैश्य या सूद्र हो तो उसे कम से कम २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्थसार पृ० १०५)। वन में पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एवं

मूँछें मुँड़ा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११।७८ एवं ८१)। बारह वर्षों के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

(२) आप० घ० सू० (१।१२५।१२), गौतम (२२।३), मनु (११।७२) एवं याज्ञ० (३।२४८) के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उमने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशून्य हो जाय और अन्त में वच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है।

(३) आप० घ० सू० (१।१२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२।८), मनु (११।७४) एवं याज्ञ० (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, वसा, अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त में अपने को अग्नि में (मनु ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य० (प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है।

(४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेध या गोसव या अभिजित् या विश्वजित् या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत् (मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध केवल राजा या सम्राट् कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोई घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मनु ११।७४)। विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम श्लोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेध या पृथिवी के सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति मीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान् आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११।७६) के मत से ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है।

(११) मनु (११।७६) एवं याज्ञ० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं यह पृथक्-पृथक् प्रायश्चित्त नहीं है, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात् यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) के मत से घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं धनवान् हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपरार्क, सर्वज्ञनारायण एवं राघवानन्द ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ करता चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या क्रमपाठ नहीं कर सकता। भविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो।

मनु (११।७९), याज्ञ० (३।२४४ एव २४६), वसिष्ठ (२०।२७-२८) एव गौतम (२।१७-८ एवं ११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। किन्तु वे, जैसा कि शश ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वाले से युद्ध करता है और उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है और यदि वह पृथ्वीपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाकू से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एव गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

मनु (११।८२), याज्ञ० (३।२४४), शश एव गौतम (२।१९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त स्नान-हृत्य (अवमृष) के लिए उपस्थित राजा एवं पुराहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। ह्रदय के मत से यह एक पृथक् प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपरार्क (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत १२ वर्षों के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है।

याज्ञ० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों में स्नान एवं योही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण या गाय की बचा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

पराशर (१।२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपन पाप का उद्घोष करने हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं शूता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोसाला, जंगलों, तीर्थों में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म भोज्य देकर विद्वान् ब्राह्मणों को १०० गोएँ दान में देनी चाहिए।

जमदग्नि, अत्रि, नन्द्यप आदि ने (अपरार्क, पृ० १०६४ १०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव में नहीं दे रहे हैं।

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), दश (३।२७-२८ एव आप० ध० गू० १।९।२४ का उद्धृत करने) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, साहाय्य भाई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्वास तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे का १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त अपनी गोएँ दान में देनी पड़ती है जितने वर्ष उसकी अवस्था में लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता है (याज्ञ० ३।२५२, गौ० २।२।११)। मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम वा अनिवेश (विस्तार) मात्र है और प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापानत्र ब्रह्महत्या या मृगपान में समान बड़े गये हैं उनके प्रायश्चित्त केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों में आते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेग से, या लड्डककर मर जाने से, विष में, या प्रपात में गिरकर, या उखाम से मरिद के क्यूरे में गिरकर या पेट में छुरा मार लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्र०, पृ० १५)। वसिष्ठ

(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यवसितों के नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ्र की व्यवस्था दी है।^१

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्रायश्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त भी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, वसिष्ठ २०।३४)। याज्ञ० (३।२६६-२६७), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी है। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण-हत्यारे से कुछ कम (अर्थात् १/५ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ० ३।२३६ एवं मनु ११।६६), किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १।९।२४।५ एवं ९; बौधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मनु ११।१३८, याज्ञ० ३।२६८-६९)।

मनु (११।२०८=विष्णु० ५४।३०) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर क्रम से कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है।

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम (२३।१), आप० घ० सू० (१।९।२५।३), बौधा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु (११।९०-९१) एवं याज्ञ० (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात् उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए दूध, घी, घोल या गीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्वरूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।^२ हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा

३. जलग्न्युद्वन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातहताश्च ये॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकविहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा॥ यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण। इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बैठने वाले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

४. सुरापोऽग्निस्पर्शा सुरां पिबेत्। आप० घ० सू० (१।९।२५।३); सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः सुरामास्ये मृतः शुध्येत्। गौ० (२३।१); सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत्। मुखे तथा विनिर्दग्धे मृतः शुद्धिमवाप्नुयात्॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५३); अपरार्क (पृ० १०७१); प्राय० प्रकरण (पृ० ४३); प्रायेण धर्मशास्त्रेषु

है कि यह मयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा की ओर संकेत है)। मनु (११।९२) एवं याज्ञ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है—पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और वह भी रात्रि में कोश्व चावल का भात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण करना चाहिए, मिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए।

श्रुतियों ने क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा कम से तीन-चौथाई एवं आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत)। यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उम्र व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ० (३।२५५), मनु (११।१४६), अत्रि (७५) के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य पी लेने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र की व्यवस्था दी है और भी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। मनु (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। द्यूहस्पति (मिता०, अपराध आदि द्वारा उद्धृत) के कथन से गोडी (गुड़ से बनी), पैंटी (आटे से बनी), माध्वी (मधु या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण का कम से तप्तकृच्छ्र, पराक एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अनिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई प्रकार के हल्के प्रायश्चित्तों (यथा—समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममाज देना, एक गाय एवं बैल का दान करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १।२।७५-७६)। देखिए मिताशरा (याज्ञ० ३।२५५)। क्षत्रियों एवं वैश्यों को सुरा (पैंटी, आटे से बनी) के अनिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्र पैंटी सुरा भी पी सकता है। मिता० (याज्ञ० ३।२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए सुरा वर्जित मानी है, किन्तु उन वर्णों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान वर्जित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में हुआ हो) या छ वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० ४८)। कल्पतरु न गौतम (२।१) ने आचार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खाम-पान, बाली एवं व्यवहार में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं

सर्वेस्वेव नराधिपः। मतिपूर्व सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्॥ पैंटीपाने तु श्रुतिभिर्नैतरस्यां कदाचन। अभिव्य० (दीपकलिका, याज्ञ० ३।२५३)।

५. गोडी पैंटी तथा माध्वी पीत्वा विप्र समाचरेत्। तप्तकृच्छ्रं पराक च चान्द्रायणधनुक्रमात्॥ द्यूहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५४; अपराध पृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पृ० ८२१; प्राय० सार० पृ० ४२)।

प्राय० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या वासी मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकर्ण्य (परा० माघ० २, भाग २, पृ० ८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई वच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या माई को प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कृच्छ्र करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्वयम् (३।१-२) ने भी कहा है कि उन वच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वैकल्पिक हैं, किंतु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०।१८) ने मनु (१।१५५) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५।१४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५।१२-३) ने शरीर से निकलने वाली (वारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या पियाज या शलजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गों, बन्दरों एवं गायों का मांस खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए।

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—सुरा के लिए प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनु ५।८-१०)। इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आधारित है। शंख का कथन है कि मध्याह्न-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानार्ह व्यक्तियों की परिपक्व सदस्यों) पर निर्भर है। बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रायण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के सेवन के लिए भी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।^६ सामविद्वानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (१।१।६०) आदि ने एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त होता है)।

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (१।१०) में उपस्थित चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कुण्ड देश में तुपारपात या टिड्डी दल से नाशकारी-स्थिति

६. अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥ बृहस्पति (अपरार्क पृ० ११६४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६७) । गोमांसं मानुषं चैव सूनिहस्तात्समाहृतम् । अभक्ष्यं तद् भवेत्सर्वं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ संवर्त (१९७, अपरार्क पृ० ११६५; पराशरमाधवीय २, भाग १, पृ० ३६७) ; शृंगाल-कुक्कुटदंष्ट्रि-ऋष्याद-वानर-खरोष्ट्र-गजवाजि-विड्वाराह-गोमानुषमांसभक्षणे चान्द्रायणम् । शंखलिखित (अपरार्क, पृ० ११६६; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६८) । और देखिए गौ० (२३।४-३), वसिष्ठ (२३।३०), मनु (१।१।१५६), विष्णु (५।१३-४) ।

उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आडम व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलधी के दाने खाये थे और उसके जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो वही भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपत्काल में उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, विन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र-विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; 'मवाप्तानुमतिश्च प्राणायाम्ये तद्वर्जनात्।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पक नहीं रहता। मनु (१०।१०५-१०८) ने अजीर्ण (जिसने भूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वामदेव (जिसने भूख से विवर्ल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), मरदाञ्ज (जिसने अपने पुत्र के साथ क्षुधापीडित होकर वन में घूँस या बमू से घोंपे ली) एवं विश्वामित्र (जिसने भूख से अहल होकर सदसत का विचार रखते हुए भी बाण्डाल से कुत्ते की जघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर मनेत्र किया है।^१

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५।१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देविए विष्णुष० सू० (५।१।२१)।

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को एक गदा लेकर राजा के पाम पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही बार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० घ० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर मनेत्र किया है और विश्वम्प में (१।९।२५।६-७) अग्नि प्रवेश या बम खाने-खाने मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियाँ की तोल या इसमें अधिक की ताल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी वर्णों के लिए चोरा का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १।३६३), विन्तु ब्राह्मण को इस महापातक के लिए वन में बाढ़ वषों तक कीपडा में लिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मनु १।१।१०१) या गुरापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में चोर अपने प्रार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना धन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के पुत्र का ब्राह्मण के जीवन-काल तक भरण-पोषण हो सके (मिनाक्षरा, ब्राह्म० ३।२५८)। आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय में एक वर्ष तक हृच्छ करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है—उन्हें, विन्तु (माने की) चोरी की है, गुरा पी है या गुर-पत्नी से सम्बन्ध किया है, विन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में पोषा नाना चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में रात्रि रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए, इस प्रकार करने-करते तीन वर्षों के उपवास के पाप-मुक्त हो जाते हैं।^२ नियमा ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई है उसके गणा, चोर के गुणा, दाना की जातियाँ, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मुख्य एवं रूप, गमय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देविए प्राय० वि० (५० १।१७-

७. अजीर्ण की गाथा के लिए देविए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। ऋषेर (१।४५।३१-३२) ने बमू को पणियों का बर्झ कहा गया है और उसकी दया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र एवं उनके द्वारा बाण्डाल को तोपड़ी से कुत्ते के बर के बुराने की गाथा शान्तिपर्व (१४।१।२६-२६) में दी हुई है।

८. हृष्टमन्त्रमरं का चरेत्। अथाप्युदाहरन्ति। स्नेह कृत्वा मुरां पीत्वा गृध्रारं च पत्वा ब्रह्महत्यामहृत्वा चतुर्धराणां विभभोजनाः स्वयुषोभ्यवेष्टुं सक्तानुवृत्तम्। स्थानास्तनाभ्यां बिहरन् एते त्रिभिर्धरैरप पापं मुरन्ते। आप० घ० सू० (१।९।२५।८-१०)।

१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्थसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ८८३-८८५)। हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं।

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायश्चित्त लगता है। मनु (११।१६२-१६८=मत्स्य० २२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—अनाज, पके भोजन या धन की चोरी में एक वर्ष का कृच्छ्र; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेने या कूपों और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन प्रायश्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पञ्चगव्य प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिधानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मृंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रुई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं (घोड़ा आदि), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४)। मेधातिथि (मनु ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५।८२)।

स्तेय के दो प्रकार हैं—बलपूर्वक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी तौर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस विषय में ब्राह्मणों के लिए परिपद प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१)। छिपकर या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूर्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का धन उत्तम है)। किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्-विष्णु का नियम लागू होता था, अर्थात् ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। गौतम (२३।८-११), आप० ध० सू० (१।१।२५।१-२), वौघा० ध० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लौहमूर्ति का आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) के मत से उपर्युक्त तीनों पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं, किन्तु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिंगन एवं तप्त लौह पर शयन

९. तप्ते लौहशयने गुरुतल्पगः शयीत। सूर्मीं वा श्लिष्येज्ज्वलन्तीम्। लिंगं वा सब्रूषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीचीं ब्रजेदजिह्वा शरीरपातात्। गौ० (२३।८-१०)।

एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा-
नित्य (मनु ११।१०३)।

मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), मवनं (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी),
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगीत नारी, मोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्यत्र नारी के साथ संभोग
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उसमें बाँटा ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं
याज्ञ० (३।२६०) ने मृत्यु के अनिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है—यात्री को विजान वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने
देना चाहिए, चिपड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापरय वृच्छा प्रायश्चित्त
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्टकृत्य के लिए है। मनु (११।२६०)
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मामों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे धार्मिक पदार्थ (यथा—
फल, मूल या मोदरा अन्न) या जो की रूपमी या माँउ खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदमहिता का
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उम विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या
भूदा हो। परागर (१०।१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है—लिंग काट लेना, तीन वृच्छा या तीन
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री में व्यभिचार करता है। परागर (१०।१२-१४) ने अन्य
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने आशु के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ०
३।२५९) ने श्राव का हवाला देकर कहा है कि चारा महापानकों के लिंग बाहर वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह
नियम मजानीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायश्चित्त के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न
नियम देने हैं, अतः अन्य वानों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।-
४१) एवं शातिपर्व (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, त्रिसमे द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात
संभोग करता है, तीन वर्षों तक भील माँगर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रा के जप से दूर हो जाता है।" और देखिए
जाप० ध० मू० (१।९।२७।११)। याज्ञ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वधू, मौसी आदि
से उनकी सन्निति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलना है और उसे वही
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५—लघु शातातप १५५—अग्नि० १६९।३८)
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या स्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या स्लेच्छ
के यहाँ ग्याता है या दान लेता है तो उसे पणित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ना है, और यदि वह ऐसा मान
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६)।

महापातक के अपराध में स्त्रियाँ के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियाँ के साथ
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती
हैं (मनु ११।१७६, चात्यायन एवं बृहस्पति)। किन्तु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आधा
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है।" यदि कोई स्त्री पणित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट

१०. मनु (११।१७७) का 'वृषली' शब्द कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ०
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है—'चाण्डाली वध्वकी वेश्या राज स्या या च कन्यका। ऊढा या च सगीत्रा स्याद्
वृषत्य. पञ्च कीर्तिता' ॥ शूलपार्णि ने 'वृषली' को झूठी कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश)।

११. पत्युस्त परदारये समानेषु व्रतं चरेत्। व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री तदशेषं समाचरेत् ॥ बृहस्पति (अपराध)

विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३; अध्याय २७)। किन्तु इस विषय में पुरुष तथा नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ० ३।२९६)। याज्ञ० (३।२९७) के मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा—नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रूण-हत्या करना (गर्भ गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२।१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य माना है, अर्थात् उन्हें भरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा—शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संभोग करती है), पतिघ्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है)।^{१२} वसिष्ठ (२।१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

अब हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (१।१।१८१), विष्णु (५।४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से वर्ष भर) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही व्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ व्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवल १२ वर्षों वाला प्रायश्चित्त करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड़ता।^{१३} यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आधा होता है। व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।^{१४} प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके

पृ० ११२४, प्राय० वि० पृ० ३७१); एवं दोषश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहृता। स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३।२६०)। व्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्। तच्चापि कारयेन्मूढां पतितासेवनात् स्त्रियम्॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२)।

१२. चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिघ्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या॥ वसिष्ठ (२।१।१०, मिता०, याज्ञ० ३।२९७ एवं अपरार्क पृ० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा ने यह श्लोक व्यास का माना है और 'जुंगित' को 'प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः' कहा है। दीपकलिका ने 'कुत्सितः प्रतिलोमजः' माना है। प्राय० वि० (पृ० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः' कहा है।

१३. अत्र च ब्रह्मादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिश्यते। स तस्यैव व्रतं कुर्यादिति व्रतस्यैवातिदेशात्। मरणस्य च व्रतशब्दवाच्यत्वाभावात्। अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसर्गे द्वादशवार्षिकमकामतस्तु तदर्थम्। मिता० (याज्ञ० ३।२६१)। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ८५३)।

१४. यो येन संवेदद्वेषं सोऽपि तत्समतामियात्। पादहीनं चरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः॥ व्यास (मिता०, याज्ञ० ३।२६१; कुल्लूक, मनु ११।१८१)।

साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३।५१ ५३) याज्ञ० (३।२६१), गोषा० घ० सू० (२।१।७३ ७४) हारीत (प्राय० वि० पू० १७४ एव प्राय० प्रकरण पू० ११० द्वारा उद्धृत) एव इस ग्रन्थ का खण्ड ३ अध्याय २७।

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की सजा दी है और मनु (११।५५ ५८) एव याज्ञ० (३।२२८ २३३) ने उन्हे महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेध या तीषयाज्ञा की व्यवस्था दी है। हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम अर्थात् १/४ कम होता है।

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का व्रण आवश्यक नहीं है। सबप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का व्रण करेंगे और आगे चलकर कुछ महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत उल्लेख करेंगे। सामवेदानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उपपातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु (११।११७) याज्ञ० (३।२६५) एव विष्णु (३।७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से मुक्ति (केवल अवकीर्णों को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जा गोवध के लिए व्यवस्थित है या चात्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध प्रयोग से या पराक या गोसब से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समय है चात्रायण उसके लिए है जो दुबल है और गोसब उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश)।

मनु याज्ञ० एव अग्नि० (१६।८।२९ ३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय स्मृतियां न गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर किया जाना है, यथा—वन में तीन वर्षों का निवास भोजन मांगकर लाना ब्रह्म चर्म पालन एव बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।१।२६।१) ने बुधार्क गाय या तरुण बैल की हत्या पर गूढ़-हत्या का प्रायश्चित्त बतलाया है। वसिष्ठ (२।१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से अपने को ढँक लेना चाहिए और छ मासों तक कुछ या अतिकृच्छ करना चाहिए। मनु (११।१०।८।११६) विष्णु (५०।१६ २४) सवन (१३० १३५) एव पराशर (८।३१ ४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३ २६४) ने चार पथक प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है यथा—(१) गोपातक को अपनी इन्द्रियां पर एक मास नियंत्रण करना चाहिए उसे पञ्चगव्य पर ही रहना चाहिए गोशाला में सोना चाहिए अग्नि में उस गोशाला की गोएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए (२) या उसे कृच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिए गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछ-पीछ दिन में चलना चाहिए (३) या इसी प्रकार अतिकृच्छ करना चाहिए (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गोएँ दान करनी चाहिए। गत ने २५ दिन एव रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पञ्चगव्य पर ही रहना चाहिए गिला के साथ सिर मुँहा लेना चाहिए शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए गायों को चराना चाहिए उनके पीछ-पीछ चलना चाहिए गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।” कुछ

१५ गोधन पंचगव्याहार पर्वविशतिरात्रमुपवसेत् सशिश वपन कृत्वा गोचमणा प्राकृतो गार्शानुगच्छन् गोष्ठशयो गां च दद्यात्। शल (विश्वकथ याज्ञ० ३।२६१, मिता०, याज्ञ० ३।२६४, हरदत्त गौतम २२।१८, अपराध पू० १०९४)। मिता० एव हरदत्त ने यह वचन शल एव प्रचेता दोनों का माना है।

स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान् ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात् जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण करना चाहिए, केवल जी की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए; तभी उसे पाप से छुटकारा मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच-गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र (प्राय० वि०, पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को क्रम से चार कृच्छ्र या दो कृच्छ्र करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपराज, पृ० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; प्रायश्चित्ततत्त्व, पृ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है—“गौएँ सदैव सुरभिन्त होती हैं, उनमें गुग्गुलु की गंध होती है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविर्द्रव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी हैं और हम उन्हें, जो धन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है—गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम-याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने पडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

याज्ञ० (३।२८४), संवर्त (१३७), अग्नि० (१६९।१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, या वच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गायों एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा (प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पापी को पशु का मूल्य चुका देना पड़ता था।

सामविधानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० ध० सू० (१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेवला, गंधमूपक (छुहूँदर) एवं कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (११।१३३-१३७), याज्ञ० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, विल्ली,

सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवत (१०), पंटीतसि आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एवं आरण्य (वन) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति जाम, पनस आदि वृक्षों या लता-मुल्मों को गन्ना एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१४२, याज्ञ० ३।२७६, वसिष्ठ १९।११-१२)। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव-कल्याण के लिए वृक्षों, लता-मुल्मों आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था।

यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या बानर या गदहा या कुत्ता या शृगाल या कौआ काट लेता था तो उसे दूधे महने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ० ३।२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं शृगालों के काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा—स्नान, गायत्री का जप आदि।

पारशर्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपन्न माना जाता था (मनु १।१५९ एवं याज्ञ० ३।२३५)। इसमें भुहतल्पगमन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियाँ के साथ सम्भोग नहीं सम्मिलित हैं (मनु ११।१७०-१७२, १७५, १७८, याज्ञ० ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१)। आप० ध० मू० (१।१०।२८।१९) उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये अपय-व्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति का गदहे का बर्तन वाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से मित्रा माँगते समय कहना पड़ता था कि “उस व्यक्ति को मित्रा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-भंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ मास तक करना पड़ता था। आप० ध० मू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट-चरित्र वाली पत्नी के लिए भी व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छ मासों) तक १२ रात्रि वाला कुच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एवं स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे जाति-व्युत्थ व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२।२।९-३०, ३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देविए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापानका के अतिरिक्त अन्य व्यभिचार सम्प्रदायी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष ने सदा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु १।१७८ एवं बृहस्पति)। किन्तु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (देविए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं सर्वत १६७-१७२)। बृहस्पति (४।४८) ने प्रतिलोम जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है।

वाशना (उचित समय पर उपनयन मन्त्रारन करने की स्थिति)—जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन मन्त्रारन नहीं करता उसे व्रात्य या व्रतितसावित्रीक कहा जाता है। देविए आश्व० गू० मू० (१।१९।५-७), आप० ध० मू० (१।१।२२-२६), बौध० गू० मू० (३।३।५-६), वसिष्ठ० (१।१७।१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं याज्ञ० (१।३७-३८)। इस समय में व्रात्यस्तोम एवं उद्गातक व्रत (वसिष्ठ १।१७६-७९ एवं गौतम १।१।८) नामक प्रायश्चित्त कुछ प्रयोगों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (१।१।११—विष्णु ५।४।२६-२७—अग्नि० १७०।८-९) ने ३ वृत्तों एवं पुनः उपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (१।१।७७) ने उद्गातक व्रत का दो वर्णन किया है—“दो मासों तक जो भी लगनी पर रहना चाहिए। एक मास तक दध पर। आधे मास तक आमिषा पर। आठ दिनों तक घी पर,

छः दिनों तक बिना भिक्षा या बिना मांगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना चाहिए।" आप० घ० सू० (११।१।२४-२७) ने ब्राह्म्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। ब्राह्म्य या पतितसावित्री के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० ११।१।१०) के मत से यदि प्रपितामह के पूर्व कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित किया जा सकता है।^{१५} किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।^{१६}

व्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-पालन के व्रत की हानि की स्थिति)—वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीर्णी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार सुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।१।२६।८-९) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी को पाकयज्ञ की विधि से निर्ऋति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है—“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो उसे वन में किसी चतुष्पथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्दभ (गदहा) की बलि देनी चाहिए, या उसे निर्ऋति को मात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए—“कामपिपासा को स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निर्ऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा।” यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मनु (११।१।१८-१२३), बौधायन (१।१।३५-३४), याज्ञ० (३।-२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा मांगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते रहना चाहिए।

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवत् (१७१-१७२) ने छः मासों का कृच्छ्र निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बृहद्दयम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के नौ प्रकार दिये हैं, यथा—जो जल, अग्नि, उद्वन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से वच निकले (लौट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, जो विप, प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से वच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी शस्त्र के वार से वच गये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छ्रों से होती हैं।^{१८} बृह-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ

१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यत उपनयनं तत्र प्रायश्चित्तं नोक्तम्। धर्मज्ञैरुद्दिष्टव्यम्। एवं ततः पूर्वेष्वपि। हरदत्त (आप० घ० सू० ११।१।१०)।

१७. त्रिपुरुषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२।५)। इदं व्याख्यातं हरदत्तेन भाष्यकृता। . . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यत उपनयनं तस्य प्रायश्चित्तं नोक्तमिति। तथा च संस्कार्यस्य त्रिपुरुषोर्ध्वमपि ब्राह्म्यत्वे कथमपि संस्कार्यस्य उपनयनं न भवतीति फलितम्। प्रायश्चित्तमुक्ततावली।

१८. जलान्युद्वन्धनभ्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायश्चित्तघातहताश्च ये॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकवहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६)।

हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी) और मन्यासञ्चुत हो जाने के उपरान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही बटोर व्यवहार पंडित के सन्त ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे सन्ध्यामञ्चुत व्यक्ति को आरुडपतित भी कहा गया है (परानरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३)।

कुछ त्रिसिष्ट व्यक्तियाँ, अस्मि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५।८७), रजस्वला नारियों, वच्चा जनने के उपरान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं बुत्तों, ग्रामयूक्तों, मुर्गों, नौओं आदि जीवों के छूने पर दृष्टि के लिए विस्तृत नियम बने हुए हैं। स्थानाभाव से हम उनका उल्लेख नहीं करते। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१।४२८) ने व्यवस्था दी है कि पणित, चाण्डाल, स्मृतिका (जच्चा), उदक्या (रजस्वला), शव, स्मृष्टि (जिमने इनको छू लिया है), तस्मृष्टि (जिमने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही वान मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।३०) ने भी कहा है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्पर्श में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और मन्त्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों प्रकार के स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पर्श किये बैठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा धुष्ट हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० ११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, मित्तल एवं पारसीक तथा मृगपायनियों को छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पट्टत्रिगन्धम ने कहा है—“बौद्धो, पायुपता, लोकायनिका, नाम्तिका, विकर्म-स्या (जो निषिद्ध या वर्जित कर्म करते हैं) का छूने पर सर्षल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष (जिसके चारों ओर चक्कर बना हो), प्लिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के शीत द्रव्य के लिए ईंटों की वदिका बनायी जाती है), मूष (यज्ञ-मन्त्रों की स्तम्भ, जिसमें वाँयकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, साम विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।” सवर्त (प्राय० वि०, पृ० ४७२-४७३) ने मोची, घोड़ी, वेण (जो डोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), नट आदि का छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का वचन है कि यदि द्विज का कोई अंग (भिर के अनिरिक्त) रजक (रेंगरेज), चमकार (मोची), व्याघ्र (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णोजक (घोड़ी), सौनिक (कसाई), ठक (ठग), घैलूप (नट), मुलेमय (जो मुख में समोय करने की अनुमति देता है), कुता, सर्वगा घनिता (वह बैसा जो सभी वर्षों को अपने यहाँ स्थान देती है), चकी (तेल निकालने वाला), ध्वजी (सौनिक या मद्य वैचनैवाला), बच्चपाली (जलाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्ग) से छू जाय तो अंग प्रक्षालन करके आचमन करना चाहिए। यदि इन लोग स सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह शातव्य है कि हमारे नि (पृ० ३८) गच्छपुत्राय एवं (पृ० ३१६) परादार को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियाँ का उल्लेख किया है जिन्हें स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामला में चाण्डाल कहा जाता है। देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ० ३१२) का कथन

१९. तत्र याज्ञवल्क्यः । चाण्डालपुक्कसम्लेच्छमित्तलपारसिकादिकान् । महत्पातकिनश्चैव स्पृष्ट्वा स्नायान् सचेत्तक ॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) । अपराकं (पृ० ९२३) ने इस श्लोक को बृहस्पतिवल्क्य का ठहराया है। पट्टत्रिगन्धमम् । बौद्धान्याश्रुताश्चैव लोकायनिकान् । विकर्मस्थान् द्विजान् स्पृष्ट्वा सर्वलो जलमाविशेत् ॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८) ।

२०. चर्मार रजक वेण धीवर नटमेव च । एतान् स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेत् प्रयतोर्भ्य सन् ॥ सवर्त (प्राय०

है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, शातातप, बृहस्पति आदि ने धार्मिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है।

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदर्श रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।७।१-२) ने व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत् तत् सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना चाहिए, तथा 'त्रिकटुकेषु' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४०) का कथन है कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एवं शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (११।१९४, विष्णु ५।४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गृहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता है। यह अवलोकनीय है कि मनु (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, 'क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध हो सकता है' ऐसा कहना तर्कहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र को शिक्षा देने या उसका पीरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थ वेचना मना है, यथा— तिल, तैल, दधि, क्षौद्र (मधु), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें वेचने से वह तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुँड़ाकर साल भर तप्त कृच्छ्र करना चाहिए, दिन में तीन बार जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए।

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा 'हेऽरयः' को 'हिलयः' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस-भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन

वि०, पृ० ४७२-४७३)। रजकश्चर्मकृच्चैव व्याधजालोपजीविनौ। निर्णोजकः सौनिकश्च ठकः शैलूषकस्तथा॥ मुखेभगस्तथा श्वा च वनिता सर्ववर्णगा। चक्री ध्वजी वध्यघाती ग्राम्यशूकरकुक्कुटौ। एभिर्यदङ्गं संस्पृष्टं शिरोवर्जं द्विजातिषु। तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्॥ शातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११९)। प्राय० वि० ने 'ठक' का अर्थ 'धूर्त' बताया है और यह आज 'ठाग' शब्द का मौलिक रूप लगता है। स्मृतिचन्द्रिका ने 'नटः' के स्थान पर 'ठकः' पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेदभिल्लाश्च स्वर्णकारश्च सौविकः (सौविदः?)॥ काण्डको लोहकारश्च शिलाभेदी तु नापितः। तक्षकस्तिलयन्त्री च सूनश्चक्री तथा ध्वजी। एते षोडशधा प्रोक्ताश्चाण्डाला ग्रामवासिनः॥ गरुडपुराण (हेमाद्रिः प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पृ० ३१६)।

बोलनेवाले होने हैं। उमने हरिवंश के वचन का हवाग देते हुए दामो, यवनो, वम्बोजो, पारदी, गह्वो व वस्त्रो एव केग-विन्याम का वर्णन किया है।^{११} देखिए इस विषय में डम ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छ या आक्रमणकारियों द्वारा व्यक्तिगत या हरण हा जाता है या वन में जाने हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुन लौटकर स्वदेश में चले आते हैं, तो वंजिन भाजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण विशेष पर निर्भर है, यथा—आक्रमण का आधा वृच्छ एव पुनरपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौपाई वृच्छ और पुनरपनयन करना पड़ता है, वैश्य का चौपाई वृच्छ एव शूद्र को चौपाई वृच्छ तथा दान देना पड़ता है।^{१२} मनु (८।१६९), विष्णु (८।६७) एवं याज्ञ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, वस्त्रवश अधिभूत किया जाय, बलवश ललितन कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन कथना का उपयोग कर शूद्रि की जा सक्ती है और बिछड़े हुए लोगों का हिन्दू धर्म के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस प्रकार लौटाया गया लोग के विषय में परावर्तन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों में परिवर्तन करके अहिन्दू का भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों के सम्पादन द्वारा अन्य लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जात्रा, वालि, सुमाना, स्याम आदि दक्षिण पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनाने का उल्लेख किया गया है। हमी अन्नवैजान देश की राजधानी बाबू के पास सुरहनी व ज्वालोजी अग्नि मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि हिन्दू यानी वहाँ जाते थे और उन्हें ही उह अर्पित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ गणेश की प्रशस्ति से होता है। एषं श्लोक या है—'इयं'। दबयने अन्न तीर्थं सत्पात्रमममोजने। पितृश्राद्धे जटीहन्ते धनं व्रजति धर्मनाम्॥^{१३}

मनु (१।१२४=विष्णु ३।८७) ने उपर्युक्त सभी आतिथ्यश्रद्धाकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्त्वयन एवं अन्नान में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर सक्तीकरण या अपात्रीकरण कहा गया है एक मास तक धात्र्यायन करने को कहा है (मनु ९।१२५), इसी प्रकार मलाह कर्मों के लिए कर्तों को तीन दिना तक वैश्व जी की लपनी पर रहने को कहा है। य मनुवचन अग्नि० (१७।१२३ २५) में भी पाये जाते हैं। विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने सक्तीकरण, अपात्रीकरण या मलीनीकरण की दुष्कर्मों के लिए कुछ भिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचना के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०)। अन्य प्रकार के

२१ गौमासश्राद्धको यज्ञ विरुद्ध बहू भाष्यते। सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते॥ शीघ्रा० (प्राय० त०, पृ० ५४९, सगर स्वौ प्रतिज्ञा च शूरोर्वय निशम्य च। धर्मं यधान तेवा वं चेवायत्य चकार ह॥ अथ शकानां शिरसो मूढं कृत्वा व्यसर्जयत्। यवनानां शिरं सर्वं काम्बोजानां तथैव च॥ पारदां मुक्तकेशादच गृह्णत्वा दमधु-धारिण। नि स्वाध्यायपथदकारा कृतास्तेन महात्मना॥ शका यवनकाम्बोजा पारदाश्च विज्ञापते। कोलिसर्पा समहिया दायश्चोला सकेरला॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां विरक्तः। हरिवंश, हरिवंशपर्व (१४।१५-१९; प्राय० त० पृ० ५४९)।

२२ म्लेच्छैर्हृतानां चोरेर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धचर्यं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्॥ पुन प्राप्य स्वदेशं च वर्णानामनुशुवंस। कृच्छस्थायं ब्राह्मणस्तु पुन सरकारमर्हति॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अपार्थिवं वैश्य एव च। पादं कृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६)।

प्रकीर्णक पातकों के लिए मनु (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के स्वभाव, कर्तारों की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी चाहिए।

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, भय या असावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात् समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मनु एवं देवल के अनुसार द्वा प्रायश्चित्त करना पड़ता है।^{११} प्राय० त० (पृ० ४७४, ५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य (दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक-काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए।

शिष्टों की परिपद द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय-समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ्र के सम्पादन की विधि यों दी है—‘यदि पापी पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात् उसे रात्रि में बैठकर ही सोना चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यो (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर छिड़कना चाहिए), ‘आपो हि पृथ’ आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में ‘नमः’ एवं अन्त में ‘नमः’ का उच्चारण करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं २ देवताओं के नाम होने चाहिए)। यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत् अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्मभोज करता है।’ आप० ध० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्मभोज में केवल शुचियुक्त (सदा-चारी) एवं मन्त्रवान् (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।^{१२} बौध० ध० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव-

२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । तथा तथा हि कार्याणि न कालं तु विलम्बयेत् ॥ दक्ष (२।७३; प्राय० त०, पृ० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत् । द्विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । संवत्सराभिशास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । इति मनुवचने । प्राय० त०, पृ० ४७४ । यह मनु (८।३७४) है । ‘तस्माद्विश्रम्भात् स्नेहाद् लोभाद् भयात्प्रमादाद्वा अशुभं कृत्वा सद्यः शौचमारभेत्’ इति हारीतेन सद्यःकरणमुक्तम् । अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विशेषः । नाष्टम्यां न चतुर्दश्यां प्रायश्चित्तपरीक्षणे । न परीक्षा विवाहश्च शनिभौमदिने तथा ॥ प्राय० त०, पृ० ४७४ ।

२४. शुचीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत् । आप० ध० सू० (२।६।१५।९) ।

स्वा दी है कि कृच्छ्र प्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र धारण करना चाहिए, गिर, मँछ एवं धरोरे के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटाती। मनु (११।२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चित्तों में महाव्याहृतियों के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोध विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए वस्त्रों के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए, शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल या चबूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियम (यथा—भूँज की मंगला, पलाश-दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए। देवा, ब्राह्मणों एवं गुग्गुना का भक्षण करना चाहिए और लगातार गायत्री एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२।४।५) ने भी दी है। याज्ञ० (३।३१२-१३) के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्त के लिए सभी (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा आदि) एवं नियमों (स्नान, मौन, उज्ज्वल, शुद्धि आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिमृद्वा० (५।३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। याज्ञ० (३।३२५) ने कहा है कि कृच्छ्र या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्र (जैसा कि वसिष्ठ २।८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मातृ के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शम्भु (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बताया है।^{१५} प्रायश्चित्त की विधि के विषय में मदनपारिजात (५०।७८१-७८४), प्राय० वि० (५०।५०३-५०६), प्राय० सार (५०।३१, ३२ एवं २०२-२०३), प्राय० तत्त्व (५०।४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूक (५०।१८-२१), प्राय० प्रकार, प्रायश्चित्तोद्देशपर (५०।१५ एवं ८८) आदि न विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक समझते हैं। संक्षेप में विधि या है—प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए घृत पीना चाहिए, शिष्टों की पण्यद् द्वारा व्यवस्थित नियमों के पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, आठ करना चाहिए, पचगव्य पीना चाहिए, होम करना चाहिए, साना, गाय आदि ब्राह्मणों का दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए। परागर (१।१२) का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान करनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में स्नान अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, आठ करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा देनी चाहिए। देविए अपराज (५०।१२३०) एवं परा० माध० (२, भाग २, पृ० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण दिया हुआ है। प्राय० प्रकार का कथन है कि महर्णव के मत से व्याहृति-होम की मर्यादा २८ या १०८ होनी चाहिए।

धपन या मुग्धन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया है—“अमुरा ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुँदाये, उसके उपरान्त मँछें मुँडवा दीं और तब बालों, इसी से वे नीचे गिरे (या उनका भुग नीचा हुआ) और पराभूत हुए किन्तु देवा ने सर्वप्रथम कानों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायी और तब सिर के बाल कटाये। प्राय० प्रकार ने इस कथन को विभिन्न रूप में उद्धृत करके धपन के तीन प्रकार दिये हैं, दंब (देवा का), आमुर (अमुरा का) एवं मानुष (मानवा का)। इनमें आमुर वज्रित है और वैदिन अग्नियों को

प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं गोमयजों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा—तीर्थ-यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर। वर्ष में शिर-मुण्डन नहीं करना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, पृ० ४८९)। उन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपाणिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है।^१ गीतम (२७।२), वसिष्ठ (२४।५), बौधायन व० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने शिर एवं दाढ़ी-मूँछ के बालों (भ्रूहों, शिखा एवं कटिवन्ध के बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-बहन एवं प्रेत-कर्म वर्जित माना है। किन्तु यह वर्जना प्रायश्चित्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौधायन ने स्त्रियों के प्रायश्चित्तों में शिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा (१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहदयम (३।१६), बृहदारण्यक (१।३।८८), पराशर (१।५४-५५), आश्वलायन (५।४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सद्यवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बांध देने चाहिए और केवल दो अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं न्यायियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (१।५२-५४) तथा शंख (परा० मा०, २, भाग १, पृ० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान् ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन के लिए वाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान् ब्राह्मणों एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं करना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्ण होने पर यह नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने संवत् का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माधवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है कि चान्द्रायण व्रत में गुप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है तब भी संकल्प-वचन 'वपनं करिष्ये' है न कि 'वपनं कारयिष्ये'। गीतम (२७।३) में आया है—'वपनं व्रतं चरेत्' जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ्र में वपन अनावश्यक है।

प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिंगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं अन्यत्र दिये हुए हैं।

प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३।१२-३।३।३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेवातिथि (मनु ४।२०८=अत्रि ४८) ने मनु की व्याख्या यों की है—यम वर्जनां (निषेध) के रूप में होते हैं, यथा—ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यथा—वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मनु ४।१।४७)।

२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपाम्यहम् ॥ इति मन्त्रमुक्त्वा कक्षोपस्थशिखावर्णं क्रमेण श्मश्रूपपक्षकेशानुदक्संस्थान् वापयेत्। यतिविधवादीनां सशिखं वपनम्। ब्रह्महत्यादिष्वपि सशिखं सर्वांगलोभनां च। प्राय० म० (पृ० १९)।

प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत के मत से माप एवं मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वर्ज्य है और इसी प्रकार दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, समोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, द्यूरो या उच्छिष्टो से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, मिर में तेल लगवाना, ताम्बूल खाना, अन्न लगाना या उन वस्तुओं का सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है।

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्भ करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि' (व्रतों के पति अग्नि, मैं व्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रतमचारिष तदग्नक तन्मे रावि' (व्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति दी, यह मेरे लिए द्युज हो) का पाठ करना चाहिए।

प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं, प्रवट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जानेवाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), बसिष्ठ (२५।१-३), मनु (११।२४८-२६५), याज्ञ० (३।३०-१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यक्तिचार एवं महापातकियों के ससर्ग से उत्पन्न पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों वालों क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यक्तिचार एवं ससर्ग स्थापित किया था। बसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, ब्रह्म है या विद्वान् है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे शिष्टों की परिपक्व में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता है। बसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वस्त्रों, दाना, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रों से शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं द्यूव भी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दाना एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३००)। गौतम (२६।२) एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत् स मन्दि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) में आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म पातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिना तक धी पर और पुनः दस दिनों तक जल पर रहने को कहा है और वह भी केवल एक बार प्रातः काल, और कहा है कि उसे गोले बस्त्र धारण करने चाहिए और प्रति दिन आठ अंग के नाम से प्रतीकात्मक वृताहुनियाँ देनी चाहिए, जो निम्न हैं—शरीर के बाल, नख, शर्म, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मै मृत्यु के मुख में आहुतियाँ दे रहा हूँ।' याज्ञ० (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अधमर्पण सूक्त (ऋ० १०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारु गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार द्वितीय भोजन करना चाहिए, तब वही उसे शुक्तिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित व्रत का पालन करने एवं अधमर्पण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि में व्यक्तिचार करनेवाला 'सहस्रशीर्ष' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है।

ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान् कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े।^{१७} अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्मति से परिपद द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त-व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने धोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वन में जीवनवाधा के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार धर्म शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”^{१८}

समय के परिवर्तन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी। आप० श्री० सू० (५।२०।१८— यद्यनाह्योऽग्नीनादवीत काममेवैकां गां दद्यात् सा गवां प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्री० सू० (१४।५।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पृ० १९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा—गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार सिर सुलाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९।-१६) से पता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।^{१९} चतुर्विंशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की

२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणैर्धर्मपाठकैः ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति न च प्राणैर्वियुज्यते । अर्तिं वा महतीं याति न चैतद् व्रतमादिशेत् ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); पर्षत्संचिन्त्य तत्सर्वं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् । सर्वेषां निश्चितं यत्स्याद्यच्च प्राणान् न घातयेत् ॥ अंगिरा (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३६; मदनपारिजात, पृ० ७७९) ।

२८. तत्स्करश्वापदाकीर्णं बहुव्यालमृगे वने । न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणवाधाभयात्सदा ॥ शरीरं धर्मसर्वस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात् स्वते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा ॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात पृ० ७२८; अपरार्क पृ० १२३१) । अपरार्क ने एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया है—‘सर्वतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहति । व्रतैः कृच्छ्रस्तथा दानैरित्याह भगवान्यमः ॥’ (शंख १७।६४) ।

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तौ धेनुं दद्यात्पयस्विनीम् । धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः ॥ संवर्त (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९७; प्राय० सार, पृ० २०३; प्राय० त०, पृ० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याज्ञ० ३।३२६) ने इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है—“मूल्यार्धमपि निष्कं वा तदर्थं शक्त्यपेक्षया ।” इस श्लोक को अपरार्क (पृ० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छ्रस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छ्रं देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम् । पुण्यतीर्थैर्जानार्द्रशिरःस्नानं द्वादशसंख्यया ॥ द्वियोजने तीर्थयात्रा कृच्छ्रमेकं प्रकल्पितम् ॥ पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पृ० ४७) । मूल्यं च यथाशक्ति देयम् । अत एव ब्रह्मपुराणे

व्यवस्था दी है, यथा—दस सहस्र बार गायत्री-जप, जल में नहा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर)—ये चार समान हैं, और निम्न के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का भोजन एवं पावकेष्टि समान कहे गये हैं। चतुर्विंशतिमन के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एव गाय का दान है, गान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) दो गीर्ण हैं तथा पराज, तपनच्छ्र एवं जतिवृच्छ्र का प्रत्याम्नाय तीन गीर्णें तथा चान्द्रायण के लिए आठ गीर्णें हैं। इन सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियों का पत्र यह हुआ है कि मध्य काठ में महापातकी के प्रत्याम्नाय ब्रह्म भोज, घन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के म्यान पर विकल्प में ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा, यदि व्यक्ति यह भी न कर सके तो वह ३६० दुष्पान् गौआ का दान कर दे, किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनसे बराबर मूल्य या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३।३०९) ने व्यवस्था दी है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या निम्न-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता है। बभिवृ (२।८।१८-१९ = अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९।११०) का कथन है कि वैशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच ब्राह्मणों को मधु मय तिल के साथ भोजन देने में व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के अधिनाग ग्रन्थों में भी हुई हैं, यथा—स्मृत्यर्थमात्र (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायश्चित्ततरङ्ग (पृ० ५१७, ५४१) प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के पत्रम्बरूप आजकल के लोग मरते समय एक या अधिक गौआ का दान या पुराहितों का घन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं।

मध्यकाठ के लेखका न दुष्पान् गौआ, साधारण गौआ एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजन जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मन में पयस्विनी (दुष्पारु) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण गाय का एक पुराण, एवं बैल का पाँच पुराण था। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण तर्षि का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य में ८० बराटक (कौटिल्य) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य० के अनुसार) निष्क वह नहीं है जैसा कि मनु (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक बीमार-निष्क है, अर्थात् मोटा जो तोल में ३२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तनुसंगर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी है और ताल में चार सुवर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १८ ग्रैन होती है, अतः ८० रत्ती का एक ताम्र-पण ताल में लगभग १४४ ग्रैन होगा। इसी तरह से एक धेनु ३२ पणा (या दो पुराणों) के बराबर था, अर्थात् ताम्र के २६ तोला के बराबर (अथवा एक तोल १८० ग्रैन के बराबर लिया जाय)। देखिए इन ग्रन्थों का लघु ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन निष्क और तोला के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई क्षतादिश्या में लेखका के मना में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्णों' के बराबर होता है। लीलावती के अनुसार २० बराटक (कौटिल्य) एक काश्मिरी के बराबर, ४ काश्मिरी एक पण के बराबर तथा एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है।

'गवामभावे निष्क स्यात्तदर्थं पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (पृ० २०३) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३२६, जहाँ नाम नहीं दिया हुआ है)।

अध्याय ५

प्रायश्चित्तों के नाम

इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे।

ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित

किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है।

अघमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—गौतम (२४।११),

वौषा० ध० सू० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (११।२५९-२६०), याज्ञ० (३।३०।१), विष्णु (५५।७),

शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर

दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो

जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ०

१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना

एवं अन्त में दुधारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन

किया है।

अतिकृच्छ्र (और देखिए कृच्छ्र के अन्तर्गत)। मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक

केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक

कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३१९) ने एक कौर

के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (पृ० १७६) के मत से

मनु की व्यवस्था गत लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।६-७),

गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०), लीगाक्षिगृ० (५।१२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२)

एवं वौषा० ध० सू० (४।५।८)। मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित

किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़-

कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं।

अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन)। यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७।१-

१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक

गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है)। मिता० (याज्ञ० ३।३१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए

१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था

दी है।

अपंशुच्छ (और देमिष् कृच्छ्र)। आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४) के अनुसार यह छ दिन का प्रायश्चित्त है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मंगे भोजन करना पड़ता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मंगे भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।

अश्वमेधावभूयस्नान—यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में सत्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान होता है। विष्णु (३६ के उत्तरार्ध) ने मृगाधानको एक अनुष्ठानका के लिए अश्वमेध की व्यवस्था दी है। केवल सम्राट् अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विनिष्ट स्नान किया जाता है। देविए इम ग्रन्थ का ल ४२, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है। प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेध केवल क्षत्रिय ही कर सकते हैं। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। विष्णु कुल्लूब (मनु ११।१२) एक प्राय० तत्त्व (दाना न भविष्यपुराण का हवाला दिया है) न कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेध के अन्त में होनेवाले स्नान में भाग लेकर ब्रह्मज्ञान में किए गये ब्रह्महत्या के मृगाधान से छुटकारा वा सकते हैं।

आग्नेय कृच्छ्र—अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन व्यर्थान कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ्र कहलाता है।

श्रुतिचान्द्रायण—वृहद्-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इन प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल तीन बार यज्ञिय भोजन किया जाता है।

एकमकन—प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाने तो इस एकमकन व्रत कहा जाता है।

कृच्छ्र—कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है—“अयानस्त्रीनु कृच्छ्रान् व्याभ्याम्याम। हविष्यान् न्यहमनकनाद्यदिब्रागी तत्प्रमथ्य यहुमयाचित्तस्तस्यह नारानि किञ्चनत्ति कृच्छ्र-ब्राह्मणानस्य विप्रि”, जिसका तात्पर्य है कि ‘यदि कोई तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए,

पैयाग्वैर्नक्तु इपह इपहम्। अतिसातपन नाम श्वपावमपि क्षीययेत्॥ मिता० (मात० ३।३१५); प्राय० सार (पृ० १९१), अपराकं (पृ० १२३४)।

— २ सायप्रातस्तपैर्वैच दिनद्वयमयाचितम्। दिनद्वयं च नाशनीयात्कृच्छ्रार्थं तद्विधीयते॥ आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४), मिता० (मात० ३।३१८), प्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पृ० १७३) एवं प्राय० सा० (पृ० १७२)।

३. अश्वमेधप्रायश्चित्तं तु राज एव तत्र तस्यैवाधिकारः। अश्वमेधावभूयस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः। तथा च कल्पतपसूत भविष्यपुराणम्। यदा तु गुणवान् विप्रो हन्याद्विप्रं तु निर्गुणम्। अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं संवा-
श्वमेधिकम्॥ तदश्वावभूयस्नानं क्षत्रियविपर्ययमिति प्रायश्चित्तविवेकीकृतं हेयम्। प्रा० त० (पृ० ५४४); और देविए निर्दिष्ट शब्दों के लिए प्राय० वि० (पृ० ६५)।

४. तिलैर्ब्राह्मणरात्रेण कृच्छ्रमाग्नेयमातिनृत्। अग्निपुराण (१७।१।४), विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश)।

५. तथा बृहद्विष्णु—नीस्त्रीनु पिच्छान् समशनीयादियत्तस्मा दृढव्रतः। हविष्यान्नस्य च मासमुपिवा द्रापणं धरन्॥ प्राय० प्रक० (पृ० १३२); प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (पृ० १९६) ने इस श्लोक को धर्म का माना है।

तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे भोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ्र का (जिसे पश्चात्कालीन लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छ्र (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छ्रातिकृच्छ्र की (२६।२०)। धौघा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन कृच्छ्र की भाँति ही किया है। आप० घ० सू० (१।१।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छ्र का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वर्णित कृच्छ्र बारह दिनों का है और उसे मनु (१।१।२११), शंख (१।८।३), याज्ञ० (३।३।१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ्र शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कृच्छ्र को मनु (१।१।२११) ने प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं—सत्य बोलना; अनार्य पुरुषों एवं नारियों से न बोलना; 'रीरव' एवं 'योधाजय' नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नान; ऋग्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह (गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा; उन्हीं तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत् अग्नि को देना तथा ब्रह्मभोज।

कृच्छ्रसंवत्सर—आप० घ० सू० (१।१।२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष भर कृच्छ्र व्रत लगातार किये जाते हैं।

कृच्छ्रातिकृच्छ्र—गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२।४।३) ने इसे वह कृच्छ्र कहा है जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एवं साम० ब्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२०=देवल ८६, प्रथमार्ध) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम एवं याज्ञ० के इस अन्तर का समाधान निम्नोक्त ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्य पर निर्भर है। यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपरार्क, पृ० १२३८)। और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं मदनपारिजात (पृ० ७१६)। मनु (१।१।२०८=विष्णु ५।४।३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो लोग कृच्छ्र नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयश्विनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अतिकृच्छ्र एवं कृच्छ्रातिकृच्छ्र के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गायें दी जा सकती हैं।

गोमूत्रकृच्छ्र—प्रायश्चित्तसार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किया है—“एक गौ को जी-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जी के दाने निकालकर गोमूत्र में उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।”

६. आ तृप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान् यवमिश्रितान् । तान् गोमयोत्थान् संगृह्य पिवेद् गोमूत्रयावकम् ॥
(प्राय० सार, पृ० १८७)। महार्णव ने इसे योगयाज्ञवल्क्य से उद्धृत किया है और ‘पिवेत्’ के स्थान पर ‘पचेत्’ लिखा है।

गोव्रत—प्रायः प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धृत किया है—“व्यति की गोमूत्र म स्नान करना चाहिए, गोबर को ही सावर रहना चाहिए, गोआ के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही बैठना चाहिए, जब गोएँ जल पी लें तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, जब वे खड़ी हो तो खड़ा हो जाना चाहिए जब वे बैठें तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना चाहिए।”

चान्द्रायण—चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण व्रत कहते हैं। यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (पारायण-नुरायण चान्द्रायण वर्तयति)। बहुत प्राचीन काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं यवमध्य (जो वे समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं विषौलिकामध्य (चीटी वे समान बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा)। बौध्दा० घ० सू० (३।८।३३) ने ये प्रकार लिखे हैं। जाबालि व अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं, यवमध्य, विषौलिकामध्य, यतिचान्द्रायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु-चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियाँ में कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न व्यवस्थित हो तो चान्द्रायण स शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह व्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धर्म सत्त्व करने के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वप भर यह किया जाता है तो वर्तों मृत्य के उपरांत चान्द्रालोक में जाता है।^१ यही व्रत मनु (१।१।२२१) एवं गौतम (२।७।१८) ने भी कहा है। जब यह व्रत धर्मार्थ किया जाता है तो वपन या शिर मुण्डन नहीं होता (गौतम २।७।३—वपन व्रत चरेत्)। गौतम (१।१।२०) एवं वसिष्ठ (२।२।२०) ने कहा है कि वृच्छ अतिवृच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायश्चित्त है (सभी सम्मिलित रूप में महापातकों के लिए हठने पापों के लिए पूष्य पूष्य जैसा कि हरवत् आदि ने कहा है)। मिलाइए मनु (५।२।१ एवं १।१।२१५ बौध्दा० घ० सू० ४।१।१६)। मनु (१।१।२७), याज्ञ० (३।३२३), वसिष्ठ (२।७।२१), बौध्दा० घ० सू० (४।५।१८) आदि न चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा या दो है—मास के शुरुवात के प्रथम दिन एवं व्रत या पिण्ड (चौर) भोजन किया जाता है दूसरी तिथि का दो घास, तीसरी तिथि का तीन घास, और इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ घास खाये जाते हैं इसके उपरान्त वृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ घास, दूसरे दिन १३ घास इस प्रकार वृष्ण अनुवर्त। का एक घास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूष उपवास किया जाता है। यहाँ घास के मध्य में घासा की अधिकतम संख्या होती है अतः यह यवमध्य प्रकार है क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (यत्र पूष रहति है) इसने उपरांत चन्द्र छाग होने लगता है। यहाँ व्रत का बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई वृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि या व्रत आरम्भ करता है तो वह एक घास कम कर देता है अर्थात् केवल १४ घास खाता है और इसी प्रकार घासा में कम करता जाता है। वृष्ण पक्ष की अनुवर्ती को वह एक घास खाता है और अमावास्या की एक घास भी नहीं। इसके उपरांत वृष्ण पक्ष के प्रथम दिन एक घास खाता है और इस प्रकार बढ़ता-बढ़ता पूर्णमासी के दिन १५ घास खाता है। इस दूसरी स्थिति में घास पूर्णिमात होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक ही घास

७ चान्द्रायणमिवायन धरणि यस्मिन् कर्मणि ह्यस्तवृद्धिर्मा तच्छान्द्रायणम्। मित्रा० (याज्ञ० ३।३२३)।
य ११७ में ‘चान्द्रायण’ शब्द ‘चान्द्रायण’ होता चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द ‘च’ को विसर्गित
‘वा’ कर दिया गया है।

८. अनाहिंसेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु। यस्मिन् घटवरेतेतश्चान्द्रायति सप्तोक्तमायुः॥ याज्ञ० (३।३२६)।
संस्कार आध्यात्मिक चान्द्रायण सप्तोक्तमायुः। गौतम (२।७।१८)।

नहीं होता और अविक ग्रासों की संख्या आरम्भ एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६); 'यस्यामावस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्यः यस्य पौर्णमासी स यवमध्यः।' जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५)। कल्पतरु ने कुछ और ही कहा है—कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अविक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को १५ ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास। किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्रास-वृद्धि पर आधारित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं—मुख्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः चार भागों में बँटी है, यथा—सामान्य, ऋषिचान्द्रायण, शिशुचान्द्रायण एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वतोमुख) में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें चन्द्र की घटती-वढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मनु ११।२२०; बौवा० ब० सू० ४।५।२१; याज्ञ० ३।३२४ और उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि)। यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रायण ही कहा गया है। यहाँ भीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) से पता चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ।

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े। याज्ञ० (३।३२३) ने एक ग्रास को मोरनी के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मूर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर माना है। मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को वच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों को व्यवृत्त की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौधा० (३।८), मनु (११।२२१-२२५), बृद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्रन्थों में सबसे प्राचीन है।

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ्र प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और 'आप्यायस्व' (ऋ० १।९।१।७) एवं 'सन्ते पयांसि' (ऋ० १।९।१।८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये हुए 'यद् देवा देवहेल्लनम्' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन

चारों के साथ मूल मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में 'देवहृतस्य' (वाज० स० ८।१३) से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक शास के साथ मन में निम्न शब्दों में से एक का पाठ किया जाता है—ओ भू, भुव, स्व, तप, सत्य, यश, श्री (समृद्धि), ऊर्ज, इडा, ओज, तेज, वनं, पुरय, धर्म, शिव^१, या सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा^२ यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक मानन निम्न में कोई एक होता है, चावल (मात), मिठा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, भूसा रहित अन्न, भावक (जौ की लपसी), दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से प्रथम से पहले वाला अच्छा माना जाता है।

जलकृच्छ्र—देखिए नीचे तोयकृच्छ्र।

तप्तकृच्छ्र—इसके विषय में कई मत हैं। मनु (१।१२।१४), बसिष्ठ (२।१२।१), विष्णु (४६।११), गोषा० ध० सू० (४।५।१०), शाल-स्मृति (१।८।४), अग्नि० (१७।१।६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर (४।७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिना की चार अवधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन अवधियाँ के अंतर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और अगले तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु १।१२।१४)। मनु ने इतना और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है) केवल एक बार स्नान होता है और इन्धिय निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३।१७=वेवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना है, जिनमें प्रथम तीन दिना मन्त्र से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता० (याज्ञ० ३।३।१७) ने इसे महत्तप्तकृच्छ्र कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ्र की भी व्यवस्था दी है, जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात् गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को ग्रामायिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छ्र का भी उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ्र बड़े पापा तथा ४ दिनों का हल्के पापों के लिए है। पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी की माना क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी क्रम से संध्या, प्रातः एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।^३

तुलापुरुष-कृच्छ्र—जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शाल (१।८।९-१०) एवं विष्णु (४६।२२) ने इस दिना की अवधि वाले तुलापुरुष-कृच्छ्र का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, मात का मूत्र, तक्र, जल, सत्तू, अलग अलग दिन म खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।^४ याज्ञ० (३।

१०. मन्त्र ॥ शब्द ये हैं "ओ भूर्भुव स्वस्त्य सत्य यश श्रीर्लघ्वीजस्तजो वचं पुष्यो धर्मं शिव इत्येतैर्ग्रास्ता-
नुमन्त्रण प्रतिमन्त्र मनसा। नमः स्वाहेति सा सर्वान्। गौ० (२७।८-९), कुछ पाण्डुलिपियों में 'वचं' शब्द नहीं आया है।

११. पदपल तु पिबेदमन्त्रिपल तु पयः पिबेत्। पलमक पिबेत्सपिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते॥ पराशर (४।८)।
याज्ञ० (१।३६३-३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णलो (गुज्जा) के बराबर होता है।

१२. तत्र जाबालः। पिण्याक च तथाचाम तक्र चोदकस्तक्त्वः। निराश्रमुपवासश्च तुलापुरुष उच्यते॥
प्राय० शार (पृ० १७८), परा० या० (२, भाग २, पृ० १८३)।

३२२=अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचों पदार्थ (पिण्याक, आचाम (कान्जी, मात का उफनाव या मांड़), तक्र, जल एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छ्र को २१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२)। अपराकं (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं प्राय० सार (पृ० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस) से बनी कर्ता की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती है और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और पूजा की जाती है।

तोयकृच्छ्र—यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ्र भी कहा है। विष्णु (४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ्र सम्पादित होता है। ऋग्वेद (७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एवं असत्य की परीक्षा करने वाले कहे गये हैं, अतः यह तोयकृच्छ्र वरुण (वरुण-कृच्छ्र) भी कहा जाता है। जावाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है—“यदि कोई पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संवोधित मन्त्रों का पाठ करता है तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ्र द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, पृ० ७३७) के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उवाले हुए कमलडण्डल (मृणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना पड़ता है।

दधिकृच्छ्र—विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का प्रयोग होता है।^{११}

देवकृच्छ्र—यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है—“लगातार तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (मांड़), यावक (जी की लपसी), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है जो सभी कल्मषों का नाशक है। यह मत्तों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था। इस व्रत के प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन आवश्यक नहीं है।

धनदकृच्छ्र—देखिए वायव्य-कृच्छ्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास

१३. विष्णुधर्मोत्तरे । दध्ना क्षीरेण तक्रेण पिण्याकाचामकैस्तथा । शार्कर्मसं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणैः ॥ प्रा० प्रकाश ।

१४. यवागू यावकं शाकं क्षीरं दधि घृतं तथा । त्र्यहं त्र्यहं तु प्राश्नीयाद् वायुभक्षश्च त्र्यहं परम् ॥ मरुद्भिर्वसुभी रुद्रैरादित्यैश्चरितं व्रतम् । व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन् ॥ कृच्छ्रं देवकृतं नाम सर्वकल्मषनाशनम् । यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४) ।

तत्र चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिगने मांस सोना उबाना गया हो) भोजन किया जाता है।^{११}

निबोधपास वृणु—प्रायश्चित्तप्रवृत्ति का वचन है कि इसमें छ वर्षों तक वेचन साप एवं प्रातः भोजन करना होता है और दोनों भोजना के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता।

पञ्चगव्य—पञ्चगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी। इसमें विम्बून वर्णन के लिए देसिए इस घण्टे का सङ्ख्य २, अध्याय २२।^{१२} पञ्चगव्य की आहुति अग्नि में 'हरावती' (ऋ० ७।१९।३), 'इद विष्णु' (ऋ० १।२२।१७), 'मानस्तोत्रे' (ऋ० १।११।४।८), 'त नो देवी' (ऋ० १०।१।४) नामक मन्त्रों के साथ दी जाती है और अवशिष्ट अन्न घी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पतियों वाले पलाश की मध्य शाखा द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनु (११।१९५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरिया के लिए पञ्चगव्य-ग्रहण की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एवं मांस तत्र यह व्रत करने को कहा है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) ने विष्णु को उद्धृत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन होता चाहिए, एक मास तक प्रति दिन तीन पल पञ्चगव्य पीना, पराशर या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन।^{१३} यद्यपि विष्णु (५।४।७) एवं अत्रि (श्लोक ३००) का वचन है कि भुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पञ्चगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्णु के अनुसार महाशरीर) में जाता है, विष्णु देवल (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयूख (पृ० १३), शूद्रकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धों ने शूद्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पञ्चगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। सभी वर्गों की स्त्रियों को, जो कुछ हृत्पत्रों में शूद्रवन् मानी गयी हैं, विचलन से पञ्चगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है।

पत्रहृच्छु—देसिए पर्ण-कूर्च।

पराशर—मनु (११।२१५), बोध० घ० सू० (४।५।१६), याज्ञ० (३।३२० = श्रव १८।५ = अत्रि २८), अत्रि० (१७।१।१०), विष्णु (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, वर्तों की इन्द्रिय-निग्रह से साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप कट जाते हैं।

पर्णकूर्च—पत्रहृच्छु का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३।३१६ = देवल ३८) एवं शाल लिखित ने इसे निम्न रूप में वर्णित किया है—जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं वित्त (बेल) की पतियाँ उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है उसके उपरान्त कुशादक (वह जल जिसमें कुशा डाल दिये गये हो) पीया जाता है तो वह पणकृच्छ्र कहलाता है।^{१४} इस प्रकार यह व्रत पाँच दिनों का होता है। मिता०

१५. वाजप्रसूतिमप्येषा कनकेन समन्विताम्। भुञ्जानस्य तथा मास कृच्छ्रं धनदद्वैतम्॥ विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश)।

१६. गोमूत्र गोमय शीर दधि सर्पि कुशोदकम्। निर्विष्ट पञ्चगव्य तु पवित्रं पापनाशनम्॥... गायत्र्या गृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्। आप्यायस्वेति च शीरं दधिक्राव्येति च दधि। तेजोसि शुश्रूषित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्॥ पराशर (११।२८-३३)। और देसिए मिता० (याज्ञ० ३।३१४) एवं अपराकं (पृ० १२५०)।

१७. गोघ्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पत्रत्रयम्। प्रत्यहं स्यात्पराशरं वा चान्द्रायणमथवापि वा॥ विष्णु (मिता०, याज्ञ० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३, 'मासमेकं निरन्तरम्। प्राजापत्य पराशरं वा।'

१८. शाललिखितं—यद्यपि विलपाशोदुम्बरकुशोदकान्येकैकमभ्यस्तामि पर्णकृच्छ्रं। यद० पारि० (पृ० ७३३)। तस्या वसिष्ठः। पथोदुम्बरपलाशवित्ताश्वत्थकुशानामुदकं पीत्वा यद्वात्राज्येन शुध्यति। प्रा० प्रक० (पृ० १२८)।

(याज्ञ० ३।३।१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों पक्षियों का उवाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूर्च कहलाता है। पराशरमाधवीय (२, भा० २, पृ० १८१) ने पर्णकूर्च को पर्णकृच्छ्र का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ्र को अश्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ्र का उल्लेख किया है।^१

पर्णकृच्छ्र—देगाए ऊपर पर्णकूर्च ।

पादकृच्छ्र—याज्ञ० (३।३।१८=देवल ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) भोजन करे किन्तु बिना किसी अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु ग्रामों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता०, याज्ञ० ३।३।१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या दी है। चतुर्विंशतिमत (परा० भा०, २, भाग २, पृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है।

पादोनकृच्छ्र—यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है)।

पुण्यकृच्छ्र—अग्नि० (१७।१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों को उवालाकर पीया जाता है।

प्रसूत्यावक या प्रसूतियावक—विष्णु (अध्याय ४८), वौधा० ध० सू० (३।६), हारीत (परा० भा० २, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसूति का अर्थ है अँगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ भरे जाते हैं। वौधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है—यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसूतियावक लेकर, अर्थात् अर्धाञ्जलि या पसर भर जौ उवालाकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०)। अग्नि पर प्रसूतियावक रखने के पूर्व जौ का संस्कार करना चाहिए और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए—“तू यव है, घान्यों (अन्नों) का तू राजा है, तू वरुण के लिए पवित्र है और मधु से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उपरान्त पाँच श्लोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों), वेश्याओं, शूद्रों द्वारा दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के भोजन से या नवश्राद्ध (अर्थात् मृत्यु की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो गयी हो या मयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, वच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में

१९. कुशपलाशोदुम्बरपद्मशंखपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानां पत्रः क्वथितस्याम्भसः प्रत्येकं (प्रत्यहं ?) पानेन पर्णकृच्छ्रः। विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३)।

भयता करने से, सोने की चोरी से, इतोन्लघन से, अपोम्य लागो के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों ने विश्व कोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बौधायन ने पुन आग कहा है—जब जो उबल रहे हो तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह 'हे भूनाधिपति रुद्र लोपा, आपको नमस्कार है, आत्रास प्रसन्न है' कहना चाहिए। पानी को तै० स० (१।२।१४।१) का कृण्व्, तै० स० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य—'ये देवा', ऋग्वेद (१।११४।८ एव तै० स० ३।४।२।२) के दा वचन 'मानस्तावे', ऋग्वेद (९।९।६।६) एव तै० स० (३।४।१।२) के 'ब्रह्मा देवानाम' मन्त्र का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत पानी को उबले हुए भोजन का दूसरे पात्र में डालकर ओर आचमन करके धोश खाना चाहिए और उसे ये दवा' (तै० स० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ के रूप में लेना चाहिए।

बौधायन का कथन है कि जो लोग नानार्जन करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एक रातों तक करना चाहिए। जो पार्ष्व इसे छ दिन करता है वह पवित्र हो जाता है जो सात दिन करता है वह महापातको से मुक्त हो जाता है जो ग्यारह दिन करता है वह अपने भूवज्रा के पाप भी वाट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसूनियावक) को २१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त औं का प्रयोग करता है वह गणा, गणपति, सरस्वती (विद्या) एवं विद्याधिपति के दशन करता है।

प्राज्ञापत्य—देविए ऊपर कृच्छ्र जहाँ यह बनाया गया है कि जन्म कृच्छ्र का कोई विशेषण न हो तो उसे प्राज्ञापत्य समझना चाहिए। मनु (१।१।२११), याज्ञ० (३।३।९), विष्णु (४।७।१०), अग्नि (१।१९।२०) शब (१।८।३) बौध० ध० सू० (४।५।६) ने प्राज्ञापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिभाषा दी है। इस प्राज्ञापत्य के कई प्रकार हैं। प्रथम का वजन मनु (१।१।२११) ने किया है—तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं जिनमें क्रम से केवल दिन में एक बार पुन केवल रात्रि में एक बार पुन तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास लिया जाता है। अर्थात् प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों में बिना माँगे और चौथे तीन दिनों में पूरा उपवास। दूसरे प्रकार का वजन बमिष्ठ (२।३।४३) ने किया है—पहले दिन केवल दिन में दूसरे दिन केवल रात्रि में तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूरा उपवास होता है यही क्रिया पुन चार बार दिनों की दो अवधियाँ की जाती है। पहले प्राज्ञापत्य प्रकार का रयानविबुद्धि एवं दूसरे को दण्डकलित कहा गया है। इन दोनों को आनूलोम्यन्' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय यथा—प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो पुन तीन दिनों तक बिना माँगे खाना

२० अब कमभिरात्मकृत्तुशुभिवत्तमान भयेतत्तत्तार्थे प्रसूतयावक भयेदुदितेषु नक्षत्रेषु। न ततोऽग्नौ जुहुयात्। न चात्र बलिकर्म। अग्नौ भय्यमाणं कृतं चाभिमन्त्रयेत्। यवोसि धान्यरागोसि आदयो मधुसप्तृतः। निर्णोद सर्वपापानां पवित्रपृथिवि स्मृतम्॥ सर्वं धुनय मे यवा ॥ इति। भय्यमाणे रक्षा कुर्वति। नमो हृदाय भूताधिपतये श्री शान्ता कृणुष्व पात्र प्रसिति न पृच्छोमित्येतानुवाकेन। ये देवा पुर सदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिर् पर्यायैः। मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वायाम्। कृतं च लघ्वस्त्रीयात्प्रयत पात्रे निविध्य। ये देवा मनोजाता मनोयुज सुरक्षा दक्षपितरस्ते न पान्तु से नोजवतु तेभ्यो नमस्तेभ्य स्वाहेति। आत्मनि जुहुयात् त्रिरात्र मेधाधार् यद्वात्र पीत्वा पाप कृच्छ्रो भवति। सप्तरात्र पीत्वा भूषणहन गृहस्तल्पगमन सुवर्णस्तन्य सुरापानमिति च पुनरिति। एकादशरात्र पीत्वा पूर्वपुरुषकृतमपि पाप निर्गुदति। अपि वा मोनिष्कान्ताना यवानामेव विशतिरात्र पीत्वा यथा परमति गणाधिपति पश्यति विद्या पश्यति विद्याधिपति पश्यतीत्याह भगवान् बौधायन्। बौध० ध० सू० (३।६) ।

जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो उसे 'प्रातिलोम्येन' कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में)।

फलकृच्छ्र—इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ्र भी फलकृच्छ्र ही है। फलों में केवल विल्व (वेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं।^{११}

बालकृच्छ्र—देखिए शिशुकृच्छ्र।

वृहद्-याचन—प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है—व्यक्ति को वृत् में मिश्रित जौ पर्याप्त मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकाले हुए जौ पृथक् कर लेने चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को धूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस प्रकार पकाये हुए जौ किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अर्पित कर खाने चाहिए। इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है।

ब्रह्मकूर्च—मिता० (याज्ञ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य के पदार्थों को वैदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूर्च कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंवद्वाराम्' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 'आप्यायस्य' (ऋ० १।९।१।१६) के साथ दुग्ध, 'दधिक्काणो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, 'तेजोसि' (वा० सं० २२।१) के साथ घृत एवं 'देवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३।६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। जाबाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः पंचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (१।१।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा वर्णित सान्तपन ब्रह्मकूर्च ही कहलाता है।^{१२}

२१. यथाह मार्कण्डेयः। फलैर्मसिन कथितः फलकृच्छ्रो मनीषिभिः। श्रीकृच्छ्रः श्रीफलैः प्रोक्तः पद्माक्षेर-परस्तथा॥ मासेनानलकैरेवं श्रीकृच्छ्रमपरं स्मृतम्। पत्रैर्मतः पत्रकृच्छ्रः पुष्पैस्तत्कृच्छ्र उच्यते। मूलकृच्छ्रः स्मृतो मूलैस्तोयकृच्छ्रो जलेन तु॥ मिता० (याज्ञ० ३।३१६; मद० पा० पृ० ७३४)। मदनपारिजात के अनुसार 'व्यथित' के स्थान पर 'कथित' पढ़ना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है—'शरीरयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षयेत्'। तत्र सर्वव्रतसाधारणेतिकर्तव्यतापि कर्तव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षायामाह श्रीकृच्छ्रः।

२२. यदा पुनः पूर्वद्युष्योप्यापरेद्युः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्मकूर्च इत्याख्यायते। मिता० (याज्ञ० ३।३१४)। देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूर्च को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोपितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः। पञ्चगव्यं पिबेत् प्रातर्ब्रह्मकूर्चंविधिः स्मृतः॥ जाबाल (प्राय० वि०, पृ० ५१५; प्राय० प्रकाश एवं प्राय० स०, पृ० २२)। ततश्च योगीश्वराभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्मकूर्च इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति। प्रा० सार (पृ० १८९); और देखिए मद० पा० (पृ० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है—'यत्पचगव्यगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे।

ब्रह्मकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (पृ० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। मध्याह्न तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है।

महातप्तकृच्छ्र—देखिए तप्तकृच्छ्र।

महामान्तपन—याज्ञ० (३।३।१४), मनु (१।१।२१२=बौ० घ० सू० ४।५।११=शिव १।८।८=वृहस्प १।१३), अत्रि (१।१७ १।१८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि, घृत एवं कुशोदक अर्थात् पचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महामान्तपन प्रायश्चित्त में, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ० (३।३।१५=देवल ८२=अत्रि १।१८-१।१९) के मत से, प्रति दिन उपर्युक्त छ पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शिव (१।१।९), बौ० घ० सू० (४।५।१७) एवं जाबाल के मत से महामान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छ पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महामान्तपन का उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैं।^{११}

महेश्वरकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि मदन का नाम करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्ण के समय व्यक्ति का खपड़ा (कपाल, अर्थात् मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विशाल ब्राह्मणों के यहाँ शाक की मिश्रा माली चाहिए और उमें भगवान् को निवेदन कर खाना चाहिए तथा माय देवप्रतिमा के निजट सोना चाहिए। दूसरे दिन उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पचगव्य ग्रहण करना चाहिए।

मूलकृच्छ्र—विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत में मूत्र (जब म उत्पन्न होनेवाले श्राद्ध पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए।^{१२}

षोडशकृच्छ्र—प्रायश्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत् इसमें तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ के कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है।

यज्ञकृच्छ्र—अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का व्रत माना है। और यों कहा है—पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, त्रिनेत्रिय एवं मीन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त आरम्भ में भाम् एवं व्याह्निया के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करने समय बीरामन से रहना

ब्रह्मर्षीपुत्रास्त्युदहृत्यग्निर्दिव्येनम् ॥ जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर (१।१।३७-३८) में यों आया है—‘यस्व...देहिनाम्। ब्रह्मर्षी बहेत्सर्वं प्रदीप्ताग्निर्दिव्येनम् ॥’

२३. पण्णामेहंमनेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत् ॥ यत्तुं धोषवर्मेदन्तं महासान्तपनं विदुः ॥ जाबाल (अपराह्ण, पृ० १२३४; परा० सा० २, भाग १, पृ० ३१)। अथहं पिबेत् गोमूत्रं अथहं यं गोमयं पिबेत् ॥ अथहं दधि अथहं क्षीरं अथहं तापित्तं शुचिः ॥ महासान्तपनमेतन्मन्त्रपापप्रणाशनम् ॥ यम (मिता०, याज्ञ० ३।३।१५, प्राय० सार पृ० १९१, परा० सा० २, भाग १, पृ० ३१)।

२४. विनाम्यवहारेण मूलकृच्छ्रः ॥ विष्णु० (४६।१५)।

चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक्र या गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अभाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त सभी पापों को हरने वाला होता है।

यतिचान्द्रायण—मनु (११।२।१८=वै० घ० सू० ४।५।२०), अग्नि० (१७।१।४) एवं विष्णु (४७।७) ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को कहा है।^{१५}

यतिसान्तपन—मिता० (याज्ञ० ३।३।१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है।

याम्य—विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोवर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाना जाता है।

यावक—शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोवर से प्राप्त जी को उवालकर खाते हुए सभी पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९२) एवं प्राय० प्रकाश ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है।

वज्र—अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में भुने हुए जी गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्र व्रत का पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।४८) का कथन है कि अंगिरस्-स्मृति के मत से वज्र व्रत वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२।५४)।

वायव्यकृच्छ्र—अग्नि० (१७।१।४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक पसर (झेली भर) भोजन किया जाता है।

वृद्धकृच्छ्र या वृद्धिचक्र—शंख-लिखित (प्राय० वि०, पृ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, दो दिनों तक बिना मगि भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है।

व्यासकृच्छ्र—यह मंत्रकृच्छ्र के समान है। देखिए ऊपर।

शिशुकृच्छ्र—इसे शंख-लिखित ने बालकृच्छ्र, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ्र कहा है और यह

२५. अष्टौ ग्रासान् प्रतिदिवसं मासमशनीयात् स यतिचान्द्रायणः। विष्णुधर्मसूत्र (४७।७)। और देखिए प्राय० प्रकरण (पृ० १२१) जहाँ यह वृद्धविष्णु का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन—हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः। अभावे ब्रीहियवयोर्दध्नापि पयसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया-दुवकेन वा॥ (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३)। गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है—हविष्येषु... स्मृताः। मापकोद्वगोरादि सर्वाभावे विवर्जयेत्॥ और देखिए गोभिलस्मृति (३।११४)। आश्व० गृह्यसूत्र (१।१।६) में (होम्यं च मांसवर्जनम्) हरदत्त ने उद्धृत किया है—‘पयो दधि यवागूश्च सर्पिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तथा तैलमापश्चैव दशैव तु॥’ इन बातों एवं हविष्यान्नो के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति (पृ० ३२०)।

लघु-कृच्छ्र ही है।^{१६} इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए वसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), वी० ध० सू० (२।१।९२) एवं याज्ञ० (३।३।१८)।

शिशु-चान्द्रायण—मनु (१।१।२१९), वी० ध० सू० (४।५।१९), अग्नि० (१७।१।५) के मत से जब कोई ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार भ्रास, सायं केवल चार भ्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (वच्चो एवं वृद्धो आदि के लिए) कहा जाता है।

शीतकृच्छ्र—यह सप्ताकृच्छ्र का छलटा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७।१।७), मिता० (याज्ञ० ३।३।७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एवं मदन पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों वा (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल अन्न, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है।

धीकृच्छ्र—विष्णु (४६।१६), अग्नि० (१७।१।२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३।६) के अनुसार इसमें एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात (पृ० ७३७)।

साप्तपन—देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा—प्रथम दो दिनों का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का।

सुर-चान्द्रायण—इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती बढ़ती किये २४० भ्रास खाये जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२४) में इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य चान्द्रायण की संज्ञा दी है।

सुवर्णकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्धरण दिया हुआ है। इसमें एक बराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह नी रूपको तथा एक रूपक पाँच गुञ्जाआ वाले एक माप के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्र-वधू आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ण-कृच्छ्र तथा अन्य हलके पापों के लिए कम मय्या वाले सुवर्ण-कृच्छ्र किये जाते हैं।

सोमाघन—मदनपारिजात (पृ० ७४६, जिसमें हारीतधर्मसूत्र एवं मार्कण्डेय० का हवाला दिया हुआ है) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों की पाँच अवधि होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं, प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तन, तीन स्तनों, दो स्तन एवं एक स्तन का दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तसंक्षेप (पृ० १२)।

सौम्यकृच्छ्र—याज्ञ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जावाल (मिता०, परा० २, भाग २, पृ० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक क्रम से तेल की खली, सत्तू एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार दिनों में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है।^{२७}

२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यकृच्छ्र उक्तो ब्रह्मपुराणे—प्रथमेऽहनि नाशनीयात्सौम्यकृच्छ्रेऽपि सर्वदा । गोमूत्र-
यावकाहारः षष्ठे सक्तूश्च तत्समान् ॥ प्रायश्चित्तप्रकाश ।

अध्याय ६

प्रायश्चित्त न करने के परिणाम

स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भोगने पड़ने हैं। याज्ञ० (३।२२१) का बचन है कि पापवृत्त्य के फलस्वरूप सम्यक् प्रायश्चित्त न करने से परम भयावह एवं बन्धकारक नरकयातना मटनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो व्यक्ति गम्भीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक् प्रायश्चित्त नहीं करने से मति-मति की नरक-यातनाएँ भुग्नने से उन्नत पुनः द्वा द्वय लोक में आने हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पक्षियों, सत्ता-मुत्तमों के रूप में प्रकट होते हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अगुम विप्रादि या लक्षणा (मरे नय, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (११।४८) कहा है कि दुष्टतया मति द्वा जीवन एवं पूर्व जीवन से चिये गये दुष्टताओं के कारण विकल्पाग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग भरी आहूतियों वाले हो जाते हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है। विष्णुपर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त नहीं करते और न रात्रा द्वाग दग्ध हो जाते हैं, मरक से फिर पड़ते हैं, त्रिपर्वोनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य-योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं। विष्णुपर्मगृह ने व्यख्या दी है कि पापी लोग नाश्वोप जीवों के दुष्टों की अनुमति करने से उन्नत निदर्श योनि में पड़ते हैं, और जो अनिपात्र, मत्तपात्र, अनुपात्र, उपपात्र, आतिथ्यपात्र, बर्म, गहरीकरण, अगनीकरण, मत्तनीकरण एवं प्रतीण पात्रग्रहण करते हैं, वे कम से स्थावर योनि (वनस्पति), हृदि-योनि, पक्षि-योनि, जलज-योनि, जलचर-योनि, मृदपात्र, पशु-योनि, अणुप-योनि एवं त्रिप-योनि में पड़ जाते हैं। विष्णुपर्मगृह (४५।१) ने पुनः कहा है कि मरक की यातनाओं को भुग्न लेने एवं त्रिपर्वों की योनि में जन्म लेने से उन्नत जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापी को बच जाने वाले लक्षणा में युक्त हो जाते हैं।

उत्प्लुवत कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या विकलांग रहता है।

अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे। ऋग्वेद में नरक के विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं। यथा—ऋग्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०।४३, ७।१०।४-११, १०।१५।२।४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं—‘गड़ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए’; ‘वे लोग जो ऋतु एवं सत्य ने विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं’; ‘हे इन्द्र एवं सोम, दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो!’ ‘जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो’; ‘जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें और जिनसे सोम घृणा करे, कुट्टपि ने देगे उन्हें गड़ढे में फेंक दो।’ इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्वर्गत है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१४।३) के अनुसार (पृथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते हैं। अथर्ववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अंधकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद (५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख यूकता या जो उस पर धन-कर लगाता है, वह रक्त की नदी के मध्य में वालों को दाँत से काटता रहता है। अथर्ववेद (१२।४।३६) में ‘नरक-लोक’ का उल्लेख है। वाज-सनेयी संहिता (३।०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। ‘वीरहा’ का अर्थ वीर को मारनेवाला भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।६।१।४) में हमें नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा—अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा—विसर्पी, अविस्पर्पी, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनिषद् (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि जो परमत्त्व को नहीं जानते और केवल भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद् (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मृत्युपरान्त अपने कर्मों एवं ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। किन्तु इस उपनिषद् में नरक-यातनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठोपनिषद् के आरम्भिक शब्द (१।२१ देवैरन्नापि विचिकित्सितम्) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के भाग्य के विषय में कई धारणाएँ थीं। कीपीतकि ब्राह्मण (१।१।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं।

स्वर्ग के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा ऋग्वेद (१।३५।६, ८।५।८, ८।४।१।९, ९।११।३।९)। दयालु दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र

५. ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के विषय में देखिए ए० ए० मैकडोनेल कृत ‘वैदिक माइथॉलॉजी’, पृ० १६७-१७०; प्रो० कीथकृत ‘रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स’, पृ० ४०५-४१०; जर्नल आव अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पृ० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १५०-१५६।

एव वरुण जैसा देव अमरता देने के लिए प्राणित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५ ५।६३।२ १०।१०।७।२)। स्वर्ग का जीवन आनन्दा एव प्रकाश से परिपूर्ण है और वहां के लोगो की सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० १।११३।१० ११)। ऋ० (१।११३।८) में कवि कहता है—मृश (स्वर्ग में) अमर कर दो जहाँ राजा वैवस्वत रहते हैं, जहाँ मृगवन्दी है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता पूजा नहा करता इन्द्र के अति रिक्त अथ ऋणा के आदेशों का पालन करता है वह स्वर्ग में नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११)। एक ऋषि हर्षतिरेक में कहते हैं—हमने सोम का पान किया है हम अमर हो गये हैं हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं और हमने देवा को जान लिया है शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं? पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने इष्टापूर्व (यानी एव दानपुण्य कर्मों से उत्पन्न धर्म या गुण) एव अपने पूर्वजों से मिल जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८)। जो सप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन करते हैं जिनमें दक्षिणा सहस्रो गोआ तथा पहुँच जाती है वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५।११ ३) और वहाँ उनके लिए सोम भी एव मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास रहता है और वहाँ वासुरियो एव गीता का नाद होता रहता है (ऋ० १०।१३।५।७)। अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ मिली हैं। ऐसा कहा गया है कि दाना स्वर्ग में जाता है जहाँ अबल लोग का सबल लोग के लिए 'गुल्क' नहीं देना पड़ता (अथर्ववेद ३।२९।३)। अथर्ववेद (३।३४।२ ५ ६) में कहा गया है कि स्वर्गिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उहे भोज्य पीय एव पुष्प प्राप्त होते हैं वहाँ भी वे हृद (तालाब) दुग्ध एव मधु की नदियाँ होती हैं सुरा जल की मीति बहती रहती है और निवासियों के चतुर्विध कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में गुणवान् लोग प्रकाशमान पते हैं और उनके शरीर रागमुक्त रहते हैं।^१ अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) में माना पिता पत्नी पुत्रा (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० ब्रा० में स्वर्ग के विषय में प्रभूत सचेत हैं हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं—एमा आया हे कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाम्य पात्र की आहुति करता है वह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।^२ तै० ब्रा० (१।५।२।५ ६) में जाया है—जो यज्ञ करते हैं वे आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (१।१।८।६) का नयन है—यह यज्ञमान जो अपने उद्धार या मोक्ष के लिए यज्ञ करता है वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूजा शरीर के साथ ही जन्म लेता है।^३ तै० ब्रा० (३।१०।११) में

६ अपाम सोमममृता अभूमागम ज्योतिरविदाम दधान् । किं नूनमस्मान् कृणवदराति किमु धूर्तिरमृत मत्पत्य ॥ ऋ० (८।४८।३) ।

७ नयां शिशुन प्र दहति जातवदा स्वर्गं लोके बहु स्त्रजमयाम । घृतहृदा मधुकला सुरोदका क्षीरगुणार्ण उदकन दध्ना ॥ एतास्तथा धारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गं लोके मधुमत्पियमना । उप स्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी समता ॥ अयम० (४।३४।२ एव ६) । यत्रा सुहृद सुहृतो भवन्ति बिहाय रोग तत्र रवाया । अन्धोणा अगरहुता स्वर्गं तत्र पश्यम पितरो च पुत्रान् ॥ अथर्व० (६।१२०।३) । स्वर्गं लोकमभि नोनमाति स जायथा सह पुत्रं स्याम ॥ अथर्व० (१२।३।१७) ।

८ किं तस्मै यजमान मुच्यत यन ओदसुवर्गं लोकमतीति जीवयही वा एव यदवाम्यो नभिघृतस्य गृह्णाति जीवतमवर्त सुवर्गं लोकं पश्यति ॥ त० तं० (६।६।१।२) ।

९ 'यो वा इह पजते अमुं लोकं नयते यजगहा ये यजत्राणि ।' तै० ब्रा० (१।५।२।५ ६) । त ए तर्पे तनूरेव यजमानोऽभ्युत्थितलोके सम्भवति य एव विशान् निष्कृत्वा यजत । शत० ब्रा० (१।१।८।६) ।

मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढ़तापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की नुस्तर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, मध् आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मेकडोनेल का यह कथन कि "लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण कल्पना का स्वर्ग पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए", ठीक नहीं है (देखिए वैदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६८, न्र० १०१५४।३)। इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, कोई प्रमाण नहीं है। पञ्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा भगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और मन्दर स्त्रियों के संसर्ग की मुविधा पाते हैं। ऐसी धारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को नमतल कहा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यों के लोक से सैकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद् (१।१२) में आया है—स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न भय है, न जरा (वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूय, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के बीच विचरण किया करते हैं। वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचार्य ने कौपीतकि ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) का उद्धरण देते हुए कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।७) में आया है—जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म—ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म—पायेंगे। जिनके आचरण अशोभन हैं, वे शीघ्र ही कणूय (बुरा) जन्म—कृत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म—पायेंगे।

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त एवं दोष-पूर्ण शरीरों के साथ पुनः जन्म लेंगे।

यों तो (मृत्युपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्वेषिष्ठ एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम को वैवस्वत (दिवस्वान् या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१); उसने सर्वप्रथम स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०।१४।२ 'यमो नो गातुं प्रथमो विवेद... यत्रा नः पूर्वपितरः परेयुः')। इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद

१०. तत्स्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषां आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः।...ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः। तै० उप० (२।८)। स्वर्ग लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। उभे तीर्त्वाशनाप्यापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके॥ कठोप० (१।१२)।

११. एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽघो निनीषते। कौ० ब्रा० उप० (३।९)।

(१०।१३।५।१) में यम को देवों के सग सोम पीने हुए एव मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विवरण करते हुए उनके कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।१७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है—“शपथों के उल्लंघन के प्रभाव से पीने हमें मुक्त करें, वरण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दण्डों से वे मुक्त करें, पापियों के पैरों को बाँधने वाली यम की वेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें।” ऋग्वेद (१०।१६।५।४) में यम को मृत्यु कहा गया है और उन्मुखा कपोल को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३।८।५) में मरणां को सम्बोधित करते हुए जो कहा गया है वह उन्मुक्त संकेता के विराट में पटनादीम्ना है—“तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग से न जायें।” इसमें प्रकट होना है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शासक के रूप में वर्णित है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी समिहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एव उसकी उपाधि ‘मृत्यु’ इसकी ओर निर्देश कर ही दत्त हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद में यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१।८।३।१३) में आया है—“यम का जाह्नवि दा, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक में सबसे पहले गया, वह विवस्वान्त का पुत्र और मनुष्या को इकट्ठा करने वाला है।” तै० म० (५।१।८।२ एव ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनुष्या) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० म० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है—“यम जनि है ज र यह (पृथिवी एक वेदिना) धनी है। जब यजमान वेदी पर आपविष्याँ फैलाना है तो यम से कुमीड (ऋण) लेना मार्यक है। यदि यजमान को बिना उगह (आपविष्याँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के गण) उमर गले में बन्धन डालकर उस दूसर लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ-गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय श्रद्धाण (१।३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पाम पादा (बन्धन) एव स्वानु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि यम त्रमसा मनुष्या का मयातक दण्ड देनेवाला माना जाना लगा था। पुराणों में यम के लोक एव यम के मशायका का जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रकन वर्णन है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मपुराण (२०।५।१-१०) में यम एव चित्रगुप्त की बातचीत का उल्लेख है, त्रिमम चित्रगुप्त मृत लोका के कर्म का फल का माग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। अग्निपुराण (३०।१।१०) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) मयातक नरकों में गिरान की पापना करता है।

अब हम उत्तरकाशीन वैदिक साहित्य, सूक्तों, स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की मान्यताओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कनिषथ वैदिक अन्तों की चर्चा की है, यथा—“यदि हम (त्रिष्याँ) अपने पतिया के प्रति दुष्टावरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की है, नि अरक (मरक) अर्थात् (पृथिवी के) नीचे जाना, या म+र+क (नरक) अर्थात् जहाँ आनन्द के लिए तर्जित भी स्थान न है। एक अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्त ने पुनः पुनः इसलिए कहा है कि वह (पिता का) पुत्र नामक नरक में बचाना है। पुन की यही व्युत्पत्ति मनु (१।१३८ आदिपर्व २०१।१४ - विष्णुपर्वमूत्र १।५।८६) में भी की है। गौतम (१।३।७) ने मय बालने वाले का स्वर्ग और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से दिनों का धन होना है, पापों के कारण व्यक्ति

अपने सत् कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत् कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ़ मत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्म-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट देव, जाति, कुल, रूप, आयु, धृत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (धन), सुख, मेधा (बुद्धि) के अनुसार शरीर धारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे भ्रांति-भ्रांति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं।" आप० ध० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही कर्मरत रहता है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि यमलोक (संयमन) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस मर्त्यलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र (३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि (३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक श्लोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, असि-पत्रवन, कालमूत्र एवं अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, पृ० ६९४-६९५) ने कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), याज्ञ० (३।२२२-२२४), विष्णुधर्मसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि० (३७।१) २०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न रूपों के कारण है। मनु के अनुसार २१ नाम ये हैं—तामिस्र (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाला अन्धकार), महारौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण), कालसूत्र (कुम्हार के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डूबा दिया जाता है), तपन (अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्भीपाक), संघात (छोटे स्थान में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह वंद कली की भाँति लगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु (जहाँ लोहे की कीलों से वेधा जाता है), ऋजीप (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पन्था (जहाँ व्यक्ति लगातार

१३. स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३।७)। द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनं तथा परत्र चासिद्धिः। तमेकं नरकम्। गौ० (२।१।४-६)। अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है—'स्वमतं तु विशिष्टो देशो दुःखैकतानस्य वासो नरक इति।' गौतम के मत के लिए और देखिए अपरार्क (पृ० १०४५)। वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शोषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। विष्वञ्चो विपरीता नश्यन्ति। गौ० (१।२९-३०), और देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र ३।१।८)।

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० ध० सू० (१।४।१२।१२); हृष्टो दर्पति दृष्टो धर्ममतिक्रामति धर्मतिक्रमे खलु पुनर्नरकः। आप० ध० सू० (१।४।१३।४); ततः परमनन्त्यं फलं स्वर्ग्यशब्दं श्रूयते। आप० ध० सू० (२।१।२३।१२)।

उपर-उपर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रुई के समान धूलो से व्यभिनि छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी वेंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारो वाले वन से काटा जाता है), रोह-दारक (जो अंगो को छोड़े से काटता है)। मनु (१२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरका का एक कालमूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लव (मनु ४।८०-९०), प्रायः वि० (पृ० १६) एवं दीपवलिता (याज्ञ० ३।२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरका की संख्या १४४ है। ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरको का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।^{१५}

ब्रह्मवैवर्त (प्रवृत्तिलिख्ड, अध्याय २९ एवं ३३) में ८६ नरककुण्डा, नारदपुराण (पूर्वार्च, १५।१-२०) में नरको एवं यातनाभा, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) में १४० नरका एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरका, मत्स्य-पुराण (ब्रह्मपर्व, १९२।११-२७) में नरक-याननाभा एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापा एवं नरका का उल्लेख किया है। मागवतपुराण (५।२६।६) में २८ नरका एवं अन्धा में २१ नरका की चर्चा की है।^{१६} और देखिए विष्णुपुराण (५।६।२-५), स्कन्धपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४)। महाभारत में भी नरका एवं यातनाभा का उल्लेख है। दान्तिपर्व (३२।१।३२) में वेंतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुगासन-पर्व (२३।६०-८२) में नरक में ले जानेवाले बमों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुगासन (१४५।१०-१३), स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६)। बृहद्भागवतस्मृति (९।१६७-१७१) में मनु द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरका के नाम दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरका के घटाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हुई गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर^{१७}, गरुडपुराण आदि ने धारित किया है कि नरका की संख्या सत्स्रा, लावो एवं करोडा है।

विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था की है कि अतिपातक, अनुपातक एवं सक्तीकरण के अपराधी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक वर्ष, एक भ्रमर-र, चार युगा एवं एक सत्स्र वर्षों तक २१ नरको में

१५ याज्ञ० एवं गिण्डु में महावीचि के स्थान पर अवीचि पड़ा है। याज्ञ० में सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन पड़ा है ('सम्प्रतापन' का अर्थ है 'गड्ढे में फँकना') और अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया है। मुद्रित मनुस्मृति में 'प्रतिमृतिक्म' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अवृद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह-चारक' आया है, जिसका अर्थ 'उत्पल लोह पर चलाना' या 'लोह भुललाओ से बाँधना' हो सकता है (प्रायः वि०, पृ० १६)। इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्रायः वि० (पृ० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारों ने की है। प्रायश्चित्तविबेक (पृ० १६) द्वारा उद्धृत अमरदिन के मत से वेंतरणी यमलोक की वह नदी है जो दुर्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीव्र धार वाला होता है और जिसकी लहरियाएँ पर दृष्टिवा एव बाल होते हैं। शल लिखित (म० पा०, पृ० ६९५) में वेंतरणी की तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है।

१६ नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च ॥... पश्यतीतिश्च कुण्डानि सप्तमग्या वसति च। ब्रह्मवैवर्त, प्रवृत्तिलिख्ड (२९।४-६)।

१७ इहगद्गलनिपातेश्च भिन्नान् पापकारिण। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिशतेषु च। स्वर्गोपागतिर्दोषैः पीड्यन्ते यमकिंकरे ॥ ब्रह्मपुराण (२१।५।८२-८३), अष्टाविंशतिशतस्य स्वर्गोपागति नरकाणि च। महापात-विन्दसाय सवैः स्फूर्णरकाग्निषु ॥ आजह्रतारकं यावत् क्षयन्ते विविधैर्वधैः। अतिपातविन्दसायैः निरयाणैर्वकोटिषु ॥ विष्णुधर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायश्चित्त, पृ० ८५९), गरुडपुराण (प्रतिपण्ड, ३।३)—नरकाणां सत्यानि वर्तन्ते ह्युपानुज।

वारी-वारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।^{१८} यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है।

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० वी० सी० लॉ० कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं—सञ्जीव, कालसुत, संघात, रोख, महारोख, तप, महातप एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग (११५, वही, पृ० २७९-२८६)। इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस० एन० कंग कृत 'हेवेन एवं हेल एण्ड दैर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज' (१९३३)।

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पश्चात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायश्चित्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५)।

महामारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनिषदों (यथा—कठोपनिषद् १।१२-१३ एवं १८ 'शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके') में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊँचा स्थान पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। इस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्व (१८६।९) में है।^{१९} कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६)। इस उपनिषद् (१।५।-१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) से प्रकट होता है कि माग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चूर्ण, परिधान प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक का अर्थ है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द प्राप्त होता है (भोगायतन) और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०)। वनपर्व (५।४।१७-१९) में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपर्व (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती हैं, वे आमूषण धारण करते हैं और दीप्तिमान् स्वर्णिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधायें ब्रह्मपुराण (२२।५।५-६) में वर्णित नन्दन वन में भी पायी जाती हैं। वनपर्व (२६।१२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा—वहाँ सत्कर्मों का फल मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२।४।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का

१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

१९. परं लोकं गोप्रदास्त्वान्बुवन्ति दत्त्वानङ्गं सूर्यलोकं व्रजन्ति। वाप्तो दत्त्वा चान्द्रमसं तु लोकं दत्त्वा हिरण्यममरत्वमेति ॥ वन० (१८९।९)।

उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एव ३१-३९, १४५)। शान्तिपर्व (९९।४-५) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में सभी काक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शांतिपर्व (१९२।८ एव २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३, १९३।२७) नहीं होते, अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं (२७।१२४)। मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उपभोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुडपुराण (२।१।८६-८९)। आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एव उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचारणीय हैं— स्मृतियों एव पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की एक सीमा है अर्थात् व्यक्ति पुन लौट आता है और मनुष्य देह धारण करता है। यह सिद्धान्त पुन आगे बढ़ा और कहा गया कि केवल सन् कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता।

स्मृतियों एव पुराणों में सविस्तर वर्णित नरक की भयानक याननाआ का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यो है—“नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर भयानक पीडाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के निकरों द्वारा धधर-उधर घसीटे जाने पर पापियों की भयकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्ता, शृगाली, बौओ, कँचो, सारसों आदि पक्षियाँ द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एव विच्छेदा द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा मल-साये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दा माग में चिरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, मूख से प्रताडित किये जाते हैं, भयानक व्याघ्रों द्वारा पीडित होते हैं और मज्जा, पीव एव रक्त की दुर्गन्ध से वे पग-पग पर मूर्च्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एव पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-निकरों द्वारा पीटे जाते हैं जिनके मुख बौओ, कौओ, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होने हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में डबाला जाता है और कहीं-कहीं वे लाहे के टुकड़ों में माप पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में बूटे जाते हैं। कुछ स्थानों पर उन्हें दमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्धयुक्त मज्जा के समान मास खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें भयावह अश्वार मे रहना पड़ता है और वे ऐसे बीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिनके मुँह से अग्नि निचलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें पीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से बिंद भर दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें बाँटों पर चलाया जाता है और तीरों के फणों से आवृत कर दिया जाता है, उन्हें यन्त्रों (कोलू) से पीडित किया जाता है और मुट्ठों से बल घसीटा जाता है। उनकी पीठें, सिर एव गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे भयावह लगते हैं, उनसे बन्ध इस प्रकार सजाये जाते हैं और आगे चल-कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीडाएँ सहते हैं।”

पुराणों में बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एव ब्रह्माण्ड के मत से रौरव आदि नरक पृथिवी के नीचे बहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१)। मागवनपुराण में आया है कि नरक पृथिवी के नीचे, तीनों ओरों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आयतन नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें ‘अग्निप्लाव’

नामक पितरों के दल रहते हैं।^{१०} अग्निपुराण (३७।१।३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं।

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं—‘यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है’ (शत० ब्रा० १२।५।२।८); ‘स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए;’ ‘स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्मिणी यज्ञ करना चाहिए।’ ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा कि वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्रों योजन ऊपर माना गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है—‘म (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरुपर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा है, १६ योजन नीचा है और तिगुना लम्बाई-चौड़ाई में है।^{११} किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार का तर्क उपस्थित किया है। शबर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धृत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है)। कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अर्थ में दिया है, यथा—वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, पौडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है न थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान् ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।^{१२}

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है—(यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नहीं होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही ‘स्वः’ (या स्वर्ग) शब्द से द्योतित होता है।^{१३} और देखिए

२०. भूमेरधस्तात्ते सर्वे रीरवाद्याः प्रकीर्तिताः। गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।५५); ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २।५२); तत्तश्च नरकान् विप्र भुवोऽधः सलिलस्थ च। पापिनी येषु पात्यन्ते तान् शृणुष्व महामुने॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१)। राजोवाच। नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्वदन्तराल इति। ऋषिरुवाच। अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद् भूमेरुपरिष्ठाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः... निवसन्ति। भागवत० (५।२६।३-४)।

२१. सप्तषण्डिसहस्राण्यशीतियोजनकोट्यो भूर्यत्पृथिवीमण्डलं परस्मादगम्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्ययो मेरु-श्चतुरशीतियोजनसहस्रोच्छ्रितो षोडश चाधस्तात्। त्रिगुणविस्तारायामोयं स्वर्गमाचक्षते तन्मध्येनार्कचन्द्रौ ज्योतिश्चक्रं च पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत)।

२२. देखिए दुपट्टीका (जै० ४।३।२७-२८.), शबर (जै० ६।१।१ एवं ६।१।२)।

२३. यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च श्रतमनन्तरम्। अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्॥

शालिकनाथ की प्रकरणपत्रिका (पृ० १०२), जो प्रामाण्य (मीमांसन) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति-पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है—बुद्धिमान् लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने लगेंगे।^{१४} ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने श्वर के समान ही वाते नहीं हैं—‘स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है, पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से युक्त मन स्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है।’^{१५}

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगढ़ विचार-धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी बशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र वाते पायी जाती थी, जिन्हें वे चित्रों द्वारा अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों में चित्र नहीं है (देखिए ई० ए० डब्लू० बज महोदय की पुस्तक ‘ईजिप्शियन हेवेन एण्ड हेल’ (१९०५, पृ० ११ एवं २)। हिब्रू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मृत लोगों को रखा है, जहाँ भयानक अन्धकार है, और उसे ‘शिओल’ की सजा दी है (जाय १०।२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक ‘हैडेस’ अपनी विसिष्टताओं में ‘शिओल’ के बहुत समान है। ‘न्यू टेस्टामेण्ट’ में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म-कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं, पुण्यवान् लोग अमर जीवन प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३)। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं धावलों के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अवकाश एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३), ईफेसियन्स (१।३ एवं २०।२। कोर० १।२।४, रेव० २।७), लूक (१२।५ एवं १६।२३); २ पेट्र (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।१३-१४)। शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई धर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग सम्बन्धी धारणाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीवास्तविक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है—“अति दुष्टों को युगों तक पीडा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैकेड बुक ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७)। कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए देखिए वही, जिरद ६, पृ० १६५, अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिरद १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ तम से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौलने जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, मया—अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, अत्युच्च उपवन या स्वर्ग का उपवन।

स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ मुग्तनी पड़ेगी और इसके उपरान्त पापी के अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कीट के जीव या वृक्ष

२४. न दृष्टपूर्वप्रत्यक्षं परलोकं विदुर्बुधाः। आगमास्तत्त्वनतिक्रम्य बद्धास्तथ्यं बुभूयताः॥ शान्तिपर्व (२८।४२)।

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः। नरकस्वर्गसंज्ञे च पापपुण्ये द्विजोत्तमाः॥ ब्रह्मपुराण (२२।२४); विष्णुपुराण (२।६।४६)—मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः॥ ब्रह्मपुराण (२२।४७)।

के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।^{२९} अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान् होना। शातातप (१।१-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१।६-१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा—कुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककट, मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, मग्नन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी से एवं मन से (मनु १२।३)। वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। वेईमानी (छल-कपट) से दूसरे के धन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे का अमंगल हो, ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है आदि)—ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५)। कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत वाचालता—ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६)। विना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग—ये तीन शारीरिक पाप हैं (मनु १२।७)। मनु का कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष कायिक हैं।^{३०}

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३-२१५), विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में)। याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं—संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा—मानस, वाचिक एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ०

२६. प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम् । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नान्छितशरीरिणाम् ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचकम् । प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ महापातकजं चिह्नं सप्तजन्मसु जायते । उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम् ॥ दुष्कर्मजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमः शमम् । जाप्यैः सुरार्चनैर्हर्निर्दन्तिस्तेषां शमो भवेत् ॥ शातातप (१।१-४) । प्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है—“पूर्वजन्मकृतयोः सुवर्णपिहारसुरापात-पापयोर्नरकोपभोगक्षीणयोरपि ‘सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्’ (मनु ११।४९) इत्यनुमितयोः किञ्चित्साव-शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०।६) ।

२७. सर्वभिक्षयभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्यागमनमयाज्ययाजनमसत्प्रतिग्रहणं परदारान्निगमनं द्रव्यापहरणं प्राणिहिंसा चेति शारीराणि । पारुष्यमनृतं विवादः श्रुतिविक्रयश्चेति वाचिकानि । परोपतापनं पराभिद्रोहः क्रोधो लोभो मोहोऽहंकारश्चेति मानसानि । तदेतान्यष्टादश नैरेयाणि कर्माणि । हारीत (पराशरमाधवीय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) ।

३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमायी, पिगून, पक्षमायी एवं अगम्य वाचाल गरी या पशु के रूप में जन्म लेता है (वही ३।१३५); पर-द्रव्यग्रहण, पर-द्वाराभिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिंसा में व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) के रूप में प्रवृत्त होता है, ब्रह्मापातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, गुरजर व छेड़ के रूप में जन्म-ग्रहण करता है, मुरा-पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं मुद्रा स्त्री में उत्पन्न) या वेण (वंदेहर द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से उत्पन्न) होता है, सोना चुरानेवाला कीड़ा (पीटी आदि), पतक के रूप में तथा माना, पुत्री, वहिन आदि से ध्वनिचार करनेवाला घास, शाड़-सगाड़, लना-गुल्मी के रूप में प्रवृत्त होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण की जानेवाली विभिन्न वस्तुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२।७।३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए मनु-पुराण (प्रेतपण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७।३०-३२)।

प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत में ही नहीं थी, सेण्ट जॉन के शास्त्रेल (१।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह ने पाप पहँचा तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा—'किन्तु पाप क्या है, इसने या हमने माना-पिता ने, जिसने कारण यह जन्मान्ध हुआ?' ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने समस्तार से उस जन्मान्ध को आँखें दे दी। अथर्ववेद (८।७।३) में ऐसा आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लना-गुल्मी द्वारा काट दिये गये। मनु (१।४९-५२), बसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), मातातप (१।३-११ एवं २।१, ३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मित्ता०, याज्ञ० ३।२१६), बृह गौतम (स्मृतिमुक्तावलि, पृ० ८६१), यम (प्राय० समूह, पृ० ९), शाल (मित्ता०, याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्यर्थसार (पृ० ९९-१००) ने उन रोगों एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर प्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे वैद्यक ग्रन्थों ने भी ऐसा विश्वास प्रवृत्त किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल माने हैं (देखिए धूमस्थान, अध्याय १।११६)।

रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण मन्त्र्य नहीं है, यथा जहाँ बसिष्ठ (२४।४४) एवं शाल (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२१६) के मन से ब्रह्मापातक कोटी होता है, वही मनु (१।४९), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७।३२) ने उसे क्षयरोग से पीडित होने-वाला कहा है। शाल, शारीर, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३।२१६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २३०-२४०, २४२-२७२; मद्० पारि०, पृ० ७०१-७०२, ब्रह्मार्णव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों एवं रोगों तथा विचारागों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानानाम से यहाँ नहीं दे रहे हैं।

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत् और अमत् वेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायश्चित्तों के विषय में यह शब्द मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कर्म-विपाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलबान् होना वा ही द्योतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं, जाति (घोट-पतगो या पशुओं आदि की योनि), आयु (जीवन अर्थात् पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनानों आदि का अनुभव)। कर्म-विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ 'विपाक कर्मणा प्रेत्य वैपाचित्दिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२।४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि)। प्रायश्चित्तसार (पृ० २१९-२३१) में कर्मविपाक-सबधी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का सिद्धान्त भली भाँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ

विवागमुयम् (विपाकश्रुतम्), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है।

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि केवल मानवों को ही (वाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते हैं। विष्णुवर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०८-२०९; प्राय० सार० पृ० २१५)।

मिता० (याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्यर्थसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विपाक-सम्बन्धी निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी लोग प्राजापत्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान् कष्ट होता है और लोग इच्छा-पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं।

कर्मविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी भयाकुल होना चाहिए। क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास के फलस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा।

मनु (१२।६९), विष्णु (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं।

वामनपुराण का अध्याय १२ कर्मविपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का निरूपण किया है। बराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ भोगने के विषय में सविस्तर लिखा है और यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और माँति-माँति के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं।

मान्वाता के 'महार्गव-कर्मविपाक' नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ्र (प्रायश्चित्त) एवं रोगों के प्रति विपर्यय (व्याधि-विपर्यय अर्थात् उनके विरोध में उचित उपाय)। व्याधि-विपर्यय के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूर्य एवं रोगदेव की सुवर्ण-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में लिखा है कि आश्वलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ किया जाता है; वैदिक मन्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-पूजा, आहुति-दान, रुद्रैकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७१-२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यथा कदलीदान (एक पल सोने से कदली का पीवा बनाकर दान करना)। इस ग्रंथ में सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में उद्धृत किया गया है)। इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, वहरापन आदि शारीरिक दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानाभाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है।

अध्याय ७

अन्त्येष्टि

मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यो-का-न्यो चला आया है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, चालिडयना यूनानियों एवं पारसियों के समस्त यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भाँति भाँति के मत प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक् दृष्टिकोण रहा है। इस प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है जिसे अंग्रेजी में 'Eschatology' (इस्चैटोलॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दो—इश्चैटॉस (Eschatos=Last) एवं लोगिया (Logia=Discourse) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा—मृत्यु न्याय (Judgment) एवं मृत्यु के उपरान्त की अवस्था से सबय रत्नवाला ज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का सबय है मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय की चर्चा से और दूसरे का सम्बन्ध है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस ग्रन्थ के इन प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकान रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही अधिक सावधाने हैं।

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में वन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय बहुतेको होता है, किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्धाङ्ग मरण-काल के समय की सम्भावित पीड़ा से ये आशङ्क होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका भय उन भावनाओं से है जिनका गभीर निर्देश जीवनोंपरान्त सम्भावित एवं अविश्वस्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० क्रिस्तियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्माटैल मैन' (पृ० २) में कहा है—यद्यपि (मृत्युपरान्त या प्रेत) जीवन के सबध में अत्यन्त कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तारिखिक बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।" मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्य अवस्था तक के

१ अंग्रेजी शब्द 'स्प्रिट' (Spirit) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि में अर्थ-साम्य नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोंच्छवास का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा को अभिव्यक्ति का रूप दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्। नीता में, आया भी है—'नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक'। न चैन बलेदपन्तापो न शोषयति भस्मते ॥' और भी—'अमो नित्य शश्वतोऽयं पुराणः.....'

लोगों में भांति-भांति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद् (१।१।२०) में आया है—‘जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।’ नचिकेता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं।^१ कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ वच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीड्रस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३)।

ब्रह्मपुराण (२।४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त। वह कुछ यों है—‘जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता—वह सुखद मृत्यु पाता है।’ इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०।४।११-१२; १४।४९-६०) ने विस्तार के साथ अकाल-मृत्यु एवं दीर्घ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है—‘नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मों लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान् नहीं हैं, जो सदाचार के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०।४।११-१२ एवं १४)।

बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा—शान्तिपर्व (३।१८।९-१७), देवल (कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायुपुराण (१९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-३३), लिंगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ३।१८) के अनुसार जो अरुन्धती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः मास के शेष जीवनवाले होते हैं; जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं—कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवर्तन हो जाना, संज्ञाशून्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवल ने १२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा है कि जब अँगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९१।२४) ने सबसे बुरा माना है।^१ ‘मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ’ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हर्षे ने कई

२. देखिए सी० ई० वुल्लियामी (C. E. Vulliamy) का इममार्टल मैन (Immortal Man), पृ० ११।

३. द्वे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत् । घोषं न शृणुयात्कर्णं ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१९।२७); नग्नं वा श्रमणं दृष्ट्वा विद्वान्मृत्युमुपस्थितम् । लिंगपुराण (पूर्वभाग ९१।१९)।

ग्रन्थों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गद्गहा देवता है तो उसका मरण निश्चित-भा है, जब वह स्वप्न में बुढ़ी कुमारी स्त्री देवता है तो मय, राम एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिमूल दलता है तो मृत्यु परिलक्षित होती है।

मारुत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणोत्तर रहता है या जब वह अव-तव रहता है तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेख, 'दी आवर आव डेथ', एनन्स आव दी मग्डालन ओ० आर० इन्स्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९)। कौशिकसूत्र (८०।३) में आया है, जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात् मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई सम्बन्धी) शाला में उगी हुई घास पर कुशा बिछा देना है और उसे 'स्यानास्मं भव' मन्त्र के साथ (त्रिलर या खाट से) उठाकर उस पर रख देता है। बोधायनपिनुमेयपूत्र (३।१।१८) के मत में जब यजमान के मरने का मय हो जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दम्य चंदा देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की ओर हानी है, मरणामन्त्र के दायें कान में आयुष प्राण सन्तनु से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गार्भिलस्मृति (३।२२), पिनुदयिता आदि।

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँगे आधी बन्द हो गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान करावे—गौ, भूमि, तिल, सोना, धुन, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चाँदी) एवं नमक।^४ ये दान गयाप्राद्व या सैकड़ा अश्वमेधा से बढ़कर हैं। सत्य इस प्रकार का होता है—'अम्युदय (स्वर्ग) की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा।' दस दानों के उपरान्त उत्कान्ति धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त बँतरणी गौ का दान किया जाता है।^५ अत्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश

४. दुर्बलीभवन्त शालातृणेषु दर्भान्तास्तीर्य स्योनास्मं भवेत्यबरोह्यति। मन्त्रोक्तावनुसंग्रयते। यस्ते कृष्णे-
त्यवदोपपति। कौशिक० (८०।३-५)। 'स्यानास्मं' मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१।२२।१५) एवं वाज० स० (३६।१३), देखिए निरुक्त (९।३२)। पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है—'यदा ऋष्यस्यानगत-
जीवो बिल्लो बेही भवति तदा बहिर्गोमयेनोपलिप्ताया भूमौ कुशान्दक्षिणाघ्नान्तास्तीर्य सधुपरि दक्षिणाशिरस स्थाप-
यिवा सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलवात्राणि दापयेत्।' गोभिलस्मृति (३।२२)—'दुबल स्थापयित्वा तु शुद्धिर्वातां
सज्जतम्। दक्षिणाशिरस भूमौ बहिष्मत्स्या निवेशयेत्॥'

५. दानानि च जातुकर्ण्य आह। उत्कान्तिर्वंतरणी च दस दानानि चैव हि। प्रेतेऽपि कृत्वा स प्रेत शवधर्मैर्ग
दाहयेत्। दस दानानि च तेनैवोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोघान्यगुडानि च। 'रूप्य लवणमित्याहुर्दश
दानान्यनुक्रमत्॥ शुद्धिप्रकाश (पृ० १५२)। और देखिए मरुदपुराण (प्रेतलण्ड, ४।४); एविषेकिया इण्डिका
(जिल्द १९, पृ० २३०)।

६. आसन्नमृत्युना देया गौ सवत्सा तु पूर्ववत्। तदभावे तु गोरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्नोति
दातु वंतरणीं तु गाम्। शक्नोत्योऽहं तदा दत्त्वा दद्याच्छ्रेयो मृतस्य च॥ ध्यास (शुद्धितत्व, पृ० ३००, शुद्धिप्रकाश
पृ० १५३, अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ७)। मरुदपुराण (प्रेतलण्ड, ४।६) में आया है—'नदीं वंतरणीं तत्तु दद्याद्वंतरणीं
च गाम्। कृष्णस्तनी सकृष्णाङ्गी सा चैव वंतरणी स्मृता॥' ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वंतरणी नाम की नदी है
जो रक्त एवं पंने अस्त्रों में परिपूर्ण है, जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर

(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्यु हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे उससे व्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करने में अशक्त हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा स्वयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते समय वह व्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ३-४)। संक्षेप में व्रतोद्यापन यों है—पुत्र या सम्बन्धी मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान-सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर संकल्प करता है, निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण घोषित करता है—“समी व्रत पूर्ण हों। उद्यापन (व्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायश्चित्त में पुत्र चार या तीन विद्वान् ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन-लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले धन की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन का दान करता है।^१ सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुडपुराण (२।४।७-९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा—तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा—छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड-पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है।

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक

पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६।२२६।३२-३३) जहाँ वैतरणी की चर्चा है; ‘मृत्युकाले प्रयच्छन्ति ये धेनुं ब्राह्मणाय वै। तस्याः पुच्छं समाश्रित्य ते तरन्ति च तां नृप ॥’

७. संकल्प यह है—‘अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तकेदशे विष्णोराज्या प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराश्रं... अमुकतिथी अमुकगोत्रः... अमुकशर्महं समात्मनः (मम पित्रादेः) व्रतग्रहणदिवसादारभ्य अद्य यावत्फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकव्रतानामकृतोद्यापनदोषपरिहारार्थं श्रुतिस्मृति-पुराणोक्ततत्तद्भूतजन्मसांगफलप्राप्त्यर्थं विष्ण्वादीनां तत्तद्देवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदैवतम् (तदभावे इदं रजतं चन्द्रदैवतम्) अमुकगोत्रायाममुकशर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत् न मम इति संकल्प्य... आदि-आदि (अन्त्यकर्म-दीपक, पृ० ४)।

८. देशकाली संकीर्त्य मम (मत्पित्रादेर्वा) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृदसकृत्कायिकवाचिकमानसिकसां-सर्गिक—स्पृष्टास्पृष्ट—भुक्ताभुक्त—पीतापीतसकलपातकानुपातकोपपातकलघुपातकसंकारीकरणमलिनीकरणशस्त्री-करणजातिभ्रंशकरप्रकीर्णकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमिमां सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतां यथाशक्त्यलंकृतां सवत्सां गां रुद्रदेवताममुकगोत्रायामुक्तशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ओं तत्सत् न मम। अ० क० दी० (पृ० ५)।

जीवन के उपरान्त जगत्वा जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ने या मर्ति सा गति), जन्म-मृत्यु के समय व्यक्ति की मातात्मिक मोह-माया छाड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन हो मन 'आ नमो वामुदेवाय' का जप करना चाहिए।^१ बहुत से बचना के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। दत्तिए गौतम पित्रुमेवमूत्र (१११-८)।

हिरण्यकेशिपिर्निमग्नमूत्र (१११) व मत म आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके बान म (जब वह ब्रह्माग्नी हो) तैत्तिरीयापनिषद् व दो अनुवाक (२११ एवं २१२) बहने चाहिए। अल्पकर्मदीपक (५० १८) का कथन है कि जब मरणामग्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन म धारण कर विष्णु या शिव के महत्त्व नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषद् एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए।^२

उपनिषद् म भी मरणामग्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय म बहान मिलने हैं। छात्यायापनिषद् (गाण्ड-ल्प विद्या ३।१४।१) म आया है—'समी ब्रह्म है। व्यक्ति का आदि अन्त एवं इसी म स्थिति के रूप म हमारा (ब्रह्म का) ध्यान करना चाहिए। इसा की इच्छा का मूर्च्छि मनुष्य है। इस विश्व म उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी उमा व अनुसार वह इहलोक स जाने के उपरान्त होगा।' इसी प्रकार की भावना प्रस्तापनिषद् (३।१०) म भी पारी जाता है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-यक्ति आत्मा का उच्छन्न उगामी जानी है जिससे मनुष्य-मन को ऐसा परिणाम होना चाहिए कि अविना ब्रह्माण्ड म त्रितन मोनित प्रदाय या अभिव्यक्तिर्वा है वे सब एक हैं और उनम एक ही विमु रूप मेमाया हुआ है। भगवद्गीता म यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप म ध्यान की है—'वह व्यक्ति जो भ्रमभान म मूने स्मरण करता हुआ इस जीवन म शिवा होता है वह मरण पाता है इसम सगम नहीं है (८।१)। विष्णु एवं बान स्मरणीय यह है कि अन्तर्बान म हा वक्ष्य भगवान का स्मरण करने स कुछ न होगा, जब जीवन भर आया ऐसा भावना स अभिमूर्ति रहता है तभी भगवत्प्राप्ति होता है। ऐसा कहा गया है—'शक्ति मृत्यु व समय जो भी रूप (या वस्तु) साधना है उमा का वह प्राप्ति होता है और यह तभी सम्भव है जब कि व जीवन भर ऐसा बना आया हो (मग ८।१)।

पुराण व आचार पर कुछ निश्चय का ऐसा कथन है कि अन्तर्बान उपस्थित होने पर व्यक्ति का यदि सम्भव हो तो किसी तीर्थ-स्थान (जया गया) म ले जाना चाहिए। गृह्यसूत्र (५० २९९) म ब्रह्मपुराण का उपा विना है—'गंगा व जल म बाराणसी व स्थल या जल म, गङ्गागमर म या उसकी मर्ति, जल या अन्तर्बान म मरण ले

९. दत्तिए भगवद्गीता (८।५ ६) एवं ब्रह्मपुराण (५।४।१२६२)—'मरणे वा मर्ति-पुत्रा गतिर्भवति तादृशी।'

१०. अने-मममयवेद हृदये क्षनुमंश आनन्दमयप्रदाय पीताम्बरहरिरोटकेपूरकौमुभवनमानाधर रमणीय-कन विष्णु त्रिगुणहमरधर ब्रह्मपुत्र त्रितन गगनपर शिव का भावपत्र महर्षिनामोताभाषणमभारतरामात्रवेगावयदा द्युनिषद् वाक्यमासीति मुखार्ति व यथासम्भव गुणुपात्। अ० व० बी० (५० १८)। विष्णुसहस्रनाम के लिए दत्तिए अनुगागमयर्ष (१४५।१४-१२०), शिव के १००८ नामों के लिए दत्तिए वही (१७।३१-१५३), और शिव सहस्रनाम व लिए दत्तिए आनिषद् भी (७८।५।५४)।

११. सर्व सर्व-रह ब्रह्म तत्त्वप्रतिनिधि गान्ध उद गीताव लक्ष्म क्षुमय-पुत्रो मयवपुर्गतिमयोके पुत्रो भवति तमेव प्रत्य भवति स क्षु बुद्धिः। ए० उद (३।१४।१)। अन्तर्बाने व भावने समस्तपुत्रा व जेवरम्। स-प्रवर्ति स भवमाव यानि माग्यय मयः॥ स स आदि समस्तभर्ष हयत्रयाने कौबेरम्। स तमेवति कोनेव तदा मयमाव भावितः॥ भगवद्गीता (८।५-६) दत्तिए और शंकरभाष्य, वेदान्तसूत्र (१।२।१ एवं ४।१।१२)।

व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है—'गंगा के तटों से एक गव्यूति (दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वर्ग जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, पृ० १५५)। पूजारत्नाकर में आया है—'जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनार्य देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।^{१२}

मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। शान्तिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २५४) में आया है—'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान् है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१५।५-६) में आया है—'अब (यदि यह आत्मज्ञानी व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अर्चिः अर्थात् प्रकाश को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत् को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते।' ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परित्याजक (जो अभी ब्रह्म को नहीं जानते) भी देवयान (देवमार्ग) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान-दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अर्थ अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक

१२. कूर्मपुराणम्। गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तथा स्कन्दे—तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः ॥ अत्रस्थ्यास्त्रिदिवं यान्ति ये मृता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्त्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। पूजारत्नाकरे—शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णोः परं पदम् ॥ लिंगपुराणे—शालग्रामसमीपे तु क्रोशमात्रं समन्ततः। कीकटेऽपि मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः ॥ वंष्णवामृते व्यासः—तुलसीकानने जन्तोर्यदि मृत्युर्भवेत् क्वचित्। स निर्भर्त्स्य नरं पापी लीलयं हरिं विशेत् ॥ प्रयाणकाले यस्यास्य दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं प्राप्तिं पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि सः ॥ शुद्धितत्त्व (पृ० २९९); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। 'कीकट' मगध देश का नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और देखिए निरुक्त (६।३२), जहाँ कीकट देश को अनार्य-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेऽपि' के स्थान पर 'कीटकोऽपि' लिखता है जो अधिक समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है।

का उल्लेख किया है जहाँ नीट, पनग आदि जाने हैं। मगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को सूक्ष्म रूप में कहा है—“मैं उन बालों का वर्णन करूँगा जब कि मन्त्रगण बमों न लौटने के लिए इस विश्व से विदा होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण मूल्य के छ मास, जब ब्रह्मजानी इन बालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन मूल्य के छ मास। में मरनेवाले मन्त्रगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुन लौट आते हैं। इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अवधारण्य हैं सनातन हैं। एवं से जानेवाला बमो नहीं लौटता किन्तु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने ‘प्रज्ञा’, ‘दिन’ आदि शब्दों को यथायुक्त शब्दिक अर्थ में लेने को नहीं कहा है, अर्थात् उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्वर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक हैं जो मूर्तात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोकाँ एवं पितृलोक के मार्गों में उन्हीं के जाते हैं, अर्थात् वे आतिबाहिक एवं अभिमानों देवता हैं। शबर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अन्वयार्थनेति दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो इससे यही सम्झना चाहिए कि वहाँ अर्धरात्रि की प्रशस्ति मात्र है—जा ब्रह्म-ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाना है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो ऐसा बरके उन्होंने केवल लोचप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छासक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा कर बें रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।१९९३-१९९)। शबर एवं वेदान्तसूत्र के वचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (वीरपापनपितृमेघसूत्र २।७।२१ एवं गीतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२)।

अन्त्येष्टि एक सस्वार है। यह द्विजों द्वारा किये जानवाले सालह या इसम भी अधिक सस्कारों में एक है और मनु (२।१६) याज्ञ० (१।१०) एवं जातूवर्ष्य (सस्वारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पृ० १) के मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है। ये सस्वार पहले स्त्रियों के लिए भी (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु विना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-सस्कार में वैदिक मन्त्रों-आचरण होता है) और दूध के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ० १।१०) भी विना वैदिक मन्त्रों के। बौधिल्य मेघसूत्र (३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो सस्कार स्नान-स्वरूप हैं (अर्थात् उनका सम्पादन अनिवार्य है) और वे हैं ज म सस्कार एवं मृतक-सस्कार। दाह-सस्कार तथा आह आदि आहिनिनि (जो शीत अग्निहात्र अर्थात् वैदिक यज्ञ करता है) एवं स्मार्तगिनि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजना है अर्थात् स्मृतियों में व्यवस्थित धार्मिक कृत्य करता है) के लिए भिन्न भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो शीत या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्यु पाता है या आर्यहत्या करता है या दुर्घटनावश

१३ ‘देवयान’ एवं ‘पितृयान’ के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा—३।५।८५; ७।३।८८, ७।७।२५; १०।५।१५; १०।९।११, १०।१८।१; १०।२।७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण (१।१।३।२), बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६)।

१४. निवेकादिमज्जानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ मनु २।१६, ब्रह्मश्रित्यविद्भूता वर्षास्त्वाद्यास्तस्यो द्विजाः। निवेकाद्या मज्जानान्तोस्तैसा वै मन्त्रतः कियाः ॥ याज्ञ० (१।१०); आधानपुससीमन्तमातनामात्रचौलकाः। मौञ्जी घतानि गोदान समायत्तविवाहकाः ॥ अन्त्य चेतानि कर्षणि प्रोच्यन्ते घोडशैव तु ॥ जातूकथ्यं (सस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पृ० १)।

मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं गृह्यसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक् ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निवन्धों में वर्णित विधि का कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्धु (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।^{१५} अन्त्य-कर्मों के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आधार पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलैण्ड ने किया है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमानों एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते।

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद के पाँच सूक्तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी जाती हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।^{१६}

ऋग्वेद (१०।१४) — (१) “(यजमान !) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान् का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है और जिसने महान् (अपार्थिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने-अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) ‘काव्य’ नामक (पितरों) के साथ, यम अंगिरसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्वनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैं); जिन्हें (अर्थात् पितरों को) देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।^{१७} (४) हे यम ! अंगिरस् नामक पितरों के साथ

१५. प्रतिशाखं भिन्नेष्वन्यकर्मणि साधारणं किंचिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)।

१६. श्री बेर्त्रम एस० पकिल (Bertrum S. Puckle) ने अपनी पुस्तक ‘फ्यूनरल कस्टम्स’ (Funeral Customs : London १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विद्वद्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विद्वत्ताओं एवं आचार्यों से बहुत मेल खाते हैं; यथा—जहाँ व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बैठ जाना मृत्यु की सूचना है (पृ० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत व्यक्ति के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को न गाड़ना (पृ० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना (पृ० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० ९९-१००), कब्रगाह में वपतिस्मा-रहित वस्त्रों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना (पृ० १४३)।

१७. काव्य, अंगिरस् एवं ऋक्वन् लोग पितरों की विभिन्न जोटियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७।१०।४) में

एवमन होकर इस यज्ञ में आओ और (कुशों के) आसन पर बैठो। विन्न लोगों (पुरोहितों) द्वारा बहे जानेवाले मंत्र तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन् ।) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अगिरसो एव वैरूपो (वे साथ आओ) और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान् का आह्वान करता हूँ, यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे स्वयं आनन्दित हो)। (६) अगिरम्, नवम्ब, अवर्ष एव भृगु लोग हमारे पितर हैं और मोम से प्रीति रखते हैं। हमें उन श्रद्धामयों की सद्विष्ठा प्राप्त हो। हम उनका कन्याग्रद अनुषह भी प्राप्त हो। (७) जिन मागों से हमारे पूर्वज गये उन्हीं प्राचीन मागों से वीक्षता करने जाओ। तुम लोग (अर्थात् मृत लोग) यम एव वरुण नामक दो राजाओं का स्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाने हुए देवा। (८) (हे मृत ।) उच्चतम स्वर्ग में पितरो, यम एव अपने इष्टापूर्व के माय जा मिलो। अपने पापों को वही छोड़कर अपने घर को लौट आओ। दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (शरीर) शरीर से जा मिलो। (९) (हे दुष्टात्माओ ।) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (धर्मस्थान) से अलग हट जाओ, पितरा ने उसक (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विधामस्थान दिया है जो जली, दिवसा एव राता से भर-भरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ! वीक्षता करो, अच्छे मार्ग में बहते हुए सरमा की सनात (यम के) दो कुत्ता से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बड़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचो जो तुम्हें पहचान लेंगे और जो स्वयम् यम के साथ आनन्दोपभोग करने हैं। (११) हे राजा यम ! इसे (मृतात्मा को) उन अपने दो कुत्ता से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुष्यों पर दृष्टि रखते हैं, सुरदा दा। तुम इसको आनन्द और स्वाम्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नपुने पीछे हाते हैं, जा अति गतिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से सतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण करने हैं। वे दोनों (दूत) हमें आज वह शुभ जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) (हे पुरोहितो !) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिससे अग्नि दबो तक ले जानेवाला दूत कहा गया है और जो पूर्णरूपेण मन्द है, यम के पास पहुँचना है। (१४) (पुरोहितो !) यी मिथिण आहुतिर्नाम यम को दा और तब प्रारम्भ करो। वह हम देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया। वह धृष्ट (वृत्तात्मा) तीन यज्ञों में और छ बृहत् विस्तार में विचरता है। त्रिष्टुप, गायत्री आदि छन्द—सभी यम में केन्द्रित हैं।”

ऋग्वेद (गायक) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एव सोम से भी सम्बन्धित माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण की आहुति देते समय तथा स्वर्गा का उच्चारण पितरों की आहुति देते समय किया जाता है।

१८. वैरूप लोग अगिरसो की उपकोटि में आते हैं।

१९. यह और आगे आनेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं।

२०. देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्थित की गयी है। इष्टापूर्त का अर्थ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक फलोत्पत्ति।

२१. पितृलोक के आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वामव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह ऋग्वेदीय कल्पना अपूर्व है।

ऋग्वेद (१०।१५) — (१) “सोम—निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे

आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्वत जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपालु हों और आगे आयें, क्योंकि वे दयापूर्ण एवं श्रुत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) वाद को गये, और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विद्वद में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके बच्चे (अर्थात् अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम ग्रहण करते हैं, वारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर लोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी है; इन्हें ग्रहण करो। कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निधियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम-प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें। (६) हे पितर लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायाँ ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके प्रति जो गलती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें। (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी गोद में) बैठकर मुझ मर्त्य यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को धन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृपा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें भली भाँति जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुर्दिक् बैठते हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, जो सहस्रों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुर्दिक् बैठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक पितर लोगो, जो अच्छे पयप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें लाकर (पितरों को) दे देने पर वे उन्हें अभ्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते हैं कि कितने पितर हैं, यथा—वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं)। आप इस भली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा कर ग्रहण करें। (१४) हे अग्नि उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो नहीं जलाये गये थे और जो स्वर्गा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।”

ऋग्वेद (१०।१६) — (१) “हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ?) को न जलाओ, चतुर्दिक् इसे न झुलाओ, इसके चर्म (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे भली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय

जो देवों की अभिलाषाओं को डोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या यदि यही तुम्हारा माय्य हो तो), अपने सारे अंगों ने साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ। (४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी को जला डाले, ^{११} तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अर्पित है चारा और घूम रहा है। हे जानवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हव्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरान्तर को दोष-मुक्त कर दे, जो काले पत्रों (कौशा) द्वारा बाँट लिया गया है, या जिसे चीटी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और श्राद्धगोत्र न प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्पित अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म धारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिसमें (वह अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो वीक्षण है और पूर्ण-तया भस्म कर देता है (तुम्हारे आंगों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमस (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों (पापों) का डोता है घम लाकड़ को जाय। दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अर्पित हव्य ग्रहण करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जानवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को पृथक् करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था, वह (दूसरा अग्नि) धर्म (धर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक की ओर प्रेरित करे।" (११) वह अग्नि जो हव्या को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को उने दे। वह देवा एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित किया है और जानाया है। तुम प्यारे पितरों का यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। (१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवसाह में जलाया, (जल से) वृक्षा दो। कियान्दु (पौधा) यहाँ उगे और दूर्वा घाम अपने अङ्गुरों की फैलानी हुई यहाँ उगे। (१४) हे घीनिका (घीतल पौधे), हे घीतलताम्रद ओषधि, हे झुझिका (सरीसृपा चरनेवाली बूटी) आनन्द बिखेरती हुई मेडकी के साथ पूर्णरूपेण फूल मिल जाओ। तुम इस अग्नि को आनन्दित करो।"

ऋग्वेद (१०।१७)—इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों का ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की मन्त्रा एवं विवस्वान् के विवाह एवं विवस्वान् में उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२।१०-११) में दाना की व्याख्या

२२ ऋ० (१०।१६।४)... अजो माग—इसने उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी जाती थी। और देखिए ऋ० (१०।६।७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात बहो गयी है।

२३ यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो अशुभ होता है कि 'अध्याद्' अग्नि विन्यस्त में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि 'अध्याद्' अग्नि को अपवित्र माना जाता था और वह साधारण या पशिय अग्नि से पृथक् थी।

विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६।८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए प्रयुक्त किया गया है।

(३) "सर्वविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जानेवाले देवों के अधीन कर दे ! (४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं (स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता रहता है।"

ऋग्वेद (१०।१८) — (१) "हे मृत्यु ! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से पृथक् है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक् हो पीछे धूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (वच्चों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीर्घ जीवन को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा (अवरोध) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित रहें। वे इस पर्वत (पथर) के द्वारा मृत्यु को दूर रखें ! (५) हे वाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सँभाल रखो जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे कि छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयु पाओ, क्रम से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); भद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा तुम्हें यहाँ (इस विश्व में) दीर्घ जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँखों में अंजन के समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। (८) हे (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें भली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) (मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें। (१०) (हे मृत) इस विशाल एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरल पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हृद्दियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढँको जिस प्रकार माता अपने आँचल से पुत्र को ढँकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्रों स्तम्भ इस घर को सँभाले हुए खड़े रहें। ये

घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ सभी दिनों के लिए उसके हेतु (हृद्दियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय बनें। (१३) में तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय मेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्भ को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। (१४) (देवगण) में मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पक्ष के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।”

यह अवलोकनीय है कि ‘पितृ-यज्ञ’ शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है? हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बह्विधः एवं अनि-पवासाः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरन्त के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को ‘हवि’ दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० १०।१५।११-१२)। तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेव में सम्पादित पितृयज्ञ की ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक् है। यह बात ठीक है कि तै० स० (१।८।५) के तीन मन्त्र ऋग्वेद (१०।५।७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) का ‘पितृयज्ञ’, पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों की ओर संकेत करते हुए समवाहिक प्रचलन के ही चोक्त हों।

अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वर्णित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते हैं उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (६।१०) में हुआ है। इसमें आया है—“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उठा स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभृथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन अलवरणों से मजाने हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के निर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नाव काटते हैं। वे मलद (जटामासी) का लेप लगाते हैं अर शव पर मलदों का हार चड़ाते हैं। कुछ लोग अर्धदियों को बाटकर उनसे मल निकाट देते हैं और उनमें पुषपाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बगल पर नवीन वस्त्र का एक टुकड़ा बाँध लेते हैं और उनसे शव को इस प्रकार ढँक देते हैं कि अचल पवित्र दिशा में पड़ा जाता है (शव पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का चाय पुनः आवि ले लेते हैं। मृत की श्रौत अग्निवाँ अरगियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, पर्वण से श्रमि उत्तराश्र की जाती है और उगी में शव जला दिया जाता है। दमसान में लौटने पर उन्हें दिन का चायें गमाया करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सल्लोको (गमवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन बिना दुह्राये एवं बिना ‘हिम्’ स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व तीर्थों में आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करते दमसान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उगरे चतुर्दिश बैठ जाते हैं। होता दमसान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्यु के पश्चिम और वज्रा दक्षिण में। दूसरे उत्तरान्त धीमे स्वर में ‘आय गो पुनिरवमी’ में आरम्भ होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने चायें हाथ को दमसान की ओर करते दमसान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ‘ओम्’ का उच्चारण शिष्टे उद्गाता के गायन के तुरन्त पश्चात् धीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं यामा-घ्नो (ऋग्वेद या ऋग्यजुः) के मन्त्र हैं, ब्रह्मा है; यथा—ऋ० (१०।१५।३-८, १०-११; १०।१६।१-६, १०।१७-१-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५।१-५)। ऊर्ध्व ऋ० (१०।१५।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके

अग्निहोत्री का दाहसंस्कार करने के लिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर रखना चाहिए जहाँ मृत मलमलान बैठता था।”

मातामनश्रीतमूत्र (८१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। कात्यायनश्रीतमूत्र (२५१७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं मलमलान निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकमूत्र (८०।१३-१६) एवं धांतावनश्रीतमूत्र (४।१४।८-५) ने भी केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-गुण रखने की बात कही है। वाचायनपितृमेघमूत्र (१।२) ने इन सब बातों की ओर संकेत किया है और उनका जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतर्द्वियां काटकर निकालते हैं तो उन्हें पुनः धनं न भी देने है या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढँक देते हैं, सेंवारते हैं, आसन्दी पर, जिन पर काला मृगचर्म (जिनका मुग वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता है, रग देते हैं, उन पर नन्द की माला रग देते हैं, और उसे नवीन वस्त्र से ढँक देते हैं (जैसा कि ऊपर आश्वलायन-श्रीतमूत्र के अनुसार लिखा गया है)। नत्पापाटश्रीतमूत्र (२८।१।२२) एवं गौतमपितृमेघमूत्र (१।१०-१४) में भी ऐसी बातें दी हुई हैं और यह भी है कि शव के हाथ एवं पैर के अँगूठे श्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बांध दिये जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिन पर शव रखकर रखा जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी होती है। कौशिकमूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि देने समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८।१-२; १८।३।५; १८।३।४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि।

आश्वलायनगृह्यमूत्र (४।१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्णन किया है, किन्तु आश्वलायनश्रीतमूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्वलायनगृह्यमूत्र का कहना है—“जब आहिताग्नि मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे स्थान पर भूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण-पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड़्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक ध्याम (पूरी बांह तक लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक चित्तस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। श्मशान चतुर्विक् खुला रहना चाहिए। इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० २।७।५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात् श्मशान कुछ ऊँची भूमि पर होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट

२४. चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३। शतपथब्राह्मण (१२।५।२।५) ने मृत व्यक्ति के शरीर से सभी गन्धे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया है। उसका इतना ही कथन है—“उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है।”

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उशीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात कही गयी है।

देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पुष्यदायक है जो पितरों के कृत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी) उसकी पूताभिनयो एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड्ढा खादा गया है, ले जाते हैं। इसके उपरान्त विषम सख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लोग शव को ढोने हैं। कुछ लोगो का कथन है कि शव बैलगाड़ी में ढोया जाता है। कुछ लोग ने व्यवस्था दी है कि (श्मशान में) एक रथ की या काली गाय या बकरी ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) वार्ये पैर में (एक रस्ती) बाँधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अथ सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर बरके) एवं सिखा खोलकर चलते हैं, बूढ़ लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। श्मशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला अपने शरीर के सामाग को उसकी ओर बरके चिता-स्थल की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर घमो की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेन वोता वि च सर्पतात' (ऋ० १०।१४।९) का पाठ करता है। (श्मशान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुनः या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम दिशा में गार्हपत्य अग्नि और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इनके उपरान्त चिता निर्माण में कोई निपुण व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्या को सम्पादित करवाला लकड़ी के बूह पर (कुच) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका चेरा वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी लोग गार्हपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की आर मिर करके शव का चिता पर रखने हैं। वे तीन उष्ण वर्णों में किसी भी एक वर्ण की भूत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने का कहते हैं और यदि मत्त क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराणा नीकर या दास 'उदीर्ध्व नायमि जीवलोकम्' (ऋ० १०।१८।८) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है। "यदि धूम्र उठन का कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'घनुर्हस्तादावदाना' (ऋ० १०।१८।९) के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्येक को तानकर (चिता बनाने के पृथ, जिसका धर्णन नीचे होना) उस टुकड़े-टुकड़े करके लकड़ियाँ वे समूह पर पेंक देता है।" इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए, दाहिने

२६ बहुत-से सूत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए कौशिकसूत्र (८०।४४-४५) 'इय नारीति पत्नीमुपसवेदायति। उदीर्ध्वैत्युपसवेदायति।' ये दोनों मन्त्र अपर्यवेद (१८।३।१-२) के हैं। सत्याप दधीतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी 'इय नारी' उच्चारण के साथ उसके पास मुलायी जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीर्ध्व नारी' के साथ उसे उठाता है। वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को उसके पास मुलाना चाहिए।

२७ यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यथा—आत्पायनश्रौतसूत्र २५।७।१९, श्रौत-यनश्रौतसूत्र ४।१४।१६-३५, सत्यापदधीतसूत्र २४।२।२३-५०, कौशिकसूत्र ८।११-१९; बोधायनपितृमेधसूत्र १।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जैसे कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देती हैं कि शत सामागिक वायु-स्थानों, यथा मूल, दोनों नासारध्रो, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगो ने यह भी कहा है कि घृतमिश्रित तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृमेधसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अन्त्येष्टि मृत शरीर के सिर पर कपालो (गोल पात्रों) को रखता है।

अर्थात् इसे यज्ञपात्रों का प्रातिपातिकर्म कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी (वक्करी या गाय) की वषा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढँक देना चाहिए और ऐसा करते समय 'अग्नेर्वर्म' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृक्क निकालकर मृत के हाथों में रख देने चाहिए—दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में—और 'अतिद्रव' (ऋ० १०।१४।१०) का केवल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत से भात या जौ के आटे के दो पिण्ड भी रखता है।^{१९} शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुनः उसकी खाल से शव को ढँककर प्रणीता के जल की आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि कर्म करने वाला) 'इमम् अग्ने' (ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकर्ण्य के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि ऐसा करने पर जलाने के पश्चात् अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेंगी, अतः उनके मत से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२)। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (जैसी कि, नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात् या तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बौधायन-पितृमेघसूत्र १।१०।२ भी)। शांखायनश्रौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों वृक्ष पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अतिद्रव' (ऋ० १०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए।

चार आहुति यह बहकर ढालता है—'अग्नि को स्वाहा'। सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा। अनुमति को स्वाहा। 'पाँचवी आहुति शव की छाती पर यह बहकर दी जाती है 'यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजमनेयी संहिता २५।२२)। इसके उपरान्त आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गार्हपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचनी है या सभी अग्नियाँ एक साथ ही शव के पास पहुँचनी हैं तो क्या समझना चाहिए, और जब शव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ करता है (ऋ० १०।१।४।७ आदि)। जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, ऐसा ही (युनि से) ज्ञात है। 'इमे जीवा' (ऋ० १०।१।८।३) के पाठ के उपरान्त सभी (सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहले हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर वे तारों के उदय हान तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अग्र दिशाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग पहले और बड़े लोग अन्त में प्रवेग करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जी, तिल एवं जल स्पर्श करते हैं। और देखिए शानपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य दृश्य भी दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बेल को छूना, आँख में अजून लगाना तथा शरीर में अग्राग लगाना।

गृह्यसूत्रा में वर्णित अन्य बातें स्थानान्तर से यहाँ नहीं दी जा सकती। कुछ मनोरञ्जक बातें दी जा रही हैं। शानपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन मस्त्रार हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार थीत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीना वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त अग्नि या शीपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का शव केवल साधारण अग्नि से जलाया जाता है। केवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या असूक्ष्म अग्नि या मूत्रकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितृवधिता के मत में जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात् त्वम् आदि' मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० ७० सूत्र न व्यवस्था की है कि एक ही गाँव के रहनेवाले मक्खी एवं ही प्रकार का इत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते हैं, पशोपवीत को दाहिने कंधे से लटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अँगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ जल तर्पण करते हैं तथा, दक्षिणाग्निमुख होकर जल में डुबकी लेते हैं और अजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० ध० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सानवी पीढ़ी के सबंधी या जहाँ तक वंशावली ज्ञान हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव देखते हैं, स्नान करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लोगों को बाल नहीं मँवारने चाहिए, बालों से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, दक्षिणाग्निमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात् गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बेल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 'अप न शीम्वद् अपम्' (ऋ० १।९७।१, अथर्व० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) ने पाठ की व्यवस्था दी है। शौतमपितृमेयसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड

लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त-भाग (आँचले) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्मेण्डू (?) रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अश्म) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट करता है और 'इमा आपः आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन् लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात् त्वमधिजातोसि . . . असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १।३।१-१३)। शत० ब्रा० (२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और तीन बार शव की वायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अप नः शोशुचदधम्' (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०-१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 'पूपा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं 'आयुर्विश्वायुः' (ऋ० १०।१७।४ एवं तै० आ० ६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। बराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्त्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है।

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार या गृह्यपुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं।

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। रामायण (अयोध्या० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिविका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१।४।२९), मनु (५।१०४), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर० (३।४३-४५)। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १।२ पृ० २७८)। गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिमाणा याज्ञ० (१।३४-३५) ने दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ० ३।१३-१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए; नीम की

पत्तिमां दांत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; घीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें नेत्रल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र होने के लिए घृत पीना पड़ता है (श्री० १४२९; याज्ञ० ३।२६, मनु ४।१०३; परा० ३।४२, देवल, परा० मा० १।२, पृ० २७७ एवं हारीत, अपराकं पृ० ८७१)।

सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की परास्तर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पण पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१-१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दक्षिण ब्राह्मण या क्षत्रिय (त्रिस्तने सब कुछ खो दिया हो) के या दक्षिण वैश्य के शव को ढोता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साय जाते हैं और वस्त्ररहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान लिये जाते हैं। कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी है कि "यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में भोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है, यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।" नृसिंहराज ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत ब्राह्मण के शव को गलक लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र (अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं ३० दिनों तक अपवित्र रहता है।

विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति गलक लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२; मदनपारिजात पृ० ३९५) के मत से शव को मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।१२) एवं बृहद्-हारीत (१।१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी मार्ग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि बिता के लिए अग्नि, श्राष्ट (कण्ठी), नृण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नही तो मृत व्यक्ति सदा त्रैतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रों द्वारा कण्ठी ले जायी जाय तो ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होता चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढँका रहना चाहिए, उग पर पुण्य रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए, अग्नि को शव के मुख की ओर से जाना चाहिए। निर्गो व्यक्ति को बस्ती मिट्टी के पात्र में पानी दूआ भोजन ले जाना चाहिए, निर्गो अन्य व्यक्ति को उम भोजन का कुछ अन्न मार्ग में रग देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमसान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना चाहिए।

ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १५९) का कथन है कि शव को श्मशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा पर्याप्त निनाद किया जाता है।^{१०}

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों हैं—‘दाढी-मूँछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा—गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रौता-ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में।’^{११} अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए वल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।^{१२} अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था दी है।^{१३} आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे सभी सपिण्ड लोगों को वपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० १६२) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता।

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए।

३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यों की चर्चा यों की है—‘ततं चैवावनद्धं घनं सुषिरमेव च।’ अमरकोश ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है—‘ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्। वंशादिकं तु सुषिरं कांस्त्यतालादिकं घनम्।’

३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरोर्मृतौ। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥ देखिए मिता० (याज्ञ० ३।१७), परा० मा० (१।२, पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० १६१), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९३)। भास्कर क्षेत्र प्रयाग का नाम है।

३२. रात्रौ दग्धा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवर्जितम्। वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनी वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुद्धि-प्रकाश, पृ० १६१)।

३३. अलुप्तकेशो यः पूर्वं सोऽत्र केशान् प्रवापयेत्। द्वितीये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सप्तमेऽपि च ॥ यावच्छ्राद्धं प्रदीयेत तावदित्यपरं मतम् ॥ बौधायन (परा० मा० १।२, पृ० २); वपनं दशमेऽह्नि कार्यम्। तदाह देवलः। दशमेऽह्नि संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद् वह्निर्भवेत्। तत्र त्याज्यानि वासांसि केशश्मश्रुनखानि च ॥ (मिता०, याज्ञ० ३।१७); मदन-पारिजात (पृ० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है—‘पञ्चमादिदिनेषु कृतक्षौरस्यापि शुद्धचर्यं दशमदिनेषु वपनं कर्तव्यम्।’

मणिष्यो एव समानोदतो द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसमें विषय में मर्त्य नहीं है। आर्य० गृह्य० ने केवल एक बार जल-त्पण की बात कही है, किन्तु सत्यापाड्यो० (२८।२।७२) आदि ने व्यवस्था दी है कि निरुमिथ्रिन जल अञ्जलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एक गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता है और ऐसा ही प्रति दिन व्यावृत्ति दिन तक किया जाता है।^{११} गौतमपर्मगूत्र (१४।३८) एवं वसिष्ठ० (४।१२) ने व्यवस्था दी है कि जलदान मणिष्यो द्वारा प्रथम, तीसरे, मानवें एक नवें दिन दक्षिणामिथुन होकर किया जाता है, किन्तु हरदत्त का वचन है कि मय मिलाकर कुत्र ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, मानवें दिन ३० एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनसे देग में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अञ्जलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में एक-एक अञ्जलि अधिस्त जल दिया जाता था। विष्णुपर्मगूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एव पटीनसि (अपराकं पृ० ८७८) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एक पिण्ड दस दिनों तक देने रहना चाहिए।^{१२} मुद्दिप्रकाश (पृ० २०२) ने गृह्यपरिणिश्ट के वनिपय वचन उद्धृत कर लिगा है कि कुछ के मत से केवल १० अञ्जलियाँ और कुछ के मत से १०० और कुछ के मत से ५५ अञ्जलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शास्त्र के अनुसार परम्परा का पालन करना चाहिए। यही बात आर्य० गृह्य० परिनिश्ट (३।४) ने भी कही है। गरुडपुराण (श्रैतसङ्ग, ५।२२-२३) ने भी १०, ५५ या १०० अञ्जलियाँ की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आधार पर अञ्जलियों की संख्या दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृत्यु के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० अञ्जलियाँ दी जानी चाहिए। यम (दशोऽ ९२-९४) ने लिखा है कि नामित तब पानी में मड़े होकर किस प्रकार जल देना चाहिए और कहा है (इताञ् ९८) कि दबो एक पिनरा को जल में और जिनका उपनयन-मस्कार न हुआ हो उनसे लिए भूमि में रखे होकर जल-त्पण करना चाहिए। देवयानिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जान चाहिए, मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, घोराले पर, दमघान के मार्ग पर जहाँ शव-पानी रबने हैं, चिता पर तथा अस्थियाँ को एत्रय करने समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का नाम-गोत्र बहुर दोषहर के समय एक मुट्ठी भोज भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाषेय थाढ़ कहा जाता है, क्योंकि इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३)। कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सप्ति-

५

३४. केशान् प्रकीर्ष्य पाप्मनोर्प्यकवासतो दक्षिणामुखाः सङ्कुटुम्भज्योत्तीर्ष्य सव्यं जान्वाव्यं वासः पीडयिष्वोषि-
शान्देव त्रिस्तोत्रप्रत्ययं गोत्रनामधेयं तिलमिधमूदकं त्रिरुत्तिष्ठ्याहरहरञ्जलिनैकोत्तरवृद्धिरकादशाहात् । सत्यापाड्यो०
(२८।२।७२)। यही बात गो० पि० सू० (१।४।७) ने भी कही है। जल-त्पण इस प्रकार होता है—‘काश्यपगोत्र
देवदत्त शर्मन्, एतस्ते उदकम्’ या ‘काश्यपगोत्राय देवदत्तशर्मणे प्रेतायैतत्तिलोदकं ददामि’ (हरदत्त) या ‘देवदत्तनामा
काश्यपगोत्रं प्रेतस्तुप्यतु’ (मिता०, याज्ञ० ३।५)। और देखिए गोमिलस्मृति (३।३६-३७, अपराकं पृ० ८७४ एवं
परा० मा० १।२, पृ० २८७)।

३५. दिने दिनेऽञ्जलिन् पूर्णान् प्रदद्यात्तेतकारणात् । तावद् वृद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥ प्रचेता
(मिता०, याज्ञ० ३।३), ‘यावदाशौचं तावत्प्रेतस्थोदकं पिण्डं च दद्युः’ वि० घ० सू० (१९।१३)। यदि एक दिन
केवल एक ही अञ्जलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अञ्जलियाँ होगी, यदि प्रति दिन १० अञ्जलियाँ दी जायें
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अञ्जलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अञ्जलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर
५५ अञ्जलियाँ होगी।

घड़ों द्वारा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नग्न-प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामर्थ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बँधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६)।

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा—कूर्मपुराण, उत्तरार्ध २३।७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्भ पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र, यदि वह दोपरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, यथा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं।^{१६} वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। चाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं।^{१७} ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के भीतर वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है।

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, श्वशुर, पुरोहित को उनकी मृत्यु पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ० ३।४)। पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और

३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च वा दद्युः। तदभावे ऋत्विगाचार्यौ। गौ० ध० सू० (१५।१३-१४)।

३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्॥ गृह्यपरिशिष्ट (मिता०, याज्ञ० १।२५५ एवं ३।१६; अपरार्क पृ० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता पृ० १७२)। देखिए लघ्वाश्वलायन (२०।६) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२०)।

जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—“हम लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है—‘ऐसा करो किन्तु पुनः न जाना।’ ऐसा तमो किया जाता था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का था तब उसे उपर का होता था तो केवल ‘ऐसा करो’ कहा जाता था। गौतमस्मृत्युपमेयसूत्र (१४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया है। कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक बँटीली टहनी लेकर उन्हे जल में प्रवेश करने से रोकता है और कहता है, ‘जल में प्रवेश न करो’; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है—‘हम लोग पुनः जल में प्रवेश नहीं करेंगे।’ इसका सम्भवतः यह तात्पर्य है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, जयान् धोष ही उन्हे पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु घोर न होगी।

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अपोष्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भोजन जल पाने के लिए अपोष्य ठहराये गये हैं। ननुमक लोगों, सोने के चोरों, ब्राह्मणों, विचर्यों लोगों, धूम्रहत्या (गर्मपात) करनेवाली तथा पति की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध भक्ष पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियाँ, ध्वनिचारिणियों, सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात मनू. (५।८९-९०) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) में व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया होनी है, न अशौच होना है, न जल-नर्पण होना है और न पिण्डदान होना है, जो शिव में आकर महाप्रपाण करने हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या पानी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।^१ हरदत्त (गी० १४।११) ने ब्रह्मपुराण में तीन पद्य उद्धृत कर कहा है कि जो ब्राह्मण-क्षत्रिय या अग्निधार से मरने हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६) का कथन है कि जो लोग अमावस्या से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच होता है और उदकक्रिया की जाती है। देविए ब्रह्मजलमथीतसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहकर्म नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहूधा वर्णन हुआ है, यथा आशिरव (अध्याय १२७) में पाण्डु का दाहकर्म (धारी ओर से ढँकी गिबिका में शव ले जाया गया था, वाय मन्त्र से, जुलूम में रात्रि एवं चामर से, मानुओं को घन बोझा जा रहा था, गगानद के एक मुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था); स्त्रीपर्व (अध्याय २३।३९-४२) में शीश का दाहकर्म (तीन मास पड़े गये थे, उनके गिबियों में पत्नी के साथ बिना की परिष्कारा की, गंगा के तट पर रोग गये थे); अनुशासनपर्व (१६९। १०-१९) में शीश का दाहकर्म (जिता पर मुगधित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर वस्त्रों एवं पुष्पों से ढँका था, शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, शीशों की नारियाँ शव पर पड़े झल रही थी और सामवेद का गायन हो रहा था);

३८. प्राधानाश्रावणानि विधौ बहोदन्धनप्रपन्नः वेष्टनाम्। गी० (१४।११); ओषात् प्रायं शिवं बर्हिः शस्त्रमुद्वेग्यन जलम्। गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः॥ ब्रह्मरश्मिहन्ता ये च ये चैव ब्राह्मणहन्ताः। महाभारतजितो ये च पतिनास्ते प्रकीर्तिताः॥ पतिनामा न दाहः स्यान् च स्यादतिथमन्वयः। न चाधुपातः पिण्डो वा वायं चाश्रित्वा न च॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गी० १४।११; अथर्वणं पृ० ९०२—९०३), देविए श्रीजलमथीत (७।१, पृ० ५३९), तैत्तिरीय (१७८-१७९), अथि (२१९-२२०), ब्रह्मपुराण (उत्तरार्ध २३।६०-६३), हरदत्त (पृ० २०४), मुद्रिजगण (पृ० ५९)।

मौसलपर्व (७।१९-२५) में वामदेव का, स्त्रीपर्व (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आथमवासिकपर्व (अध्याय ३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वर्णित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) में आया है कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक, देवदार आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिविकाओं एवं अपनी स्त्रियों के अनुसार अन्य गाड़ियों में शययाना में सम्मिलित हुई थीं।

यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मँगाकर काले मृगचर्म पर फैला दी जानी चाहिए (यज्ञपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए तथा रुई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्यायनश्रौत० (२।५।८।९), वीधायनपितृमेघसूत्र (३।८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठवर्मसूत्र (४।३७)।

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३।२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन दिनों का अशौच घोषित किया है। अपराकं (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियों की संख्या ३६२ लिखी हुई है। वीधायनपितृमेघसूत्र एवं गीतमपितृमेघसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों के लिए १०, दोनों बाँहों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। यही वर्णन सत्यापाढश्रौत० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शाखा० श्री० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्री० (२।५।८।१५), वीधा० पि० सू० (३।८), गी० पि० सू० (२।१।६-१४), गोमिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८६) एवं गरुड़पुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४।०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं में मतभेद नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराकं (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या यों है—सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, अँगुलियों के लिए १०, अण्डकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न भागों के लिए २०, पैर के अँगूठों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपराकं, पृ० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आकृतिदहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मार्तसूत्र (५।१२) ने आकृतिदहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है।

सत्यापाढश्रौत० (२९।४।४१), वीधा० पितृमेघसूत्र (३।७।४) एवं गरुड़पुराण (२।४।१६९-७०) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात् मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको स्नान कराया जाता है और जातकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और

तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्निधियो द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन घालियों में रचे शीतल ही जलनेवाले घाम-फम से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का वचन है कि यदि आहिताग्नि द्विज की सबर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों से उसे यज्ञपत्रा के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। इस विषय में और देखिए याज्ञ० (१।८९), बोध० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैश्वानरस्मार्तसूत्र (७।२), बृहद् हारीत (१।१२१३), लघु आश्व० (२०।५९)। विस्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्निर्वा रक्षता है तो वह अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानो जानी हैं जो दाब के लिए प्रयुक्त होती हैं, और उसने इतना और जोड़ दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्निधा से ही होता है। यह मिद्वान् अथ्य टीकाकाश के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सर्वण' को केवल उदाहरण-म्यन्त्र लिया है क्योंकि ऐसा न करने में बाधयमेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अब ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय-पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियाँ ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि-होत्र सम्पादन कर सकता है और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने किया था। देखिए गामिल-स्मृति (३।९-१०) एवं बृहद्-हारीत (१।१२१४)। जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्निधियों के साथ जगने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रक्षता है तो वह मरने के उपरान्त साधारण अग्नियाँ से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी मृत पत्नी के दाब का अरगियाँ से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियाँ की सुरक्षित रखकर पत्नी की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरगियों से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जानी है। देखिए बोध० पि० सू० (४।६-८), बाल्या० श्रौ० (२।१।३४-३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१)। जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अम्मान्वमभिग्रातोमि' नामक मन्त्र का पाठ नहीं होता (गामिल० ३।५२)। जबकि सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है (वन्। ३।५३)। ऋतु (गुडिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बोध० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा का दाहकर्म ब्रह्मन् नामक अग्नि (ब्रह्मन् का तारावर बण्डा से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं मति (गायु) का उत्पन्न (या कशास्त्र) नामक अग्नि से, कुमारी बन्धा तथा उपनयनरहित लड़के का सूना में उत्पन्न अग्नि से होता है। यदि आहिताग्नि पतिन ही जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुघात या मर्षों से मिष्टकर मर जाय तो उसकी श्रौताग्निर्वा जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपत्रा को जग्न डालना चाहिए (परा० मा० १।३, पृ० २२६, परासर ५।१०-११, वैष्णवमन्माने० ५।११) और उसे साधारण (लोकिन्) अग्नि से जगाना चाहिए।

मनु (५।६८) याज्ञ० (३।१), परासर (३।१४), विष्णु० (२०।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० १।२, पृ० २३८) व मनु में गर्भ में पतिन लड़के भूषण मृताग्नय गिन्नु तथा दलहीन गिन्नु को वस्त्र से ढँककर गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था में लड़का का नदी जगाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-मन्त्रों की विवेक पाया जाता है। पाश्चात्यवृत्त० (३।१०) याज्ञ० (३।१), मनु (५।६८-६९), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि गर्भ के शीतल के बच्चा का दाह का बटार स्मार्तान् मनुष्य विधि स्वयं स्थापित कर गाड़ देना चाहिए, ऐसे बच्चों के गर्भों पर पृथु का लेप करना चाहिए उन पर बन्धा-मन्त्र, पुनः आदि स्मरण चाहिए तथा उन्हें जगाना चाहिए और न जग-

तर्पण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त (ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा—दाँत वाले वच्चों या नामकरण-संस्कृत वच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात् ऐसे वच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के वच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प है, अर्थात् नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे वच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि वच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना चाहिए। लोमाक्षि के मत से चूड़ाकरण-संस्कृत वच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मार्तसूत्र (५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता। बौधा० पि० सू० (२।३-१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत वच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित लड़कों का पितृभेष नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के वच्चों को 'ओम्' के साथ तथा दाँत वाले वच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है—'नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना (जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चूड़ाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।'

यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्पन्न अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उपस्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी लोगों (कुटीचक, वहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौधा० पि० सू० (३।११) ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है—किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्म बिछा देना चाहिए, माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० १।२।१।७; वाज० सं० ५।१५ एवं तै० सं० १।२।१।३।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिष्य को वायें हाथ में मन्त्रों (तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (तै० ब्रा० १।४।८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६।२।१०; वाज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को पेट पर और जलपात्र को गुप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'चतुर्होतारः' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोद्दिष्ट श्राद्ध और न सपिण्डीकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, वहूदक गाड़ा जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय-

सिन्धु (पृ० ६३४-६३५)। गाड़ने के उपरान्त गड्डे को गली माँति बालू से ढँक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, भृगाल आदि शव को (पजो से गड्ढा खोदकर) निकाल न सकें। धर्मसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शव या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गूड़ को भेली रखकर उसे ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचव को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बहुदक एव कुटीचव आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने में आते हैं। यतियों को क्यों गाड़ा जाता है? सम्भवत उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की माँति श्रौतान्निर्या या स्मार्तान्निर्या नहीं रखते और वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी धीत या स्मार्त अग्नियों के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए वैष्णवस्मार्तमून (१०।८)।

जो स्त्रियाँ बच्चा जनने समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एव स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) ने सूक्तिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एव पचगव्य लेकर भन्वीचारण (ऋ० १०।१।१-९, 'आपो हि ष्ठा') करना चाहिए और उससे सूतिवा को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एव निर्णय-सिन्धु (पृ० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बौध्।० पि० सू० ३।९, निर्णयसिन्धु पृ० ६२२) जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

विभिन्न कालों एव विभिन्न देशों में शव-निर्या (अन्त्येष्टि क्रिया) विभिन्न ढंगों की जाती रही है। अन्त्येष्टि-क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं—जलाना (शव दाह), भूमि में गाड़ना, जल में बहा देना, सब को खुला छोड़ देना, जिससे चील गिद्ध कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में), "गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या समी-रूप में (यथा मित्र में) सुरक्षित रख छोड़ना।" जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है भारत में सामान्य नियम शव का जला देना ही था किन्तु अपवाद भी थे, यथा—सिन्धुओं, सन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों में शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५।३०।१४ 'मानु भूमिपुत्रो भुवत्' एव १८।२।३४)। अन्तिम मन्त्र का रूप था है— हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके शरीर गाड़ गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेढी पर या गुहाओं में?) रख दिये गये

३९ पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान् अपराध माना जाता है यदि शव कब्र से बाहर नहीं निकाला गया तो मन्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके लिए भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मन्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छ मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोड़े खाने पड़ते हैं। देखिए मैजिज, कपर्स ३ (संकेत बुक आफ दि ईस्ट, निब्ड ४, पृ० ३१-३२)। पर्वतों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एव कुत्ते ला डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मन्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है।

४० पियाज्जा बर्बेरिनो के पास रोम के कपूचिन चर्च के भूमि कब्रगाहों की दीवारों में ४००० पादरियों की हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए फकल की पुस्तक 'एयनरल कस्टम्स' (पृ० १३६)।

थे।^{११} किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात् न तो उन्हें जलाया गया, न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद् (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान् गाड़ने की बात निकालते हैं— 'अतः वे अव भी उन मनुष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंध या पुष्प ?) एवं वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु असुरों, उनके शव-शृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असुरों में शव को गाड़ने की प्रथा संभवतः थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि 'हे वरुण, मैं मिट्टी के घर में न जाऊँ।' संभवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रखकर भूमि में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर श्मशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि हम शतपथब्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथर्ववेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है—'उन्हें वृक्ष कण्ट न दे और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे शवाधार (तावूत) एवं शव को गाड़ने की ओर संभवतः संकेत मिलता है।

यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिल के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास करते हुए कि 'मृत का भौतिक शरीरोत्थान होता है,' केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कभी तत्पर नहीं हुए। सन् १९०६ में क्रैमेशन एक्ट (इंग्लैंड में) पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समर्थित समतल भूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के अव्यक्त को प्राप्त होने लगी। कैथोलिक चर्च वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे होते थे।

कुछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्रीतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से सुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा धर लाना चाहिए। रामायण में यह कई बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपूर्ण लम्बे द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४)। विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो अभी हुई हो।

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा सिन्धु घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्चय नहीं हो सका है। सर जान मार्शल (मोहेंजोदड़ो, जिल्द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उपरान्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी श्मशान-भूमियों का पता चला है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वर्णिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संभवतः

४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सर्वास्तानग्न आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथर्ववेद (१८।२।१४) ।

पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से सबध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाढ़े जाते थे और दरद लोग एवं लुप्तक लोग अपने सबधियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चल देते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक बौद्धों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिर्वाण मुक्त में बौद्धधर्म के महान् प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन पाया जाता है (४।१४)। इस ग्रन्थ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है—बुद्ध के अत्यन्त प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयभोग से रहित नहीं थे, री पड़े और पृथिवी पर घडाम में गिर पड़े, और अन्य लोग (अहंन्) विमो प्रकार दुःख को भोग्य माने। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्ला के पास गये, मल्ला ने धूप, मालाएँ, वाद्ययन्त्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मल्ला ने शाल वृक्षों की कुंज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना मात दिना तव की और नाच, स्तुतियाँ, गायन, मालायाँ एवं गंधा से पूजा-अर्चनाएँ की और वे वस्त्रों में शव को ढँकते रहे। सातवें दिन वे भगवान् के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चमत्कार (६।२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर में बीच सड़क पर होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिशा में उस रात दिया (सामान्य नियम यह था कि रात को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरोध उग उनक लिए मान्य हो गया)। बुद्ध का शव नये वस्त्रों में ढँका गया और ऊपर से रुई और ऊन के चमचों से ढाँके गये और फिर उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँधा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं मूला के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढँक दिया गया। इनके उपरान्त एक ऐसे लाह के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलपुस्तक पान में रखा हुआ था। इसके पदचान् सभी प्रकार की गंधा से युक्त चिन्ता बनायी गयी और उस पर शव रत दिया गया। तब महाकस्मप एवं पाँच सौ अन्य बौद्धों ने जा साय में आयें, अपने परिचयनामों को वना पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत का धारण करते हैं), उन्होंने बद्धबाहु हाकर सिर झुकाया और धडापूर्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इनके उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातशत्रु वीरगात्र के लिच्छवियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जमाना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे गये। जिन्हें ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल रात मात्र प्राप्त हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दान) ने उस पड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, एक स्तूप बनवाया। श्री राक्षस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक प्रथा एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टि का वर्णन मिलता है किन्तु वही भी प्रचलित धार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आत्मावायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।"

४२. देखिए जे० आर० ए० एस्० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोट के लेख, जो महापरिनिर्वाण-मुक्त, दिव्यावदान, काहियान के ग्रन्थ, सुमयलविलासिनी एवं अन्य ग्रन्थों के आधार पर लिखे गये हैं। एम्मे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बँटवारे अवस्था उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लोट का कहना है कि पिप्रथा अवशेष-पुत्र में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लगभग ईसापूर्व सन् ३७५) और जिसमें सात सौ बस्तुएँ पायी गयी हैं, भगवान् बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सम्राट् अशोक ने बुद्ध के अवशेष चिह्नों पर बने ८ स्तूपों में ४ स्तूपों को मोरकार प्रत्येक पाये गये अवशेषों को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रों

जब मृत के संबंधीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल कर हरी घास के किसी स्थल पर बैठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३।७ एवं गौ० पि० सू० १।४।२)।^{१३} विष्णुधर्मसूत्र (२०।२२-५३) में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है 'कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान् राजाओं एवं ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंभावी है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत् कर्म मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल धर्म ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है।^{१४} ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११=गुरुपुराण २।४।८१-८४) में भी पायी जाती हैं; 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौंचे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पंचतत्त्वों से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं (भविष्य में जब कि प्रलय होता है)। यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त नहीं होगा? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' गोमिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नाशवान् है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके लिए रोना-कलपना क्या? केवल शुभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोमिल ने याज्ञ० (३।८-१०) एवं महामारत को उद्धृत किया है—'सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, सभी उदय पतन को, सभी संयोग वियोग को और जीवन मरण को।' अपरार्क ने रामायण एवं महामारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु

में परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया। इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन पर किया गया। राइट डेविड्स ने अपने ग्रंथ 'बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या धन से विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्मांश स्तूपों (पालि में थूप या टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते थे। वे खुले स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे।

४३. शोकमुत्सृज्य कल्याणीभिर्वानिभः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणैः सुकृतिभिः श्रुत्वाधोमुखा न्नजन्ति। गौतम-पितृमेघसूत्र (१।४।२)।

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०।२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के पद्यों (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०।४७ यथा धेनुसहलेषु आदि) शान्तिपर्व (१८।१।१६, १८।७।२७ एवं ३२।३।१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।७।८।२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु० (२०।४१) एवं शान्ति० (१७।५।१५ एवं ३२।२।७३)। देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३।७, -११), विष्णु० (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८)।

४५. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्॥ और देखिए शान्तिपर्व (३३।१।२०)।

पर वामुदेव द्वारा घृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१।२, पृ० २९२-२९३), मुद्रिप्रकाश (पृ० २०५-२०६) एवं अन्य ग्रंथां ने विष्णु०, याज्ञ० एवं गोमिल० के वचन उद्धृत किये हैं।

गरुडपुराण (२।४।९१-१००) न पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिन्ता पर) वलिदान अर्थात् मर जाने एवं पतिव्रता की चमत्कारिक दक्षिण के विषय में बहुत-बहुत लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री का अपने पति से पृथक् नहीं चलना चाहिए (अर्थात् साथ ही जल जाना चाहिए), किन्तु दक्षिण एवं अथ नारियाँ ऐसा नहीं भी कर सकती। उमम यह भी लिखा है कि सती प्रथा सभी नारियाँ, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियाँ के लिए भी, ममान ही है, केवल गर्म-बनी नारियाँ का या उन्हीं जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उमम यह भी लिखा है कि जब तब पत्नी सती नहीं हो जाती तब तब वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती।

गुरुजना का दार्शनिक उपदेश मुनेने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं वच्चा का भाग करके घर में द्वार पर लगे होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँना से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, जल, गाबर एवं श्वेत सरसा छूने हैं, इससे उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे-धीरे वे विन्तु दुद्रता से गाबर रखकर घर में प्रवेश करते हैं। शत न अनुसार सन्निध द्वारा का दूर्वाप्रवाल (दूर्व की घाछा), अग्नि, बँल का छूना चाहिए, मृत को घर के द्वार पर विष्ट देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।^१ बैबवाप (शुद्धिस्व, पृ० ३१९, निर्णयमिपु ३, पृ० ५८०) न गमी, अस्मा (परवर) अग्नि का स्पर्श करते समय मन्त्रा के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है कि अपन एवं पशुआ (गाय एवं खरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हीं छूना चाहिए, एवं ही प्रकार का मात्रन सरी-दना या दूसर के घर से लाना चाहिए, उमम नमक नहीं होना चाहिए, उस बबल एक दिन और वह भी केवल एक बार खाना चाहिए तथा सारे कम तीन दिन तक स्थगित रखन चाहिए। याज्ञ० (३।१४) न व्यवस्था दी है कि उसक बत-लगाय हुए कम (३।१२) यथा—नीम की पत्तियाँ का कूतरने से लखर गृह प्रवेश तब के कार्य उन लागा द्वारा भी सम्पादित हान चाहिए जो सम्बन्धी नहीं है किन्तु तब को दाँन, उम गेवारन, जलाने जादि म मग्निमिनि से।

शाखायनश्री० (४।१।५।१०) आश्वलायनगृह्य० (४।४।१७-२७), बीजायनविनियमग्रन्थ (१।१२।१०) कौण्डिनग्रन्थ (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारम्बरगृह्य० (३।१०), आपम्नम्बधम० (१।३।१०।४।१०), गौतमग्रन्थ० (१।४।१५-३६) मनु (५।७३), बसिष्ट० (४।१४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु० (१९।१४-१७) मयन (३९-४३), गरु (१५-२५), गरुडपुराण (श्रेयस्पर्ण, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथां न उन लोगा (गुरुया एवं मित्रया) न गृह्य विनियम नियम दिये हैं जिनके सविष्ट मर जात हैं और लिखा है कि इमनाम से लौटने के उपरान्त तीन दिन तक बसा करना चाहिए। शाखा० श्री० न व्यवस्था दी है कि उन्हीं गायी (विनरहीन) मूमि पर मोना चाहिए, बबल यागिन मात्रन करना चाहिए, वैदिह अनिया से सम्बन्धित कमी की करता रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात न लिए या नी राता न लिए या अग्नि-सन्धय करता तब करना चाहिए। आश्व० गृह्य० (४।४।१७-२४) न निम्न बाने दी है—उम रात उन्हीं मात्रन नहीं बनाता चाहिए, सरीर कर आ अन्य के घर में प्राप्त मात्रन करना चाहिए, तीन राता तक निमित्त या गान से प्राप्त नमक न प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि मुख्य मृत्वा (मिता, माया या बहु क्रमने उपनयन-सम्भार करामा हा या दिगा वेद पढ़ाया हो) म मित्रो की मृत्वा हो गया हा तो विनियम में १२ गाता तब दाँन देना तथा बसाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३।१०) न

कथन है कि ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४।१४-१५) का कथन है कि संवंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो बाजार से मँगाकर या बिना माँगे प्राप्त भोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ० (३।१७) एवं पार० (३।१०) ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर) पर रखकर यह कहना चाहिए—‘हे मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दूध को पीओ।’ याज्ञ० (३।१७), पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्य० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संवंधियों को श्रौत अग्नियों से संवंधित आत्तिककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास आदि) तथा स्मार्त अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए)। टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।८४) ने केवल श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे धार्मिक कर्म नहीं करने चाहिए। वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि (सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मार्त कृत्य दूसरों द्वारा करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० ‘अन्य एतानि कुर्युः’) ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं नैमित्तिक कृत्यों को, जो श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं किये जा सकते।

आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वयं श्रौत नित्य होम अशीच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५।८४)। यद्यपि गोमिलस्मृति (३।६०) ने सन्ध्या का निषेध किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल पृ० ४७८)। आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि जन्म एवं मरण के अशीच में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है। वैखानसस्मार्त० (६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाध्ययन अशीच की अवधि में छोड़ देना चाहिए। गौतम (१।४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशीच का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशीच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशीच में भी विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जा सकता है।

अस्थिसञ्चयन या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित है, यथा—शांखा० श्रौ० (४।१५।१२-१८), सत्यापादश्रौ० (२।८।३), आश्व० गृह्य० (४।५।१-१८), गौ० पि० सू० (१।५), विष्णु० (११।१०-१२), बौघा० पि० सू० (५।७), यम (८७-८८), संवर्त (३८), गोमिल० (३।५४-५९), हारलता (पृ० १८३)। यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२।८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें या नवें दिन और विशेषतः द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१।४।७-९८) ने पहले, चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे

दिन तक अस्थियाँ पक्क कर देने को कहा है और पुन (८८) कहा है कि चारा वर्णों में सचयन भ्रम में चोये, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होता चाहिए। आश्व० गृ० (४।५।१) के मत में शकदाह के उपरान्त दमवें दिन (कृष्ण पक्ष में) न उपन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियाँ (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या व दिन) में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दा या दा स अथवा नक्षत्र को साम प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात् दो आपादाश्रा, दो फाल्गुनिया एवं दा भाद्रपदाश्रा को छोड़कर)। विष्णु० (१९।१०), वैष्ण० स्मार्त० (५।७), कर्मपुराण (उत्तर, २३), बौद्धिभूषण (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१८) आदि ने कहा है कि सचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। विस्तार के विषय में भी मतभेद नहीं है। आश्व० गृह्य० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं, पुरुष की अस्थियाँ अर्चिह्वित पात्र (एसे पात्र जिसमें चट्टी गड़ या भास आदि न उमरा हो) में पक्क करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ गण्डयुक्त पात्र में। विषम नक्षत्र में दाह ढांग (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता विताम्यन की परिष्कारा अपन वामांग वा उग्र ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलपुष्प द्रव्य शमी की टहनियों से छिड़कता है और ऋ० (१०।१६।१४) व शीतल के वा पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अंगुली से अस्थियाँ उठाकर एक एक मण्डल में पान में बिता स्वर उत्पन्न किया राती जाती हैं। सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अंत में निर की। अस्थिमात्र को भली भाँति धुन करके और उन्हें पत्रादिके पान से स्वच्छ करके एक पात्र में पक्क करके पत्र स्थान में रखा जाता है जहाँ चारा आर पानी जाकर एकत्र नहीं हाता और 'उत्सर्प' (ऋ० १०।१८।१०) का पाठ किया जाता है। इसमें उपरान्त बिता के गड़दे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रावाचन किया जाता है। फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थिमात्र का डबकन से बंद करते समय (ऋ० १०।१८।१३) का पाठ (उन के स्तनिम्न) किया जाता है। इसके उपरान्त बिता पीछे घूमे घर लौट आया जाता है स्नान किया जाता है और बना द्वारा अकेले मूत्र के लिए आश्रय किया जाता है। बौद्धिभूषण (८२।२९ ३२) ने अस्थि सचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है।

अथ सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। वा एक बातें ये हैं—सत्यापाद्यों का कथन है कि टहनियों उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मन के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम सख्या (५ या अधिक) में एकत्र करता है। उनसे अमावस्य अन्य घरा की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिस अब बच्चा न उत्पन्न होनवाका हो अपने बाय हाथ में गील एवं गाल रंग के दो घागा से बूझती पल बाँधता है, वह बायें पैर को पल्ल पर रखाती है और मंत्रप्रथम दाता या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठन्' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती है और उस किता पान या वदन में रखती है। दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कथी या बाहूओं की अस्थियाँ चुनती है तीसरी पादों की या गति की अस्थियाँ चौथी जाँघ या पैर की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। व या अन्य स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ धुन करती हैं। अस्थिमात्र शमी या पत्रादिक वृक्ष की जड़ में रखा जाता है।

आजन्त, विदोषन कर्मों एवं ग्रामी में शकदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। अत्येष्टिपद्धति उपयुक्त आश्व० गृह्य० की विधि का अनुसरण करती है। इसका कथन है—कर्ता विताम्यन की जाता है आचमन करता है काष्ठ एवं स्थान का नाम लेता है और मूत्र का नाम और गोत्र बोलकर सकटप करता है कि वह अस्थिसचयन करेगा। अपने वामांग की विताम्यन की ओर करके उसकी तीन बार परिष्कार करता है, उसे शमी की टहनियों से बूझाता है और उस पर शीतल के (ऋ० १०।१६।१४) के साथ दुर्घामिश्रित जल छिड़कता है। इसके उपरान्त कर्ता के साम विषम सख्या में बूढ़ लोग अस्थिसचयन करते हैं और अस्थियों को एक नय पात्र में रखते हैं, किन्तु यदि अस्थियाँ किसी मूत्र स्त्री का हैं तो वह ऐसे पान में रखा जाता है जिसमें गड़ या धोख के चिह्न पड़े रहते हैं। अस्थियों का शूर्प (सूप) स हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ भी चुनकर पान में रख दी

जाती हैं तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८।१२) के मंत्र के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढक्कन ऋ० (१०।१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली भाँति ढँक देता है कि कोई देख न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता है। निर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी चाहिए।

विष्णुधर्मसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपर्व (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहस्र वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का पुत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।^{४७} निर्णय-सिन्धु ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसर्जन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है—कर्ता को ग्राम के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और अस्थियों को बाहर करना चाहिए। इसके उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम् आदि) के साथ अस्थियों को बार-बार छूना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों की) भस्म, मिट्टी, मधु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत एवं जल से दस बार स्नान कराना चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९।१।१।१०; १०।१२।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए;^{४८} इसके उपरान्त उसे मृत के लिए हिरण्य-श्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढँकना चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दर्भ, गाय के बालों, सन से बने वस्त्र, भूर्ज (भोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती,

४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशीच, पृ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धृत किये हैं; तत्र शाण्डिल्यः—
द्वारवत्यां सेतुदग्धे गोदावर्यां च पुष्करे। अस्थीनि विसृजेद्यस्य स मृतो मुक्तिमाप्नुयात् ॥ शंखलिलितौ—गंगायां च प्रपन्ने च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत् त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत् ॥ पित्रोर्ऋणात्प्रमुच्येत तौ नित्यं भोक्षगमिनी ॥ इति। योगयाज्ञवल्क्यः—गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा शतद्रुतौ। सरस्वत्यां विशेषेण ह्यस्थीनि विसृजेत्सुतः ॥

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में 'शुद्ध' शब्द तेरह बार आया है अतः यह उचित ही है कि शुद्धीकरण में इन मन्त्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में 'शुचि' शब्द छः बार आया है।

मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रो ('उदीरताम्' आदि) के साथ अग्नि में घृत एवं तिल की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए।

निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए।

आश्व० गृ० (४।६), सत्या० श्रौ० (४।६, परिधिकर्म) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बोधा० पि० भू० (२।३।३) एवं विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात् शान्ति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौचं कृत्वा शान्तिः)। आश्व० गृ० में इसका वर्णन यों है—जिसके गुरु (पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। मूर्खोदय के पूर्व ही उसे अग्नि की राख एवं उसने आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का बायं भाग करके और बायें हाथ से बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिजमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए, बैरा, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घरा, पाक एवं मुख धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए तथा शमी के पुष्पा की मालाएँ, शमी की लकड़ियाँ की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो टुकड़े अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी स्त्रियाँ हो उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्ण में अग्निहोत्र के समय कर्त्ताओं को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घाश के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्त्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बड़े लोगो की कहानियाँ, शुभ बातों से भरी माथाएँ, इतिहास एवं पुराण कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सनाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चले जाते हैं तो कर्त्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलधारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०।५३।६) का पाठ करते हुए घर की परिजमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने के पश्चात् और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोभो को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) मन्त्र के साथ चलने को बहना चाहिए। उसे अग्नि ने चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है ('वह उनके एवं मृत्यु के बीच में पर्वत रहे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) के मन्त्र के साथ अपने लोगो की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्-पृथक् हाथों के अँगूठा एवं चौथी अँगूली (अनामिका) से एक ही साथ दर्माकुरो से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्माकुरो को फेंक देती हैं। जब तब स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अन्न लगाती रहे कर्त्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८-७) का पाठ करना चाहिए—'ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतिवा वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना चाहिए (ऋ० १०।५३।८ 'पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं'), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग अग्नि एवं बैल के गोबर की परिजमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।१।१-३ एवं १०।१५।५) का पाठ करते हुए जलधारा गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नवीन किन्तु बिना धुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये मूर्खोदय तक बैठे रहते हैं। मूर्खोदय के उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुभ मन्त्रों का पाठ करके, मोहन बनाकर, मन्त्रो (ऋ० १।९।१-८) के साथ

आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-भोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए सत्यापाढश्रौतसूत्र (२८।४।१)।

शतपथब्राह्मण (१३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ० ने श्मशान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक सूचनाएँ दी हैं।^{४९} शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही श्मशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायें और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात् चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनर्वसु एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। श्मशान या समाधि चार कोणों (चतुःस्रवित) वाली होनी चाहिए, क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा—कुछ लोगों के मत से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और धक्का देकर न बहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाधि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेंगे। समाधि पर मध्याह्न-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊपर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड़ें हों। वहाँ भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा या पृश्निपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विमीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु, न्यग्रोध या ऐसे वृक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा—इलेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायेंगे। उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें न

४९. सत्यापाढश्रौतसूत्र (२८।४।२८) में आया है—अथैकेषां कुम्भान्तं निधानमनाहितातनेः स्त्रियाश्च निव-पनान्तं हविर्याजिनः पुनर्दहनान्तं सोमयाजिनश्चयनान्तमग्निचित इति। यही बात बौधा० पि० सू० (२।३।२) में भी पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसर्जन-कृत्य की चार विधियाँ हैं—

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रौताग्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हविर्यज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं) किया है, उनकी अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४।२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पुनर्दाह किया जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर ईंटों का चैत्य बना दिया जाता है या मिट्टी का स्तूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रथाएँ मोहेंजो-दड़ो एवं हरप्पा के ताम्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आक्वोलॉजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया, मेम्बायर नं० ३१, पृ० १३-१४)।

पडनी हो उधर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बड़ा गड़ड़ा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर हो। और देखिए कात्या० श्रौ० (२१।३।१ एव ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापाड्यो० (२९।१।२) ने व्यवस्था दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या ग्रीष्म मामा (ज्येष्ठ एव आषाढ) के तुरन्त पश्चात् आये ईदो या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए।

जनपद ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है—देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करने नहीं बनाने। किन्तु अमुर, प्राच्य आदि उन्हे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आभारा पर बनाने हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित सख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को (जहाँ समाधि बनने की होती है) पलास की एक शाखा से वाज० स० (३५।१ शुद्ध देवद्वोही यहाँ ने माग जायें) के उच्चारण के साथ घुंहार दिया जाता है और कर्त्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत का निवास-स्थान हो। इसके उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छेद बेल जोड़ता है। 'जाता' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्त्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल की दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पृथ्वा फार या कूंड) वाज० स० (४३।१३) के अर्थात् 'बामु पवित्र' मन्त्र के साथ जोड़ता है और उत्तर से पश्चिम जाता है, 'सविता पवित्र' कर्त्ते के साथ पश्चिम में दक्षिण जाता है, 'अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर जाता है, 'सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यमु-बंद के मन्त्र के साथ वह चार सीता (कूंड) जोड़ता है। इसके उपरान्त भीतर से समाधि-स्थल को बिना पूर्वनिश्चित सख्या में जानता है। इसके उपरान्त बेलों को छटका देता है (हल से अलग कर देता है)। बाहिनी आर (दक्षिण-पश्चिम में) वह बेलों एक हल को अलग करता है।

तत्पश्चात् कर्त्ता समी प्रकार की औपधिया या धाका की एक ही मन्त्र (वाज० स० ३५।४) के साथ बोला है। इसमें द्वारा अपने कुंठ के लाला की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात् एक वृद्धावस्था में ही मृत्यु पाय। इसने उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उल्लेख देता है। ऐसा वह मूर्धोदय के पूर्व ही करता है जिसमें कि बैसा कर्म समय उनके ऊपर मूर्ध के उदय हो। वह इसे वाज० स० (३५।१६) के पाठ के साथ करता है। तब वह निनी रा कहता है—साम रोक्क उन (दक्षिण) दिशा की ओर बढ़ो और पात्र को फेंकने के उपरान्त निनी पीछे देगे यहाँ लौट आओ। तब वह वाज० स० (३५।७) का पाठ करता है। इसने उपरान्त वह वाज० स० (३५।८-९) के साथ मृत की अस्थिया का अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अर्चिह्वित ईंटें, जा पुरुष के पैर के बराबर होती हैं, नीचे मजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अनिचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता)।^{१)} तेरह ईंटों में एक दंड

५० अग्नि-वेदिका की ईंटों पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का लघु २, अध्याय ३५)। अनिचयन की ईंटें मनुष्य के शरीर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि निर्माण में पुरुषों का सम्मान होता है। जनपदब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवा एवं पितरों में पुरुष प्रदीर्घ विद्या गया है, क्योंकि देवी राक्षसों मनुष्य की अस्तित्वों में पुरुष होती हैं। अनिचयन में बहुधा पत्थरों का आकार धाया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का लघु २, अध्याय ३५)। इसी से जनपदब्राह्मण ने पत्थरों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कर्त्ता पत्थरों एवं पित्तों की लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य क्रम से पुरुष के हाथों (बाहुओं), मुख एवं जघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०।९०।१२)। कात्या० धौ० (२१।४।१-१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विशिष्ट दिया है अर्थात् उसकी समाधि पत्थरों के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए मनुष्य की सम्भाई के बराबर हो सकती है।

को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कवच का द्योतक है), तीन ईंटें सामने रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पार्श्व बन जाते हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात् वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से तेल मँगवाते हैं; कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए विना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैश्यों के लिए जंघाओं तक तथा शूद्रों के लिए घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर वेंट का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है—“ये मेरे पाप को दूर करें (यवय) !” कर्ता समाधि को अवका नामक पीघों से ढक देता है, जिससे कि आर्द्रता बनी रहे और इसी प्रकार कोमलता के लिए दर्म लगा देता है।

समाधि के चतुर्दिक् खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंटि लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० = ऋ० १०।५३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पीघों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी की निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला कर और उसके चतुर्दिक् वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान् अग्नि को सुव से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० सं० (३५।१७) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया जाता है जिस पर सिर की भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५।१५) का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड़ का कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते।

सत्यापाठश्री० (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा—एक घड़े के वाजिन (एक प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर डबेलते हैं; कई वैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमाड़ते हैं।

सत्यापाठ श्री० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) जिसमें धवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से धवन किया जाता है।

लोष्टचिंतियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन सक्षेप में यो है—मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यंक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध भाग या बीच या पश्चिम अर्ध भाग में तीन मुँह वाली पलाश की खंटी गाड़ते हैं। उसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न व्यक्ति या ब्रह्मबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) नयनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है—‘क्या तुम मेरे पास रहोगी?’ वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है—‘(जो तुम चाहते हो) मैं नहीं कहूँगी।’ यह बातचीत दूसरे दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है—‘मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूँगी।’ यदि यह विचित्र पद्धति (धवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ समोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित उत्तर देना होता है (अर्थात् तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते हैं तो कर्ता अस्थियों को खंटी की जड़ में रखता है और खंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रल देता है जिसके ताल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँका रहता है। घड़े पर वह बाजिन मुक्त दही छोड़ता है और ‘वैश्वानरे हविरिदम्’ (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाठ श्री० (२९।१।२६-२९) ने व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँधते हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिछेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूने हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेर रहता है, अपने बस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खंटी की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं, बोधा बजायी जाती है, राख फूँकी जाने है और नालिक, तूण, पणव आदि घ्राण बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर्थात् मास, मास भर या वर्ष भर चलता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मोजन, घन (मोता आदि) का दान किया जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-वर्ष अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवल मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बोधा० पि० सू० (१।१७।८) का भी वचन है कि इस कृत्य में नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रा ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्री० (२९।१।५-६) के अनुसार इमशाना-घसन (श्मशान) या समाधि का आयतन—लम्बाई, चौड़ाई आदि चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छ तथा अन्य दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्री० सू० का वचन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (जैतुं एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फेंका दिये जायें) या एक वितस्ति (चारह अंगुल) या वह घुटनों या जघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बो० पि० सू० (१।१८), नौशिकसूत्र (८।४४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं।

एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी के घाघे या लोदे (तभी समाधि को लोष्ट-चिन्ति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में चार से ईंटें लगती थीं और सत्या० श्री० (२९।१।५३), बोधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मत पढ़े जायें ये (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२—अथर्व० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१)। ऋ० (१०।१८।१२) में स्तम्भों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्तूपा (गुह्नी) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं

उनमें लकड़ी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वर्णित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर केवल इतना ही है कि लीरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है।

सत्या० श्री० ने २८वें प्रश्न में पितृमेघ एवं २९वें प्रश्न में ब्रह्ममेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर सत्या० श्री० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुर्होतारः' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१२।५) और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० श्री० के २८ एवं २९ प्रश्न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्री० में वर्णित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत में नहीं होता। धवन का उल्लेख वीधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्री० सू० (२।१।३।६) में भी हुआ है।

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा— शवदाह (शव को जलाना), अस्थिसंचय एवं अस्थि पात्र को पृथिवी के भीतर गाड़ना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के ऊपर श्मशान या समाधि निर्मित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। रुद्रदामन् के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६, पृ० २३-२५, अन्वी शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३)। अपराकं द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) का निर्माण कर देना चाहिए।^{५१}

सत्या० श्री० (२८।२।२८) एवं बी० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक अग्नियाँ नहीं जलायी है और विवाहित स्त्रियों के लिए है, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या ईंटों का श्मशान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि वेवीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा नहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्-वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधर्मसूत्र ने स्त्रियों को पातिव्रत धर्म निवाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं।

अन्यकर्मधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथमिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१५।१३-१४) का कथन है कि 'पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (भाई-भतीजे), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या

५१. गृहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्। ततः संमार्जनं भूमेः कर्तव्यं गोमयाम्बुभिः ॥ ... भूमेराच्छादनार्थं तु वृक्षः पुष्करकोऽथवा। एडूको वा प्रकर्तव्यस्तत्र सर्वैः स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ८८६)। यही वचन त्रिशच्छलोकी (श्लोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी के अर्थ में लिया है और एडूकः को पट्टकः पड़ा है और उसे 'चत्वर' (चबूतरा) के अर्थ में लिया है।

मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अभाव में सगा भाई (सहोदर) आदिकर्म करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।१-३३) ने व्यवस्था दी है—(मृत के) पुत्र, पौत्र, (मृत के) भाई की सत्ति एवं सपिण्ड की सत्ति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। मार्कण्डेयपुराण (३।१।१९-२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) पुत्री या पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ विना मन्त्रों के आद-नर्म कर सकती हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुछ के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी व्यक्ति द्वारा आद-नर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।^१ मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्ख (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त-सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन्होंने भी लौगा के लिए, जो हमारे की सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो सत्ति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की अन्त्येष्टि किया एवं आद-नर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुधर्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है—जो भी कोई मृत की सम्पत्ति रिक्ख में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।^२ यही बात याज्ञ० (२।१२७) ने क्षेत्रज्ञ पुत्र के लिए बही है (उपयोरप्यसौ रिक्खी पिण्डदाता च धर्मतः)।

स्मृत्यनुसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम या दिया है—'पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधिकारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं, इनके अभाव में भतीजा, भाई, पौतृ, पुत्री, पुत्री का पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाटी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के आद-नर्म के योग्य नहीं हाना है और न बड़ा भाई छोटे भाई के आद-नर्म के योग्य माना जाता है, ये लोग स्नेहवश बँसा कर सन्ते हैं जिन्नु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता पिता कुमारी ब्याजों को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (वर्त) के अभाव में विवाहित ब्याजों को भी पिण्ड दे सकते हैं।

५२ विष्णु पुत्रेण वर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्याभावे तु सहोदरः॥ द्वाप्त (स्मृति-च० २, पृ० ३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पुत्र पौत्र प्रपौत्रो वा सङ्ग्राह्यः भ्रातृसत्ततिः। सपिण्डसत्ततिर्बन्धि क्रियाहर्हं नृप आपते॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसत्ततिः। भ्रातृपत्न्या विच्छेदः सङ्ग्राह्यः ये अनेन च॥ कुलदेवैः पि श्रोताभिः स्त्रीभिः कार्यं क्रिया नृप। सघातान्तर्गन्तव्यं कार्यं प्रेतस्य च क्रिया। उत्सर्गप्रदूरिषाणां वारदेवनीपतिः॥ विष्णुपुराण (३।१३।१-३३, अपराहं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० या० १।२, पृ० ४६१; दृष्टितत्त्व पृ० ३८३)। विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डानां तदभावे सहोदराः। भ्रातृ सपिण्डा ये च स्युर्षे वा भ्रातृ सहोदराः॥ कुर्वन्ते बन्धि सम्पन्नपुत्रस्य सुतामुत॥ कुर्वन्मातामहायं पुत्रिगणनयातमा॥ सर्वानां हि त्रयं कुर्वन् स्वभर्तृनाममन्त्रम्॥ तदभावे च नृपतिः वारदेवः सङ्ग्राह्यः॥ तस्मात् सोमेन सङ्ग्राह्याद्याः सङ्ग्राह्यः क्रिया। सर्वेषामेव वर्णानां वारदेवो नृपतिर्यः॥ मार्कण्डेयपुराण (३।१।२४, स्मृतिच० २, पृ० ३३६, परा० या० १।२, पृ० ४६३)। और देखिए बृहत्पुराण (२२।७५-८०)।

५३ भूतस्य रिक्खपाहिना देन केनापि राजपन्तेनोपदेष्टुं ब्रह्माहर्तुं कार्यम्। तथा च विष्णु—
यन्वार्यहर्तुः स रिक्खपाहि सपुत्र इति। व्यवहारमपुत्र (पृ० १४५)।

पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और स्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवधू सास को पिण्ड दे सकती है, भाई एक-दूसरे को, गुरु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायभाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २।१२८-१३२); इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है—औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात् वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे छोटे को नहीं)। यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य माइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात्-वाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य—१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डीकरण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुनः करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्त्र, परा० मा० १।२, पृ० ४६५; निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३)। मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह वैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शश्राद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि-कर्म, वार्षिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अलग न हुआ हो, या वह अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा—निर्णयसिन्धु एवं धर्मसिन्धु (भार्यायापि समन्त्रकमे-वीर्ध्वदैहिकादिकं कार्यम्) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, यथा—मार्कण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा हो तो उसका सोदर भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीयता प्राप्त होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त भाई और तब भतीजा। माइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके

उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोहू और अन्त में वहिन। अपनी वहिनो, सौतेली वहिनो, छोटी एव बड़ी वहिनो के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो भाइयो के विषय में हैं, वहिन के अभाव में वहिन का पुत्र अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।^{१४} इन लोगों के अभाव में माता के सपिण्ड लोग, यथा—नाना, मामा एव ममेरा भाई, माता के सपिण्डों के अभाव में भैया या भौजी के पुत्र; इनके अभाव में पितृकन्य, यथा—पिता की भूआ के पुत्र, पिता की माता की वहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; इसके उपरान्त मातृकन्य, यथा—माता की भूआ के पुत्र, इनके अभाव में मृत का शिष्य, शिष्य के अभाव में मृत के बामाद या स्वशुर, इनके अभाव में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है, यदि मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया एव श्राद्धकर्म कराता है।

धर्मनिग्य (पृ० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यो है—कुमारी कन्या के विषय में पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि, यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसने उपरान्त उसकी सौत, तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र, इनके अभाव में पति, पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र, इसके अभाव में देवर, तब देवर का पुत्र, इसके अभाव में मनोहू, तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई, इसके उपरान्त उनका भतीजा तथा अन्य लोग।

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एव माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एव आचार्य के सबों को दो सकता है, शवदाह एव अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचारी दस दिन तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानना है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्य बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच माननेवाले अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न उनके साथ निवास करना चाहिए, यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रामादित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन सत्कार से अभिषिक्त होना पड़ता है।

यह निश्चित-सी बात है कि बौधायन, लिंगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, पितृ-दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो

५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पर्य है आठवीं पीढ़ी से लेकर चौदहवीं पीढ़ी तक का समान गोत्र वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। भोजन का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही पूर्वज से चौदहवीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो।

वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक् कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) । गौतमधर्मसूत्र (२०।२) एवं मनु (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा—जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशीच मनाना ।^{५५}

बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति को मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयी हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर । शवदाह से लेकर १२ दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोद्दिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ उत्तर कहलाती हैं । पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं । किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं । स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वार्षिक दिन पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता है । श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी बाँटा गया है, यथा—नवश्राद्ध (मृत्यु के पश्चात् दस दिनों के कृत्य), नवमिश्र ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के उपरान्त किये जाते हैं) ।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एक पत्थर पर एक अंजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणामुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर (प्राचीनावीती) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो सके । पिण्ड पर तिल-जल, भृंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है । इसके साथ 'अनादिनिघ्नो देवः शंखचक्र-गदाधरः । अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥' का पाठ किया जाता है । कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान करता है । दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत) । इसके अतिरिक्त आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मा के नाम दिये हैं, जिन्हें नवश्राद्ध (या विषम श्राद्ध) की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा—पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं । इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।३।३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्धु पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० २१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है । अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धों का उल्लेख किया है । बौ० पि० सू० (२।१०।६) ने पाँच की संख्या दी है । कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है । कुछ लोग इसकी अनुमति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की व्यवस्था देते हैं । गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम-स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं । शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं बृद्ध-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जायँ । गरुडपुराण (प्रेतखंड ३।३।२७-२८; ४४, ४८) का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा

सूक्ष्म वायु में ही सतरण करता रहता है। नवधादों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानान्तर से यहाँ नहीं देख रहे हैं। नवधादों के विषय दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवधाद का। पद्मपुराण (सृष्टिसंख्य, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवधादों के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने पर चान्द्रायण ब्रत करना पड़ता है।

आधुनिक काल में पाचदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के परधान् मृतात्मा के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पादित हुए थे, वहाँ वह सकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है—‘यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका यह नाम है, यह गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय।’ इसके उपरान्त वह तिल-जल देता है। मृगराज एवं तुलसी के दल रखता है और ‘अनादिनिघन’ आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरभुरी मिट्टी से एक त्रिकोणारमक वेदिका बनाता है, गोबर से उसका शुद्धीकरण करता है, हन्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर मात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है—‘यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके।’ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोग के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा यम, कौआ एवं वृद्ध के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं, कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते हैं और अन्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात् पश्चिम में रहे पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं जाना या छा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहना है। “तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अजलि या दो अजलि जल जलाशय के शट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात् परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख बटाने हैं। तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एवं तिप्पफला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं।

कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक^१ शरीर धारण

•

५६ आधुनिक काल में कौए द्वारा पिण्ड-भोजन को छूने या उस पर घोब लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छूता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड छीन लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी को सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। शुद्धिकौमुदी (पृ० १३५) ने काकवलिदान की प्रथा की ओर संकेत किया है—तथाचारात् काकवलिदानम्। पिण्डोपमस्य पात्रे हत्वा अमुकगोत्रस्य प्रेतस्यामुकशर्मणो विशेषतुल्ये यमद्वारोपस्थितपायसाय एष बलिर्न यम इत्युत्सुग्य हताञ्जलिः—काक एव यमव्रतोत्ति मुहाण बलिमुत्तमम्। यमलोकगतं प्रेवं त्वमाप्याययितुमर्हसि ॥ काकाय काकपुरायाय पायसाय महत्तमे। तुभ्यं बलिं प्रयच्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥

५७. तत्तत्पादेव गृह्णीति शरीरभातिवाहिकम्। ऊर्ध्वे व्रजन्ति भूतानि श्रीष्यस्मात्तस्य विप्रहान् ॥ अति-

कर लेता है, जिसमें पांच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात् अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकस्तर्ल्लिगात्), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने आत्मा को अर्चियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अर्चियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष-रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात् आतिवाहिक या प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृतव्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिशाच की स्थिति में रहता है।^{१५} जिससे वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय (वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तर्निहित धारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्भूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में

वाहिकसंज्ञोऽसौ देहो भवति भार्गव । केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित् ॥ प्रेतपिण्डैस्ततो दत्तैर्देहमाप्नोति भार्गव । भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम् । इमाशानिकेभ्यो देवेभ्य आकल्पं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोद्भवाः । ततः सपिण्डीकरणे बान्धवैः स कृते नरः । पूर्णं संवत्सरे देहमतोऽन्यं प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वर्गं वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पृ० १३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४) । गोविन्दानन्द ने 'त्रिणि भूतानि' को 'पृथिव्यप्तेजांसि' के अर्थ में लिया है और इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भी यही बात कही है—'उत्क्रामन्तं . . . ज्ञानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि । . . पुत्रादिभिः कृताश्चेत्स्युः पिण्डा दश दशाहिकाः । पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चैकतां ब्रजेत् । पिण्डतो यदि नैव स्याद्वायुजोर्हति यातनाम् ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५।१०)। ब्रह्म० ने कहा है—विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम् । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मजम् ॥ . . . स्वशरीरं समुत्सृज्य वायुभूतस्तु गच्छति । (२१।४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किंचिदासाद्य देही प्राणैर्विमुच्यते । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२३०।२-३); गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम् । आकाशवायुतेजांसि विप्रहाद्वर्ध्वगामिनः ॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः । आतिवाहिकदेहं तु यमद्वता नयन्ति तम् ॥ अग्नि० (३७।१९-१०) । मार्कण्डेय० (१०।६३-६४) का कथन है—'वाय्वग्नसारी तद्रूपं देहमन्य प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातनार्थं न मातापितृसम्भवम् ॥'

५८. यस्येतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश । पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ यम (श्राद्धक्रिया कोमुदी, पृ० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वार्थकोमुदी) । यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ३४।१३१) में भी पाया जाता है।

गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण कमजोर होता है (मार्कण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नवीन धारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्भिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है)। यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को भोजन एवं नेटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्मभोज पश्चात्कालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या पिण्डों के रूप में भोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीन विधि है।

अध्याय ८

शुद्धि

शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (वरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत अशौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है—‘वेदबोधित-कर्माहंता शुद्धिः’ अर्थात् ‘वेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।’ स्मृतियाँ ‘शुद्धि’ शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में तृतीय अध्याय का आरम्भ इस घोषणा से हुआ है—‘मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।’ याज्ञ० (३।१४।२५) में भी ‘शुद्धि’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे।

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) के मत से अशौच या आशौच शब्द ‘न’ (अ) निषेधार्थक अव्यय से संयुक्त ‘शुचि’ से निर्मित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में ‘आशुच्य’ शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (हारलता, पृ० २।९ एवं ३६)।^१ ‘आशौच’ का एक अन्य पर्याय शब्द ‘अघ’ है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं १०।११७।६) में ‘अघ’ का अर्थ है ‘पाप’। किन्तु शांखायन श्रौ० (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ ‘न वर्धयेदघाहानि’) में ‘अघ’ का अर्थ ‘आशौच’ ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, मूत्र आदि निकलता रहता है।

मिता० (याज्ञ० ३।१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः ‘संग्रह’ नामक ग्रन्थ के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गीतम० १४।१) ने ‘आशौच’ को धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की

१. इगन्तान्च लघुपूर्वात् (पा० ५।१।१३१; अण् अनुवर्तते)—शुचेर्भाविः कर्म वा शौचम्। न शौचम् अशौचम्। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं—न शुचि अशुचि, अशुचेर्भाविः कर्म च आशौचं वा अशौचम् (देखिए पा० ७।३।३०=नलः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्)।

२. जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुधावति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्यं दशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। देवल (शुद्धि०, पृ० ४१)।

हीनता, अमोघ्यातता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक मट्टाचार्य ने 'शुद्धि' को 'पाप क्षय करने' या 'धार्मिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पड़-सीति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने भी 'आशीच' की दो विरोधताएँ बतायी हैं; यह धार्मिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में हर्षर ने कहा है कि शुद्धि वह विरोधता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' वह विरोधता है जो 'शुद्धि' की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है।

आशीच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशीच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, जिसे शावाशीच, मृतकाशीच या मरणाशीच कहा जाता है। 'शाव' शब्द 'शव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान् अग्नि के लिए बाँध कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र', अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८), (२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दश १।१ एवं गोमिल० ३।४८)।

एक प्रश्न उपस्थित होता है—जन्म एवं मरण पर आशीच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर क्या आती है? इस प्रश्न पर बहुत कम लोगो ने विचार किया है। हारीत का कथन है—कुल की मरणाशीच होता है, क्योंकि मरण से वह अमिमूल (हुली एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रवृत्त होता है तो हुलमुद्धि होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है।

आशीच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अनिश्चित बहुत-से ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में

३. आशीचं द्विविधं कर्मानधिकारलक्षणं स्पृश्यत्वलक्षणं च। स्मृतिम्० (पृ० ४७७)।

४. तदाहुर्म आहिताग्निर्वयं सूतकाग्रं प्रादनीयास्तत्र प्रायश्चित्तरिति। सोमन्ये तन्तुमतेष्टाकपालं पुरोडाशं निर्वपेत्तस्य पात्रयानुवाक्ये तन्तुं तन्वन् १२सो मानुमन्विष्टाक्षानहो गृह्यतवोत्सोम्या इति। आहुनि बाह्वनीये ऋग्यावन्मये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२।८)। 'तन्तुं तन्वन्' एवं 'अक्षानहो' क्रम ॥ ऋग्वेद की १०।५३।६ एवं १०।५३।७ ऋचाएँ हैं।

५. सूतके कर्मणा त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः शीतस्तु वर्तय्य शुष्काग्नेनापि वा कर्त०॥ गोमिल स्मृति, जिमे टन्वोगपरिनिष्ट ब्रह्म जाता है (हारस्त, पृ० १, सु० की० एवं आश्रम० पृ० ८३)। सूतकं तु प्रव-व्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्। यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुप्रवर्तः॥ दश (१११); अश्वत्थामनामै पार्श्वानि शर-सान्पुरतयापुनाः भर्मेदेरहित्यस्तस्यानि ततः प्रमृति सूतकम्॥ गोमिल० (३।४८)। अन्तिम का चौथा पद हारस्त (पृ० २) द्वारा उद्धृत है।

विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मन्त्र काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्णों के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, घातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बैठाने में असमर्थता प्रकट की है और उद्धोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।^१ मदन-पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किन प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि (८३), पराशर (३।५) एवं दध (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रोताग्निवीर्य नहीं स्थापित की है, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं व्यक्त किया है कि वे अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १।४।१ की टीका में) के मत से वेदज्ञ एवं आग्निनाम्नि तीन दिनों में मुक्त हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रोताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल ब्राह्मण है (अर्थात् न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में मुक्त होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने दृष्टापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलम्ब्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४)। यह सम्भव है कि श्रोत्रिय लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने की सन्नद्ध न हुए हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान् हों या न हों और अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिचर्जों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)।

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दध (६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१।५।२-३), मत्स्यपुराण (१।८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२।०।६३), विष्णु० (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० (१।५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशीचावधि दी है, किन्तु वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने अपने "नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों" के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशीच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण १० दिनों में आशीच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशीच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोकनीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशीच केवल दस दिनों का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी

६. इत्येवमनेकोच्चावचाशीचकल्पा दर्शिताः। तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते। मिता० (३।२२); लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारतो व्यवस्था। उत गुणवदगुणवद्विषये यथाक्रमं न्यूनाधिककल्पाश्रयेण निर्वाहः। किंवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था। मदनपारि० (पृ० ३९२)।

वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह बख्सीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य स्मृतियों के विरोध में पढ़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग ११०० ई०) के बहुत से वर्णित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्धु (सन् १६१२ ई० में प्रणीत) में कहा है।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोबाचार के विषय पढ़ गयी, इसी प्रकार स्मृत्ययंसार ने भी विज्ञानेश्वर की बातें नहीं मानी हैं।

उपयुक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियाँ, पुराणों एवं निबन्धों में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अन्तर्गत बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है—पथमत वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। आशौचाष्टक (वरदक्षि द्वारा लिखित) में आठ सधरा श्लोकों में इस विषय पर लिखा है। हमने एक अज्ञात टीकाकार हैं जिन्होंने गौतमधर्मसूत्र के मन्वरी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशौचदशक या वाराणसी नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, वही प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। मण्डारकर आर्यपट्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो सन् १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थी, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञानेश्वर—योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर ने कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचाष्टक स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० सस्कृत प्रकाशन, स० ५६)। रघुनाथ की टीका के साथ त्रिशङ्कल्लोकी में आशौच पर ३० सधरा छन्द हैं। कौशिकादित्य की पट्टीणि (अनुष्टुप छन्द म ८६ पद्य) विनायक उर्फ नन्द पण्डित (सन् १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चेलम्मा (वाराणसी) से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिचन्द्रिका (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितन्त्र, शुद्धिप्रकाश (मित्र मित्र के श्रीरामनोदय का एक अंश), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैयानाथ का स्मृतिमुक्तावली अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने ग्रन्थों के प्रणयन से विचित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे।

आशौचावधिषाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था अर्थात् वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है आशौचावधि के लिए परिगणित होती थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन संस्कार से युक्त होने या न हान पर भी निर्भर थी। यह ज्ञाति पर भी आधारित थी और यह भी देखा जाना था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या नहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी निर्भर थी, और यह भी देखा जाना था कि बितने दिनों के पश्चात् जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के बानों तक पहुँचा। निम्न बातों में अशुद्धि की तीव्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी—मूर्तिका (हृन्म में बच्चा जन्मी हुई नारी), रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी)।

दश (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये हैं यथा—नास्तकालिक शौच वाग्ना (केवल स्नान करने से समाप्त), एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।* दश में इन सभी

आशीचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशीच (वह आशीच जो जलकर मस्म हो जाने तक चले) के विषय में दक्ष (६।८-१०) का कथन है कि जो लोग विना स्नान किये भोजन करते हैं या विना देवाहुति दिये या विना दान दिये ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशीच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्य (लोभी, अर्थात् जो धन के लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धार्मिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से च्युत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेस्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रद्धा-त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधार्मिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (मस्म हो जाने अर्थात् मर जाने के उपरान्त चित्ता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।^१ इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात् यह केवल अर्थवाद है जो मर्त्सना मात्र प्रकट करता है)।

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशीच का वर्णन करेंगे।

वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।२) में वर्णित शुनःशेष की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है)।' और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है—'अतः बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।'^२

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्त्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्भ गिरने को पात तथा सातवें या इसके पश्चात् के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं पडशीति, श्लोक ९)। स्त्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों पश्चात् वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशीच माता को न छूने तक है, स्त्राव में केवल पिता को भी अशुद्धि लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या याज्ञ० (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवल

चान्यद् दश पक्षास्तु सूतके। दक्ष (६।२-३)। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरार्क (पृ० ८९४); परा० मा० (१।२, पृ० २०७)।

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदस्त्वा ये तु भुञ्जते। एवंविधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम् ॥ व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा। क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत् ॥ दक्ष (६।८-१०; विश्वरूप, याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १५; हारलता, पृ० १४; अपरार्क, पृ० ८९३)। पडशीति का अन्तिम श्लोक उपर्युक्त प्रथम श्लोक के समान ही है। कूर्म-पुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है—'क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। ययेण्टाचरणस्येह मरणान्त-मशीचकम् ॥' (हारलता, पृ० १५)।

९. अजनि वै ते पुत्रो यजस्व साज्जेनेति। स होवाच यदा वै पशुर्निर्देशो भवत्यथ स मेध्यो भवति। ऐ० ब्रा०

तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशीच मनाते हैं (धर्मसिन्धु, पृ० ४२७)। यही निर्णय कुछ भेदों के साथ गौतम (१४।१५-१६), बौध० घ० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ० (३।२०) एवं आशीचदशक (प्रथम श्लोक) ने भी दिया है। जन्म, भूतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरे (या० ३।११)। प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १।५।१२५-१२८)। यद्यपि जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिना तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) धार्मिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती। प्रवेष्टा के मत से सभी वर्णों को गिर्या बच्चा जनने के दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती है। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि में उपरान्त जननाशौच नहीं रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशीच मानना पड़ता है (धर्मसिन्धु पृ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्ध नहीं लगती। जब सगोत्रा को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पद्मशक्ति, श्लोक ६)।

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अह' (दिन) या रात्रि के आशीच की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशीच के दिन शवदाह से गिने जाते चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशीच के दिन का आरम्भ समझ लेना चाहिए (आशीचदशक, श्लोक ४, कूर्म, उत्तरार्ध २३।५२)। पारस्कर० (३।१०) में व्यवस्था दी है—'यदि कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना चाहिए और आशीचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना चाहिए, यदि आशीचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक 'आशीच' का पालन करना चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है—'यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें ज्ञात न हो और दाता दान बन्ने या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।'।

अब हम मरण के आशीच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है, अतः परम्परागत धर्मग्रन्थों (यथा धर्मसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशीच से व्यक्ति अस्पृश्य एवं धार्मिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः कहा है कि मरणाशीच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१)। यदि बच्चा दस दिन निकलने में पूर्व ही मर जाय तो सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशीच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ० ३।२३; श्रौत १।५।४; अत्रि १५ एवं आशीच-दशक, श्लोक २)। यदि बच्चा दस दिन निकलने के पश्चात् किन्तु चूड़ानरण के पूर्व अर्थात् तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशीच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, श्रौत १।५।५), किन्तु ऐसी स्थिति में माता-पिता को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उत्तम तीसरे वर्ष की मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ानरण (या तीन वर्षों) के पश्चात् और उपनयन या विवाह (लड़कियों के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशीच मनाते हैं, किन्तु समानोदर लोग स्नान के उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १।४।१; मनु

५।५९; आशीचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशीच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशीच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में) के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशीचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त एवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशीच मनाना चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त (यदि शूद्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्डों की आशीचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशीच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं मध्य में एक रात) का आशीच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशीच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर में वच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशीच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशीच मनाना होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर भाग)। यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशीच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशीच होता है, किन्तु यदि वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशीच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो आशीच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशीच निवाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता है तो मानजे के लिए आशीच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी को एक पक्षिणी का आशीच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन का आशीच होता है। यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशीच लगता है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशीच करना पड़ता है। नानी के मरने पर नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशीच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशीच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशीच लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशीच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशीच मनाते हैं (अर्थात् उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशीच का नियम पालन करते हैं)।

दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशीच लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशीच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु

समुद्राल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशीच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन-संस्कृत हो) एक दिन का आशीच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार बिहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है।

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशीच करना चाहिए; यही नियम फूफी के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशीच तीन दिनों का होता है।

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार के होते हैं, आशीच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो, किन्तु जब बन्धु उपनयन-संस्कार नहीं किये रहता तो आशीच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है तो आशीच तीन दिनों का होता है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशीच एक दिन का होता है, किन्तु जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशीच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशीच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके पितृबन्धु एवं मातृबन्धु आशीच नहीं मानते।

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशीच करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का।

यदि गोद लेनवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशीच मानना पड़ता है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनवाले पिता कि सपिण्ड केवल एक दिन का आशीच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब समान सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो ग्राम से आशीच १० दिनों का तीन दिनों का होता है।

जब आचार्य मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशीच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में मरता है तो एक दिन का (गीतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५।८०)। आचार्यपत्नी एवं आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक

१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु। इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण तीन श्लोकों (बीषापन या शाततप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं—आत्मपितृबन्धु पुत्रा आत्ममातृबन्धु मुताः। आत्ममातृबन्धुपुत्राश्च विभेदा आत्मबान्धवाः॥ पितृ पितृबन्धु पुत्राः पितृपितृबन्धु मुताः। पितृमातृबन्धुपुत्राश्च विभेदा पितृबान्धवाः॥ मातृ पितृबन्धु पुत्रा मातृपितृबन्धु मुताः। मातृपितृबन्धुपुत्राश्च विभेदा मातृबान्धवाः॥ मिता० (याज्ञ० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० भा० (३, पृ० ५२८); मदनपा० (पृ० ६७५)। अन्य विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९।

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे ब्रह्मपुत्र एवं उपनिषदों के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक् कहा है जो अन्नपायन, पाकपत्तों एवं अग्निष्टोम जैसे पून यज्ञों के सम्पादन के लिए बुला जाता है।

दिन का आशौच निश्चित किया गया है।^{१२} गृह (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर तीन दिनों का और जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक् (यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४।१९-२०) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का आशौच निर्धारित करता है।

आचार्य एवं ऋत्विक् की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अविकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदृश था।

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है।

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु (पृ० ४३२) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसवे में इस नियम की छूट है।

धार्मिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई श्वपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना चाहिए।

अतिक्रान्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही आशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ० (३।१०)। आशौच व्यक्ति की क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास वन्द पत्र भेजते हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन)। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छद्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे

१२. आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यसहाध्यायिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण। विष्णुधर्मसूत्र (२२।-४४)। 'श्वशुर्य' का अर्थ है स.ल। मनु (५।८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा श्रोत्रिय की मृत्यु पर तीन दिनों के आशौच की व्यवस्था दी है। यही बात गौ० (१४।२६) में भी पायी जाती है।

उसी दिन से दस दिनों का आशीच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूर्व ही समाचार पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशीच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)। दस दिनों के उपरान्त सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशीचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५।७७) के मत से यदि जनन एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशीच नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु ने मिता० का अनुसरण किया है। मनु (५।७९), शाल (१।५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण-समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशीच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में बृह-वसिष्ठ ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर सन्देश मिल जाय तो आशीच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ मासों के भीतर सन्देश मिलने से एक पक्षिणी का आशीच लगता है, छ मासों के उपरान्त भी मासों के भीतर सन्देश सुनने से एक दिन का तथा नौ मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) ने कहा है कि यह नियम माता पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पैतृनिधि तथा अय स्मृति का उद्धरण दिया है कि जब भी कभी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का सन्देश सुनता है, एक वर्ष के भीतर या उसके पश्चात्, तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशीच मनाना चाहिए। लघु-आयकलायन (२०।८८) ने भी यही बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशीच का नियम केवल तभी लागू होता है जब कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो एक या तीन दिनों का आशीच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का आशीच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशीच के नियम नहीं प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदको के लिए निर्धारित तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्रान्ताशीच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशीच के नियम १० दिनों के आशीच के विषय में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशीच का नियम लागू है उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त भी, चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशीच अनिवार्य है। माता पिता औरस पुत्र की मृत्यु का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशीच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशीचावधि तीन दिनों की होती है छ मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशीच लगता है। इस विषय में भी अनेक मत हैं, यथा माधव एवं अन्य लोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश (पृ० ४९-५१)।

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अय देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों के भीतर मिल जाना है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वही एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वंशानस (वन्धवासी यति) या सन्यासी की मृत्यु पर स्नान

मान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डों के लिए लागू होता है।" पडशीति (३५) में भी ऐसा ही आया है।" मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोकों का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिभाषा दी है—'जहाँ बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक् करता हो या जहाँ की भाषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कहलाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।" इस विषय में मतभेद नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृतिच० एवं पडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यो के विभिन्न मत हैं। शुद्धिविवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत एवं भाषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वर्णित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५।

धर्मसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायँ तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है।

गृहकारिका, स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४), धर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रन्थों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश चला जाय और उसकी जीवित्तावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समाचार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह अर्धवय अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ीती में चला गया हो, तो चान्द्रायण व्रत या ३० कृच्छ्र

१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम् । देशान्तर-मृतं श्रुत्वा क्लीबे वंखानसे यती । मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः ॥ इति । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, ३।२१) ।

१४. ज्ञातिमृत्यो यदाशौचं दशाहात्तु बहिः श्रुती । एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ पडशीति (३५) ।

१५. देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम् । महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके पण्डित्योजनमायतम् । चत्वारिंशद्वदन्त्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥ इति । मिता० (याज्ञ० ३।२१) । प्रथम श्लोक को अपरार्क (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० ५२) ने बृहन्ननु का माना है और शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बृहन्ननु का माना है । स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बृहन्ननु का एक अन्य-पाद जोड़ा है और यही बात पडशीति (श्लोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा—देशनाम-नदीभेदो निकटे यत्र वै भवेत् । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा । लघ्वाश्चलायन (२०।८७) में आया है—पर्वतश्च (स्य ?) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । त्रिंशद्योजनद्वारं वा सद्यः-स्नानेन शुध्यति ॥

करने चाहिए, कुश या पलाश-दलों की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशीच मनावर श्राद्ध आदि करना चाहिए।

निष्कर्ष—मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशीचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढग से समझाया है—(१) जनन एवं मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, यथा (क) गर्भ (गर्भस्राव, गर्भपात, यथा श्लेष्म १५।४ एवं बृहत्सारासर ६, पू० १८६ में), (ख) जब ७वें या ९वें मास में भ्रूण निकल आये या शिशु मरा हो उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० ३।२३ एवं अत्रि ९५), (ग) दाँत निकलने किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एवं याज्ञ० ३।२३), (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७); (ङ) उपनयन के उपरान्त (याज्ञ० ३।२३, मनु ५।५९ एवं गौतम० १४।१), (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशीच की अवधि ब्राह्मणों के लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्ज-वृत्ति पर रहता था (पराशर ३।५, श्लेष्म १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशीचावधि जाति पर आधारित थी (गौतम १४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशीचावधि रक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात् प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४), (झ) मृत्यु-स्थल की सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (लघ्वाश्वलायन २०।८५ एवं ८९); (ञ) यह महानदी, पर्वत या ३० योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (लघ्वाश्वलायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश मिलने के काल के आधार पर भी आशीचावधि का निर्णय होता था, (ठ) पहले आशीच के समाप्त हो जाने के बाद दूसरे आशीच के हो जाने पर भी आशीचावधि का निर्णय निर्भर था।

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आशीच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार की मध्य रात्रि के बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिना की आशीचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत हैं।^{१६} एक मत यह है कि आशी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक होता है और उसके पश्चात् आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बाँटा जाता है, प्रथम दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिना के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ३९४-३९५)।

स्मृतियाँ में उन सम्बन्धियों की आशीचावधियाँ के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों

१६. राज्ञी जननमरणे राज्ञी मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागा कृत्वा प्रथमभागद्वये पूर्वदिन तृतीयभागे उत्तरदिन-मारम्याशीचम्। यद्गार्धरायात् प्राक् पूर्वदिन परत परदिनम्। अत्र देशाचारादिना व्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५)। ये मत पारस्कर एवं काश्यप के श्लोकों पर आधारित हैं, अर्धरात्रादयस्ताच्छेत्सूतके मृतके तथा। पूर्वमेव दिन ग्राह्यमूर्ध्वं चेदुत्तरेऽहनि॥ रात्रिं त्र्युयत् त्रिभागां तु द्वौ भागौ पुनवासरः। उत्तरांश परदिन जातेयु च मृतेयु च॥ पारस्कर० (स्मृतिच०, आशीच, पृ० ११८-११९)।

के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दक्ष (६।१२) के मत से यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशीच क्रम से १०, ६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णों के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशीच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हों तो उनका आशीच उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशीच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हारीत (८४=अपस्तम्ब-स्मृति १।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म० (उत्तरार्ध २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६)। मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए।

मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशीचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ शूद्र के समान हैं और वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशीच का पालन करती हैं।^{१७} यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) ने कहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के उपरान्त आशीच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशीच नहीं होता।

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा है (पराशर० ३।३९-४०)। किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस-पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी) का शव ढोता है तो वह तीन दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशीच करना पड़ता है)। देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २३।३७) एवं विष्णु० (२२।७९)। गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात् सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशीच से वे भिन्न हैं, यथा—वह अपस्पृश्य तो हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोमवश शव ढोता है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशीच करना पड़ता है। इसे निर्हाराशीच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एवं भूषणों से शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशीच

१७. प्रतिलोमानां त्वाशीचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः—इति मनुस्मरणात्। केवलं मृती प्रसवे च मलाप-कर्षणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौचं भवत्येव। मिता० (याज्ञ० ३।२२)। प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४।२०)। संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्रवदाशीचम्। स्मृतिमु० (आशीच, पृ० ४९५)।

मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशीच को नहीं मना रहे हैं।

गौतम० (१४२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूर्म० (उत्तरार्ध २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशीच एवं पचगव्य पीना पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मिलित होने से दो दिनों का आशीच एवं छ प्राणायाम तथा तीन दिनों का आशीच, समुद्रयामो नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए विशाख-ल्लोकी (श्लोक १३)।

यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रदन करे तो उसे एक दिन का आशीच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशीच लगता है, किन्तु अस्थिसचयन के उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रदन अस्थिसचयन के पश्चात् मनाया गया हो तो आशीच केवल एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।४६-४७), अग्निपुराण (१५।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशीच, पृ० ५४३) एवं आशीचदशक (९)।

जनन मरण से उत्पन्न आशीच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है।

यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरण पर पति को एक दिन का आशीच होता है, किन्तु यदि उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशीच नहीं करना पड़ता (याज्ञ० ३।६)। इसी प्रकार औरत को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशीच करना होता है। देखिए याज्ञ० (३।२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३)।

उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशीच प्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में, जब कि विवाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन में भी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्योदम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय तो कर्त्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ धन या पदार्थ अलग कर दिये गये हो उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को दे देने में कोई अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है—'यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशीचहीन द्वारा दिया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं भोजनकर्त्ता को कोई अपराध नहीं लगता।' अगिरा, पैठीनगि (स्मृचि०, आशीच, पृ० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह पृथिवी पाला या किसी देव का उत्सव, देवप्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशीच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आश्वक-पी विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि जब आरम्भ हुआ माना जाता है इस नियम में लघु विष्णु का यो कहना है—यज्ञ पुरोहितो वे वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, या एवं यम में सामयी संवत्स आरम्भ का ध्येय है, विवाह में मान्दीयाद्य तथा व्याद्य में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्भ हो गया मान लिया जाता है। आशीच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है कुछ वस्तुएँ भी जा

सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं; उसकी अनुमति से)। कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएँ ये हैं—फल, पुष्प, कच्चे शाक, लवण, ईधन, तक्र (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, लावा आदि)। मरीचि (मिता०, याज्ञ० ३।१७) एवं त्रिशच्छ्लोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है।

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशीचावस्था में दासों के आशीच के नियम भी दिये हैं। देखिए विष्णु० (२२।१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४।४)। दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा।

आशीचसन्निपात या आशीचसम्पात (आशीच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशीच की जानकारी की पहुँच)। इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि व्यक्ति को दोनों आशीचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में प्रथम आशीच की समाप्ति पर ही दूसरे आशीच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन है कि यदि दूसरा आशीच प्रथम आशीच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात् शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात् शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात बौधाय० ध० सू० (१।५।१२३) में पायी जाती है। और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५।७९), याज्ञ० (३।२०), विष्णु० (२२।३५-३८), शंख (१५।१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं।

इस आशीच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशीचों में मरण के आशीच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है—जब दो आशीच समान प्रकार के हों और दूसरा समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा समान आशीच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशीच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि जनन एवं मरण से आशीच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों।

इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतभेद नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०)। जब अन्य आशीच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं—“(१ एवं २) यदि दोनों आशीच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५।७०); (३) यदि दोनों जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशीच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है (शंख १५।१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (षडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशीच जनन से उत्पन्न हो और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात् प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशीच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशीच मरण-जनित हो और दूसरा आ जानेवाला जनन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” (षडशीति २१)।

धर्मसिन्धु (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है—“मरण

ना आशीच जनन के आशीच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न एक पक्षिणी का आशीच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशीच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस दिनों का आशीच मरण-जनित तीन दिनों के आशीच को नहीं दूर कर सकता।" यही बहुत से लेखका का मत है। एक लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशीच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले आशीच से दूर नहीं हो सकता।

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्ध) ने उपर्युक्त आशीच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी की माता मर जाय और आशीचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं हाता कि माता के मरण से उत्पन्न आशीच के साथ ही पिता के मरण का आशीच समाप्त हो जाय, प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण-जनित आशीच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशीचावधि में माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशीच पिता की मृत्यु से जनित आशीच के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशीच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशीच करना पड़ना है। ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण से उत्पन्न आशीचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा—माता के लिए बिने गये आशीच की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है।

यदि कोई मरण-जनित आशीच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशीच हो जाय तो उत्पन्न पुत्र का पिता जानकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिजात, पृ० ४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है।

पदघीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशीचों में प्रथम आशीच की समाप्ति के विषय में जा नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा—वज्जा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव जलाता है और मृत के पुत्र, अर्थात् मृतिषाको अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस दिनों का आशीच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्युत्पन्न अन्य आशीच के बीच ही में क्या न बिने गये हो।

सद्यशीच (उसी दिन शुद्धि)—हमने पहले ही देखा लिया है कि जनन-मरणजनित आशीच दस (१।२) के अनुसार दस प्रचार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यशीच एव एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं रात दोनों। 'सद्य' का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक' या क्षीप्र आदि।" किन्तु जब याज्ञ० (३।२९), पराणर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियों 'सद्यशीच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ उसका अर्थ है—'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशीच नहीं रहना, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन पटना पड़ित होती है, रहना है। याज्ञ० (३।२३ 'आ दन्तव्रतम गच्छ आ पूरुषाग्नीषिन्वी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सद्य' का अर्थ है एक दिन का आग या एक रात का माग (जैसा शिव हो) एवं 'नैतिशी' का अर्थ है 'पूरा दिन एवं रात।" शुद्धितरङ्ग (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य' का अर्थ है

१८. पाणिनि (५।३।२२)। इस सूत्र का वाक्य है—'समानस्य समानो ण्यु चार्चि', महामान्य ने इसे 'समानेऽर्चि सद्य' समझाया है।

१९. अजाशीचकरणे अहर्गृह्य रात्रिग्रहणं चाहोरात्रोपसर्गधर्मम्। मिता० (याज्ञ० ३।१८)।

‘दिन या रात का एक अंश’ और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।^{१०} शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की है कि ‘सद्यःशौच’ कुछ संदर्भों में ‘अशौच के अभाव’ का द्योतक है, अन्य संदर्भों में यह ‘स्नान’ का अर्थ रखता है और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका अर्थ है ‘एक दिन या रात का एक अंश’। स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि ‘सद्यःशौच’ का अर्थ है वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।^{११} आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।^{१२} शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अभाव, यथा—यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो जाता है (मनु ५।७६)।

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा—(१) कुछ व्यक्ति सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य माने जा सकते हैं, कर्म विना अशुद्धि के चलने दिये जाते हैं, (३) ऐसे लोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-भय के ली जा सकती हैं, (४) कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देखिए गौतम (१।४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण (१।४।९९)।

याज्ञ० (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में भोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रायण जैसे व्रत या स्नातकधर्म-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों,

२०. अत्र सद्यःपदमहोरात्रार्धपरम् ।... द्वे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्यैकाहिकः स्मृतः । द्वेऽहनी एकरात्रिश्च पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति भट्टनारायणवचनात् । द्वे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्यैकाह उच्यते । दिनद्वयैकरात्रिस्तु पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति नव्यवर्धमानधृतवचनाच्च । सद्य एकाहेनाशौचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, एकमहः सद्य इति शुद्धिपञ्ज्यां दर्शनाच्चेति । तच्चाद्यं दिनमात्रं रात्रिमात्रं च । एतदेव वचनं सज्योतिःपदेन व्यपदिश्यते । शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३४१) । शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि ‘द्वे सन्ध्ये सद्य’ आदि नारायणभट्ट के गोभिलभाष्य में पाया जाता है।

२१. सद्यः शौचं नाम स्नानान्तमधम् । सद्यः शौचं तु तावत्स्यादाशौचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति सचैलं बान्धवा वहिः ॥ इत्यंगिरःस्मरणात् । स्मृतिमु० (पृ० ४८१) ।

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एव क्रमेण तु । सद्यःशौचेऽपि दातव्याः सर्वेऽपि युगपत्तथा ॥ आदिपुराण (हारलता, पृ० १६५) । त्रिंशच्छ्लोकी (२८) की व्याख्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाव को ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से ग्रन्थों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित है, आदिपुराण भी कहा जाता था।

युद्ध (उनके लिए जो अभी युद्धभूमि में जानेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुर्मित या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कही भी योजना ग्रहण कर सकता है) सच शीघ्र होता है। गौतम० (१४।४३-४४) का कथन है कि राजाजी (नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण-कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सच शीघ्र होता है। यही बात श्लक्ष-लिखित (राजा धर्मायतन सर्वेपा तस्मादनवरुद्ध प्रेतप्रसवदोष) ने भी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२)। मनु (५।९३) में ऐसा आया है^१ कि राजाजी, व्रतो एवं सत्रों (गवामयन आदि) में सलग्न लोगों को आशीच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है और वे ब्रह्मा के (जो सभी दोषों से मुक्त हैं) समान हैं। मनु (५।९४) आगे कहते हैं कि 'सच शीघ्र राजा की उस स्थिति के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिचर्या करने के कारण प्राप्त होती है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-९५, जिसे काल्याणन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म (वेदाध्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने वाले को कृच्छ्र आदि नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे लोग पिता माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते।^२ कूर्म-पुराण (उत्तरार्ध, पृ० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (सन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशीच नहीं होता (देखिए हारलता, पृ० ११४, परा० मा० १।२, पृ० २५४, निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३, लिंगपुराण, पूर्वार्ध ८।१।७ एवं अत्रि ९७-९८)। मिता० (याज्ञ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों में विषय में किसी भी समय या किसी भी विषय में आशीच नहीं लगता, संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धर्मसिन्धु, पृ० ४४२)। उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म में सलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशीच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में समुल्लस रहते हैं तब आशीच से मुक्ति नहीं मिलती।^३ ऐसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।९१) का उल्लेख करते हुए

२३ न राजानमघदोषोस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्र स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सत्वा ॥ रात्रौ माहात्मिके स्थाने सच शीघ्र विधीयते । प्रजातां परिचर्यायमासनं चात्र कारणम् ॥ मनु (५।९३) । पहला श्लोक वशिष्ठ (१।५८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यम का कहा है (कहं का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाघदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध कर देना चाहिए)। यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशीच से मुक्त है। विष्णुधर्मसूत्र (२२।४७-५२) में यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सवुत्र अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे आशीच से मुक्त रहते हैं', आशीच पर कड़ाघट लगायी है—'न राजा राजकर्मणि न व्रतिनां व्रते न सत्रिणां सत्रे न काल्पे स्वकर्मणि न राजाभाकारिणां तद्विष्टया।'^४

२४. न तपजेस्तुतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक वचिच्छित् । न शीघ्रवापदं घने न कृच्छ्रादि तपश्चरन् ॥ पितर्यं पितृ नैवां दोषो भवति कर्हिच्छित् । गोमिलस्मृति (३।६४-६५; हारलता, पृ० १७; अपराकं, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० पृ० ६४)।

२५. सत्रिणां व्रतिनां सत्रे व्रते च शुद्धिर्न कर्ममात्रे तत्प्राप्त्यहारे वा ।... ब्रह्मविघति । एतेषां च त्रयणामाभिमनौ संपन्नं युद्धि । विशेषे प्रयाणामावत् । मिता० (याज्ञ० ३।२८)।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आशौच से आवद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावर्तन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने) के पश्चात् उन सभी लोगों के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (मनु ५।८८ एवं विष्णु-धर्म ० २२।८७)। गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।^{१६} शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तथापि यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता की शवयात्रा में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय में ऐसी ही परम्परा भी थी)।

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि—शिल्पी (यथा चित्रकार या घोड़ी या रंगसाज), कारक (नीकर-चाकर, यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार व्रत (चान्द्रायण आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि (श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता।^{१७} आदिपुराण ने तर्क उपस्थित किया है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); वे व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता।^{१८} यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचाभाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में

२६. बालदेशान्तरितप्रव्रजितासपिण्डानां सद्यःशौचम्। राजां कार्यविरोधात्। ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिवृ-
त्यर्थम्। गौ० (१४।४२-४४)। पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के
शब्द श्लोक रूप में वर्णित हैं।

२७. शिल्पिनः कारका वैद्या दासीदासाश्च नापिताः। राजानः श्रोत्रियाश्चैव सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः॥ सत्रतः
सत्रपूतश्च आहिताग्नश्च यो द्विजः। राजश्च सूतर्क नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः॥ पराशर (३।२०-२१)।

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साधयन्त्यलम्। तत्कर्म नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धाः
स्वकर्मणि॥ सूपकारेण यत्कर्म करणीयं नरेण्विह। तदन्यो नैव जानाति तस्माच्छुद्धः स सूपकृत्॥ चिकित्सको यत्कुरुते
तदन्येन न शक्यते। तस्माच्चिकित्सकः स्पर्शं शुद्धो भवति नित्यशः॥ दास्यो दासाश्च यत्किञ्चित् कुर्वन्त्यपि च लीलया।
तदन्यो न क्षमः कर्तुं तस्मात्ते शुचयः सदा॥ राजा करोति यत्कर्म स्वनेप्यन्यस्य तत्कथम्। एवं सति नृपः शुद्धः संस्पशं
मृतसूतके॥ यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यश्वगमनादिकम्। तन्नास्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते शुचयः स्मृताः॥ पराशर-
साधवीय (१।२, पृ० २५५-२५६)।

सलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यों, आद्य एव दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५)। विष्णुधर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशच्छ्लोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।^{२९} कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ श्लोक हैं, जिन्हें हारलता (पृ० ११४) ने उद्धृत किया है।

हमने बहुत पहले देस लिया है (यत् अध्याय मे) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० 'नित्यानि विनिवर्तन्ते र्वतानवर्जम्'), मनु (५।८४) एव याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त हैं, श्रौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है।

धर्ममिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार के अपवाद का उपयोग करना चाहिए।

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एव सामग्रियाँ बिना किसी अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात् अपवाद हैं तीसरा प्रकार है।

आशौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी हैं या जो कलकी होते हैं। गौतम (१४।११) एव घाल-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यः शौच होता है जो आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायाना (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अह्वा, अग्नि, विष या जल से या फाँसी पर लटक जाने से, (रस्ती से झूलकर) या प्रपात से गवाँ देते हैं।^{३०}

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती या (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं जो व्यभिचारिणी होती हैं, जो मद्य पीती हैं जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह श्लोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु (५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का शवदाह नहीं होता, उनके लिए अत्येष्टि, अस्थिसंघवन, रुदन, पिण्डदान एव आद्य आदि नहीं करना चाहिए।^{३१}

२९. तत्तत्कार्येषु सत्रत्रितिनृपनृपवद्दीक्षितार्त्तत्त्वदेश-अशापत्सवप्यनेकभूतिपटनभिवक्तावशिल्प्यातुराणाम् ।
सप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनध्याययुद्धप्रतिष्ठा चूडततोर्थयात्राजपपरिणयनायुस्तवेत्येतदर्थम् ॥

त्रिशच्छ्लोकी (१८) । नृपवत् का अर्थ है नृपसेवक ।

३०. प्रायाग्नियविषोदकोद्वन्धनप्रपतनंश्चेच्छताम् । अथ शस्त्रानाशकाग्नि-वज्र-भृगु-जल विष प्रमापणोद्वेगमेव ।
शल्लिलिनी (हारलता, पृ० ११३); भृगुग्निपाशकाग्निभूमिर्नृपानामात्मघातिनाम् । पतितानां तु नाशौचं विदु-
च्छस्त्रहताश्च ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) । और देखिए वामनपुराण (१४।९९-१००) ।

३१. पतितानां न दाह । अग्निपुराण (१५९।२-४) का कथन है कि 'आत्मनस्त्रयाग्निं नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गार्गे तोयेऽश्ना पतनं हितम् ॥ तेषां दत्तं जलं चात्र गगने तत्प्रसीयते । अनुग्रहेण महता प्रेतस्य पतितस्य च । नारायणबलि कार्यस्तैर्नानुग्रहमनुते ॥'

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान-बूझकर प्राण गँवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सर्प आदि के साथ क्रोधपूर्वक लड़ने से होती है या क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशीच की व्यवस्था दी है।^{११} यही बात ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौतम १४।११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ्र) करना पड़ता है।

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव बूढ़ों द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा—अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग ७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशीच, जल-तर्पण एवं श्राद्ध किये जाते हैं। यह शातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नारायणवलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणवलि का वर्णन यों किया है—मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भों के अंकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एवं तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवेनेजन (जल सिंचन) तक के कृत्यों को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों को) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का

३२. यदि कश्चित्प्रमादेन त्रिवेताग्न्युदकादिभिः। तस्याशीचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६)। औशनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही श्लोक है।

नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से सबसे बड़े गुणवान् को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, धनदान से सन्तुष्ट कर सभी ब्राह्मणों को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्देष्टित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ भोजन करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० के एक श्लोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले गये हैं या जो पणित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारायण मठ की अस्पष्टपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यंसार (पृ० ८५-८६), बृहत्साराधर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, गृह्यपुराण (३।४।११३-११९)।

वैखानसस्मार्तमूत्र (१०।९) ने भी नारायणबलि की पद्धति का सक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्मघातकों, मारे गये लोगों एवं सत्यासिद्धा के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यज्ञी कृत्य १२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बौधायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पक्षधार्मात्मी है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्लोक भी है।^१

आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना अनिवार्य नहीं है। गौतम (१।४।८-१०) में व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं मनाते, केवल सद्यः शौच करते हैं।^२ मनु (५।१५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो छिम्बाहव (दास्त्व-रहित सगड्डे या दगो) में, विजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश) ऐसा करने नहीं देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।^३ शातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना है) के मत से यदि के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। धर्म-सिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हस्त

३३. चाण्डालाहुदकात् सर्पाद् ब्राह्मणादधुतादपि। इष्टिर्मयश्च वसुध्वयश्च मरणं पापकर्मणाम्॥ श्री० गृ० शेषसूत्र (३।२१)। इसी को अपराकं (पृ० ८७७) ने धम का कहा है, शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है और मिता० (याज्ञ० ३।६) ने बिना नाम के उद्धृत किया है।

३४. गोब्राह्मणहतानामन्वशम्। राजक्रोधाच्च। युद्धे। नीतम० (१।४।८-१०)। हररत्न ने व्याख्या की है—‘अन्वश्यते प्रत्यक्षयते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा दुष्प्रेरत्रिति।’ मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात किया है—‘तत्सम्बन्धिन्यां शान्दशमनुगतमन्वशस्य सद्यः शौचमन्वयः।’

३५. छिम्बाहवे हतानां च विघृता पायिवेन च। गोब्राह्मणस्य श्वायै यस्य चोच्छति पायिवः॥ मनु (५।१५)। कुल्लूक एवं हारलता (पृ० १११) ने ‘छिम्बाहव’ को ‘नृपतिरहित युद्ध’ कहा है, किन्तु हररत्न ने ‘छिम्ब’ को ‘जनसमूह’ माना है; अपराकं (पृ० ९१६) ने छिम्बाहव को अशस्त्रकलह एवं शुद्धिरूपतः (पृ० ४६) ने इसे ‘अशस्त्रकलहः संघर्षो वा’ के रूप में व्याख्यात किया है।

हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशीच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशीच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु पर आशीच होता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशीच नहीं होता, किन्तु ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात् आशीच किया जाता है।^{१५}

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशीच भी मानना चाहिए। किन्तु लघु-हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्यु-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)।

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशीच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्)। शुद्धितत्त्व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक श्लोक उद्धृत किया है—विशिष्ट स्थानों के प्रचलित शीच-सम्बन्धी नियमों एवं धार्मिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।^{१६}

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशीच के सभी नियम तभी प्रयुक्त होते हैं, जब कि काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो, किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात् तब आशीच (के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।^{१८}

विष्णुधर्मसूत्र (१।१८-१९) ने व्यवस्था दी है—कि आशीचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, बाल वनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन करना चाहिए।^{१९} बहुत-से निबन्धों ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के दिन की विधि पृथक् रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्मणों द्वारा जल-मार्जन कराकर 'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का कथन है कि बिना

३६. युद्धमृतेप्याशीचं नेति सर्वग्रन्थेषूपलभ्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९)।

३७. तथा च मरीचिः। येषु स्थानेषु यच्छीचं धर्माचारश्च यादृशः। तत्र तत्त्वावमन्येत धर्मस्तत्रैव तादृशः॥ रुद्रधर (शुद्धिविवेक); शु० की० (पृ० ३६०); शुद्धित० (पृ० २७५)। तथा च वामनपुराणे—'देशानुशिष्टं कुलधर्ममग्र्यं सगोत्रधर्मं न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६)।

३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतकं परिकीर्तितम्। आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्॥ दक्ष (६।१५)।

३९. ग्रामान्निष्कम्याशीचान्ते कृतश्मश्रुकर्माणस्तिलकलकैः सर्षपकल्कैर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो गृहं प्रविशेयुः। तत्र शान्तिं कृत्वा ब्राह्मण— (१९।१८-१९)।

‘शान्ति’ के जलाशय पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को ‘शान्ति’ के लिए सामवेदमग्न पढ़ना चाहिए या गायत्री को आदि एव अन्त में बहुर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र) के साथ ‘वयानश्चित्र’, ‘वस्वा सत्य’, ‘अग्नी पूषा’ का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एव अन्त में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में ‘ऋच वाच प्रपत्ते’ एव अन्त में ‘धी शान्ति’) ‘शान्ति’ के लिए ब्रह्मे जाने हैं। ऋग्वेदियों को आदि एव अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।१।४, ७।३।१, ५।४७।५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करनी चाहिए। इसने उपरान्त चाँदो के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलग आदि का दाग (दाय्या-दान) करना चाहिए।

हमने यह देखा लिया है कि मौलिक रूप से गुणा (पाप्मान० आदि) एव स्मृतिपा (मनु आदि) ने इस बात पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिना का गणना नहीं चाहिए और वेदजो एव आहिताग्निषो को एक दिन का ही आशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एव दश ६।६)। किन्तु अन्तर्जगत आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए सभी शपिण्डा के लिए दस दिना की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५।५९)। प्राचीन काल में आवागमन के साधन सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचने थे, इसी लिए आशौच नियम से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा सभी प्रकार के विभागा, उपविभागा एव श्रेणियाँ न विषय में धर्मशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देने हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी या नियम देखने में आते हैं वे अत्यन्त दुर्लभ हैं। आगेवला डाक, रेल, वायुयान एव तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एव मध्य काल के आशौच नियम लोगों को बहुत भूलते हैं। बर्मी-नमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में अनुविधाओं का दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, भयपापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता की रक्षा की जा सके। कम-मे-नम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात् केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं—

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र भी करे, पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है या मृत्युस्तरमावी कृत्य करता है।

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें।

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पञ्चाशत् वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यः शौच (केवल स्नान से परिशुद्धि) पर्याप्त है।

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः शौच करें।

यदि हम प्राचीन एव आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निषेध मरण पर तथा प्रसव एवं भासिक घर्म के समय स्त्रियों पर रहे गये थे। प्राचीन इजिप्टाइलियों में ऐसी प्रथा थी कि मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ हाते थे वे सिंधिर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति नहीं देने पाते थे। सीरियना में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित सिर होकर

घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशुद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने पर निर्भर थे। भारत में आर्य लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाएँ अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्भवतः सीखीं। कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है—वैदिक आर्यों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते हैं या मरने के पूर्व उसके वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी ज्वर आदि रोगों से), अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने जाते थे और दस दिनों तक पृथक् रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर आशीच एवं पृथक्त्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशीच से ही जननाशीच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशीच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशीच की भी व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १२।

अब हम आशीच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। द्रव्य-शुद्धि का तात्पर्य है किसी वस्तु से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं २५३)।^{१०} हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।१५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से ‘शुद्ध’ एवं ‘शुचि’ शब्द १३ एवं ६ बार आये हैं) ‘शुद्धि’ एवं ‘शुचि’ पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्मन्त में प्रयुक्त ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। ऐत० ब्रा० (३।२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय (अमेव्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम (८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म-गुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं—वन-सम्बन्धी शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में बाँटते हैं; बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौध्वा० घ० सू० (१।५।३-४), हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि० (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। वनपर्व (२००।५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६-८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोभावों से करती है।

लिंगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शैवाल

४०. द्रव्यस्य दोषापगमः शुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरशुद्धिर्वाह्यद्रव्यशुद्धिश्च। अपराकं (पृ० २५२-२५३); तत्राशुद्धिर्नाम द्रव्यादेः स्पर्शनाद्यनर्हतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविशेषोत्पादिता तन्निवृत्तिः। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ७८७)।

(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव संदा जल में ही रहते हैं विन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेंगे। अतः ध्यनि को सदा अन्तर्गुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विश्वासस्वी चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए—यही वास्तविक शौच (शुचिता) है।" मनु (५।१०९) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो धन की ओर से शुद्ध है, अर्थात् जो अन्यायपूर्ण साधना से दूसरे का धन नहीं हड़पना, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है, विन्तु वहाँ अर्प (धन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०९) वाला श्लोक पाया जाता है। और देविए अनुशासनपर्व (१०।८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीर्थ-स्थान एवं सम्यक् दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धिया का वर्णन है, ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वै') एवं योगसूत्र (२। ३२), जहाँ धर्म-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है।

घाटीरिक् शुद्धि अर्थात् बाह्य शुद्धि के, जो मुख प्रसादन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देविए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और सन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। विन्तु आरम्भिक ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था सन्त अनेक को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन् फ्रांसिस ने धूलि या गन्दगी को पवित्र स्रिक्ता का एक प्रमुख चिह्न माना है।

श्रीत कृत्या (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन धानना पड़ता था, उसके घाटीर को अध्वर्यु पुरोहित सात-सात वर्षों के तीन गुच्छा से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०, शुद्धिप्रकाश, पृ० १७७) में उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से समोग करता है, विन्तु इस अवधि के परचात् समोग करने से केवल मूत्र-त्याग करने एवं अपानवायु छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त व्रतन करने से भी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने से भी स्नान करना पड़ता है।

आप० श्री० (१।१।१२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक ऋतु में ब्रह्मचारी (अग्नि व्रतधार को), वातपति (अग्नि व्रतपति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल को वस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है।

अब हम ब्रह्मशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्भ में ही कह दी जा रही हैं। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नहीं होते, जब तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों

४१ अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौचविवर्जितः । शौचला शयनस्य सत्त्वा मत्स्योपजोविनः ॥ सदावगाह्यं सलिले विमुक्ताः किं ज्ञोत्तमा । तस्मादाम्यन्तरं शौचं सदा कर्ष्यं विधानतः ॥ आत्मज्ञानाभिमतिं स्नात्वा सङ्कदालिष्य भावतः । सर्वरागमूढा मुक्ताः शौचमेव प्रकीर्तितम् ॥ लिंगपुराण (८।३४-३६), भावशुद्धि पर शौच प्रमाण सर्वकर्मसु । अन्यपालिते भान्ता भावेन दुहितान्यथा.. अन्यमेव तत् पुत्र भावमत्यन्यथा पतिम् ॥ पद्म० (भूमिलङ्क, ६६। ८६-८७) ।

के मत से उपनयन-संस्कार तक। मनु (५।१२७-१३३), याज्ञ० (१।१८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), वीधा० धर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं—जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास बुझा सके और जो गंध, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो; शिल्पी का हाथ (बोवी या रसोइया का हाथ जब कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों); बाजार में खुले रूप में विकनेवाले पदार्थ, यथा—यव (जो) एवं गेहूँ (जिनमें क्रय करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); मिक्ष्वा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, धूलि, (वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अश्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा—ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ शरीरभाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा—याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि वकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, किन्तु गायों का मुख नहीं। बौधायन (अपराकं, पृ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घूमती हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।^{१३} बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है^{१४}—“ब्राह्मण के पाँव, वकरियों एवं अश्वों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्व भाग से, अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं—“खान एवं भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी स्थान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। सभी मूत्रे हुए पदार्थ, मूत्रे हुए जी एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी भली भाँति मूत्रे हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”^{१५} अत्रि (५।१३) में पुनः आया है—“मक्खियाँ, शिशु, अखंड धारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछुल एवं नेवला (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं।”^{१६} पराशर (१०।४१) का कथन है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी

४२. मुखवर्जं तु गोमैध्या मार्जारश्चङ्कमे (? च्वाक्रमे) शुचिः। वीधा० (अपराकं, पृ० २७६)। और देखिए शंख (१६।१४)।

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुची ब्राह्मणानामजाश्वस्य मुखं शुचि। गवां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगात्राणि योषिताम्॥ यमः। पृष्ठतो गीर्गजः स्कन्वे सर्वतोऽश्वः शुचिस्तथा। गोः पुरीषं च मूत्रं च सर्वं मेध्यमिति स्थितिः॥ पृष्ठशब्दोत्र मुखव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पृ० २७६)।

४४. आकराहृतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्॥ भृष्टा भृष्टयवाश्चैव तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं चैव कर्पूरमन्यद् भृष्टतरं शुचि॥ अत्रि (२४०-२४१)। ‘आकराः...करम्’ वी० ध० सू० (१।५।५८) में भी आया है। शु० की० (पृ० २५८) ने शंख (१६।१३) के पदार्थ ‘शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वं एव तथाकराः’ को उद्धृत करते हुए कहा है—‘सर्वं एवाकरा घान्यादिमर्दनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि चेत्यर्थः।’

४५. मक्षिका सन्ततिधारा भूमिस्तोयं हुताशनः। मार्जारश्चैव दर्वी च नकुलश्च सदा शुचिः॥ अत्रि (५।११)। और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुहारीत (४३)। शुद्धिकौमुदी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है—‘सन्ततिः शिशुः पञ्चवर्षान्मन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती।’

पर गिरा हो) एव दम अपवित्र नहीं बहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।" परा० मा० ने चतुर्विंश-
तिमत्त को उद्धृत किया है कि "कच्चा मास, घृत, यधु, चर्मों से निकाले हुए तेल, चाहे वे बाण्डाला के पात्रों में हो क्या
न हा, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।" बृहस्पति ने कहा है—"अनार, ईस घेरनेवाली कल, चारों, शिन्धियों
के हाथ, गोदोहनी (मटकी), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एव स्त्रियों के बर्म (मोत्रन बनाना आदि)
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़न पर नये पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।" अपने विस्तर, वस्त्र, पत्नी,
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोभा के लिए अशुद्ध हैं।" यही बात शम्भ ने भी कही है। शत्रु
का वधन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के ससर्ग से उत्पन्न
मल को दूर करती है, शुद्ध धापित है।" शत्रु लिखित ने धोषित किया है कि जा वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये
हैं—जल, मिट्टी, शृग, अरिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसा का उबटन, सार (रेह, साडा), गोमूत्र, गोबर एव
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर मग्न हो हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात् जल-भाजन।" मनु (५।११८), याज्ञ० (१।-
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एव अन्ना की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़-
कन में शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब सस्या या मात्रा कम हो तो जल से धो लेना चाहिए। वह सस्या या मात्रा अधिक
नहीं जाती है जिसे एक व्यक्ति दो न सके (कुल्लूक, मनु ५।११८)।

गौतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) एव याज्ञ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम
यह दिया है कि द्रव्या एव गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एव मिट्टी का प्रयोग तब तक करते
रहना चाहिए जब तक गंध एव गन्दी वस्तु दूर न हो जाय।" देवल (अपराकं, पृ० २७०) न धूलियूसरित पदार्थ
तैः चिकनाई एव अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शीघ्र कहा है।

गौ० ध० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन या किया है—धानु की वस्तुना, मिट्टी के पात्रा, लकड़ी

४६ आकाश वायुरग्निश्च मेघ्य भूमिगत जलम् । न प्रवृत्त्यन्ति दर्भाच्च यत्तेषु चमसा यया ॥ पराशर (१०।
४१)।

४७ आम मास घृण क्षौद्र स्नेहाश्च फलसम्भवा । अमयभाण्डस्थिता ह्येते निष्प्रान्ता शुचय स्मृताः ॥
चतुर्विंशतिमत्त (परा० मा० २।१, पृ० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एव शू० की० (पृ० ३१८)।

४८ ब्राह्मेभ्यग्नारकाश्च हस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिवृत्तानि । बालेरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यसन्नृत्तानि
शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पृ० १०६)।

४९. आत्मशय्या च वस्त्र च जायापत्य कमण्डल । आत्मन शुचीन्येतानि परेषामनुधीनि च ॥ आप० स्मृति
(१।१४); धौषा० (१।५।६१); अपराकं (पृ० २५७)।

५० मल सयोगजं तज्ज यस्य येनोपहृत्यते । तस्य तच्छ्रोत्रं प्रोक्त सामान्य द्रव्यशुद्धिकृत् ॥ शत्रु० (अपराकं,
पृ० २५६, दीपकलिका, याज्ञ० १।१९१, मदनपारिजात, पृ० ४५१)।

५१ सर्वेषामपि भूदरिष्टकैर्गुदवित्तवत्तुलसर्पपक्षकसारगोमूत्रघोमयादीनि शीघ्रद्रव्याणि सहतानां प्रोक्षण-
मित्येके । शत्रुलिखितो (चतुर्विंश०, जिल्द ३, भाग १, पृ० ८१७)।

५२ लेपगधापकर्मण शीघ्रमपेक्ष्यतस्य । तद्वन्नि पूर्व भूदा च । गौ० ध० सू० (१।४५-४६) । यही धान
वतिष्ठ० (१।४८) में भी है। यावद्वापैत्यपेक्ष्यतस्य गन्धो लेपश्च तत्कृत । तावन्मूत्रादि चादेय सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥
मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९)।

से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं)।^{५३} वसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'भस्मपरिमार्जन' (भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१।५।-१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है—“यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना चाहिए, घातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३।३१-३४) का कथन है—काल (आशौच के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अश्वमेध या सन्ध्या करना), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, (कृच्छ्र जैसे) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास—ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरांगों के लिए जल, गुप्त पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक् ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९=विष्णु० २२।९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है।

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं—काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात् अशुद्धि का कारण एवं) उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।^{५४}

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार के साथ करना अनावश्यक है। कृतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, उनके विषय में एक के पश्चात् एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे।

५३. द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णयनानि तैजसमार्तिकदारवतान्तवानाम्। तैजसवदुपलमणिशंख-मुक्तानाम्। दाखवदस्थिभूम्योः। आवपनं च भूमेः। चैलवद्रज्जुविदलचर्मणाम्। उत्सर्गो वात्यन्तोपहतानाम्। गौ० घ० सू० (१।२८-३३)। 'अत्यन्तोपहत' को विष्णुधर्म० (२३।१) ने 'शारीरैर्मलैः सुराभिर्मद्यैर्वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम्' के द्वारा समझाया है।

५४. देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्॥ बौधायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०; विश्वरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं मेधातिल्य, मनु ५।११८)। बौधा० घ० सू० (१।५।५५) में आया है—देशं... वस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कुशलो धर्मेषुः समाचरेत्। लघुहारीत (५५) में 'कालं देशम्' आया है। मिता० ने 'तथा' के वाद 'मानं' पढ़ा है जिसका अर्थ है 'परिमाण' (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध किया जाय)।

स्मृत्यनुसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ—उत्सर्गनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त, मास, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, ग्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम (श्लेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं।

बौधा० ध० सू० (१।५।६६) में आया है कि भूमि की शुद्धि समार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र या जल छिड़कने या घोंने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन (मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।^{५५} एक अन्य स्थान पर बौधा० ध० सू० (१।६।१७-२१) में आया है—जब बड़ोर भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भीगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढँक देने से) और अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साधना से शुद्ध होती है, यथा—गायो के परो द्वारा रोदने से, खादने से, (लकड़ी या घास-पात) जलाने से एवं (जल, गामूच या दूध आदि से) छिड़काव से, पाँचवीं विधि है गोबर से लीपकर शुद्ध करना और छठा साधन है काल, अर्थात् समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।^{५६} वसिष्ठ० (३।५७) ने बौधायन के समान पाँच शुद्धि-साधन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी पाँच साधन दिये हैं—झाड़ू से बुहारना, गोबर से लीपना, जल छिड़काव, खोदना (एक निकाट बाहर करना) और उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रक्ता। विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है यथा—झाह (कुछ जला देना)। याज्ञ० (१।८८) ने बाह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) ने अनुसार भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन बाह मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन उल्लेखन (खोदना) एवं जलमार्जन से होता है।^{५७} दवल (मिता० एवं अपरार्क, याज्ञ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके मत से अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं, अनेष्य (अशुद्ध), दुष्ट एवं मलिन। जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय या जहाँ बाण्डाल रह या जहाँ दुग्ध-युक्त वस्तुआ, विष्टा आदि की ढेरी आदि हों, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से मरी हो उसे अनेष्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्ता, मूअरो, गधो एवं अँटा का मल्य हो वह भूमि दुष्ट बही जाती है तथा जहाँ अंगार (कोयला), तुप (भूसी), केश अस्थि एवं मलम (राल) हो वह भूमि मलिन बही जाती है।^{५८} इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि प्रकारों की शुद्धि की विधियाँ की हैं। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन,

५५ भूमेस्तु समार्जनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनैर्व्यवासायाः शेषविशेषात्प्राप्यतम् । बौ० ध० सू० (१।५।६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) में भी आयी है।

५६ घनाया भूमेऽपयात उपलेपनम् । सुविराया कर्षणम् । विलसाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम् । वस्तुभिः शुष्यते भूमि गोभिरारम्भणात्सन्नाद् बह्नादभिवर्षणम् । यजुषमाश्वोपलेपनात्पथटाकासात् । बौ० ध० सू० (१।६।१७-२१) । दक्षिण शु० की० (पृ० १००) ।

५७ भूमिः शुष्यते सातशहमार्जनगोक्रमम् । शेषातुल्लेखनात्सोऽहोऽमसमार्जनार्थनात् ॥ वामनपुराण (१४।६८) ।

५८ यत्र प्रसूयते नारी स्रियते इष्टुनेति वा । अण्डालाप्युचि यत्र यत्र विष्टासिंहति ॥ एवं इममशुष्यता भूरमेध्या प्ररोतिना । इमसुरसररोष्ट्रासिस्तुष्टा कुष्टां वनेत् ॥ अंगारानुवर्षेऽस्थिमलमाहंमलिन भवेत् ॥ मिता० (याज्ञ० १।१८८) ; शु० की० (पृ० १०१) एवं शु० प्र० (पृ० ९९) ।

दहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को छोड़कर); दुष्टा भूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा मलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।^{५९}

स्मृत्यर्थसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह बल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित ढूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, बल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५१-५२), धर्मसिन्धु (३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध हो जाय। निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है—जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है।

विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्वला स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात् अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की जानी चाहिए और मात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए।

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शुचयः पावकाः')। और देखिए ऋ० (१०।९ एवं १०), अथर्ववेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण (१।७।४।१७)।^{६०}

५९. दहनं खननं भूमेरवलेपनवापन। पर्जन्यवर्षणं चेति शीघ्रं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूमेध्या विशुध्यति। द्विधा त्रिधा वा दुष्टा तु शुध्यते मलिनकथा ॥ वेवल (शु० कौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मृदन्तरेण पूरणम्' अर्थात् अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है)।

६०. इदमापः प्रवहतावधं च मलं च यत्। यच्चाभिबुद्ब्रोहानृतं यच्च शेषे अभीरुणम्। आपो मा तस्मादेनसः

विश्वरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है—जो सन्देश उत्पन्न कर दे (मह शुद्ध है नि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल कतिपय पात्र-प्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, १।१२ एवं १२६, याज्ञ० १।१८२ १८८ एवं १८९)। गोमिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धार्मिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने शरीर को खुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली की चूँह को छू ले, कठोर वचन बोल दे, क्रोध में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छूटना चाहिए।^१

याज्ञ० (१।१८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़ू-बुहार एवं गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, सूअर, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। सर्वत्र (अपराक, पृ० २६५, शु० प्र०, पृ० १००-१०१, शु० कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर घब के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना चाहिए, मिट्टी के पात्र एवं पक्वान फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूँघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है।^२ मरीचि का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला दीवारों को छू लें।^३

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जाती चाहिए, जब तक कि वे अशुद्ध न हो जायें।

जहाँ की शुद्धि के विषय में स्मृतिदा एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० ध० सू० (१।५।१५।२) ने सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।^४ किन्तु बौध० ध० सू० (१।५।६५), मनु (५।१२८), याज्ञ० (१।१९२), शल (१६।१२ १३), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि उसे पीकर एक गाय की क्षुप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक

परमानन्द मुञ्चतु ॥ वा० स० (६।१७)। आपो अस्मात्मातरं शुण्यमनु घृतेन नो घृतम् पुनन्तु। वा० स० (४।२)।

६१. पित्र्यमन्त्रानुध्वज आत्मात्मन्ध्वमेतन्ने। अधोवायुसमस्तर्षे प्रहासेन्मृतापणे॥ मात्रारमूकस्पर्शो आकृष्टे क्रोधसम्भवः। निमित्तेष्वेष्टसर्वत्र कर्म कुर्वन्नप स्पृशेत् ॥ गोमिलस्मृति (१।३१-३२, कृत्यत्पाक, पृ० ५०)।

६२ सर्वत्र। गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि अन्तस्वशब्दबोधने। प्रोक्तुम्य मन्मथ भाष्य सिद्धमन्त तथैव च ॥ गृहावपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्। गोमयेनोपलिप्थाय छायेनाप्रापयेद् बुध ॥ ब्राह्मणमन्त्रपुस्तक हिरेण्यकुशवारिणः। सर्वमन्यु-क्षयेद्वैश्वतत शुध्यत्यसशयम् ॥ अपराक (पृ० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; शु० कौ०, पृ० ३०३-३०४)।

६३. गृहेष्वजातिसर्वे शुद्धि स्थावुपलेपनात्। सवातो यदि जायेत दाहतापैर्विनिदिशेत् ॥ मरीचि (अपराक, पृ० २०६; शुद्धि प्र०, पृ० १०१; शु० कौ०, पृ० ३०३)।

६४. भूमिगतावपवाधम्य प्रयतो भवति। आप० ध० सू० (१।५।१५।२)।

रंग (पारदर्शक) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो। शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता हुआ जल सदैव शुद्ध होता है।^{१५} देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह वासी होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलतः वह शुद्ध था)। किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), नदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपरार्क, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२)।^{१६}

वृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात् किसी मनुष्य या पशु का शव पाया जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईंटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य डारना चाहिए।^{१७} आप० (शु० कौ०, पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है—'केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का द्रव पदार्थ, शव—इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सी घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए)।' यही बात पराशर (७।३) ने भी वापियों, कूपों एवं तालाबों के विषय में कही है।

याज्ञ० (१।१९७=विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाण्डाल जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग और वे सभी जो पकी ईंटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं।

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० कौ०, पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपरार्क, याज्ञ० ३।१९२; शु० प्र०, पृ० १६)।

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ

६५. भूमिष्ठमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम् । वर्षगन्धरसैर्दुष्टैर्ब्रजतं यदि तद् भवेत् ॥ शंख (१६।१२-१३; शुद्धिकीमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२)।

६६. अक्षोभ्याणि तडागानि नदीवापीसरांसि च । चण्डालाद्यशुचिस्पर्शे तीर्थतः परिवर्जयेत् ॥ अक्षोभ्याणामपां नास्ति प्रलुप्तानां च दूषणम् । देवल (अपरार्क, पृ० २७२; शु० प्र०, पृ० १०२)।

६७. मृतपंचनखात्कूपादत्यन्तोपहतात्तथा । अपः समुद्वरेत्सर्वाः शेषं वस्त्रेण शोधयेत् ॥ वह्निप्रज्वालनं कृत्वा कूपे पक्वेष्टकाचिते । पंचगव्यं न्यसेत् पश्चात्ततोयसमुद्भवे ॥ वृहस्पति (अपरार्क, पृ० २७२)। और देविए शु० कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२३।४४-४५)।

है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं घोंघर से शुद्ध हो जाता है, इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक वैज्ञानिक लोगों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं।

एक स्मृति-वचन (अपराक, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पीपरा या प्याऊ) या रूप के पास रखे हुए घड़े (जिससे कोई भी रूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या ठेकड़ी वाले पात्र (जो सभी के लिए रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शुद्ध का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य ठहराया गया है, किन्तु आपत्-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में भी जलामात्र में जल चर्म-पात्र या डोलक (मशक, जिसे आजकल मिश्री काम में लाते हैं) में भरकर लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे।^१

अब हम धातुओं एवं पानों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० घ० सू० (१।५।३४-३५ एवं १।६।३७-४१), वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मनु (५।१११-११४), याज्ञ० (१।१८२ एवं १९०), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), शाल (१।६।३-४), स्मृत्यर्थसार (पृ० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है—'द्वयो (विद्वान् लोगों) ने उद्घोषित किया है कि सीता आदि धातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राज, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने की वस्तुएँ (जो जूटे भोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा—सीपी, मूँगा, शल आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः इनकी शुद्धि उनके मूलभूत कारणों से ही होती है, अर्थात् जल से (बीबा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध होने पर)। ताम्र, लोह, कात्स्य, पीतल, टीन (त्रु या रौगा) और सीसा को क्षार (मृस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) छद्म किया जाता है।' वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है—'त्रु (टीन), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से ही जाती है, काँसा एवं लोह मृस्म एवं जल से शुद्ध होते हैं।' लिंगपुराण (पूर्वार्ध, १८९।५८) ने कहा है—'काँसा मृस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा त्रु एवं सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूँगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामनपुराण (१४।७०)। मेधातिथि (मनु ५।११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है—'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिमे जायें या जिन्हें गायें सूँघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट पाछू लिये जायें, जिनमें शुद्ध भोजन कर के तथा जिन्हें कीर्ण अपवित्र कर दें, वे नमक या मृस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो जाते हैं।'^२ देखिए पराशर भी (परा० भा०, बिल्द २, भाग १, पृ० १७२)।

सामान्य जीवन में व्यवहृत पानों एवं चरतनों की शुद्धि के विषय में बौपा० घ० सू० (१।५।३४-५० एवं १।६।३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), शाल (१।६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। इनका कतिपय नियमों में सतक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्र-

६८. प्रपास्वरण्ये घटग च कूपे भोष्यां जल कोशपतास्तथाप । ऋतेषि शुवास्तवपेयमाहुरापद्गतं कांक्षितवत्
पिबेत् ॥ यम (अपराक, पृ० २७३; शु० प्र०, पृ० १०४)।

६९. यवाभ्रातानि कास्यानि शुक्रोच्छिष्टानि यावि च । शुष्यन्ति दशभिः सारैः । इयक्कोपहतानि च ॥ मेधा०
(मनु ५।११३ एवं याज्ञ० १।१९०)।

शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी—“सोने, चांदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे हों तो वे अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये गये हों या उनमें भोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले मस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से धोना चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात् टूट न जायँ, गल न जायँ या जल न जायँ, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तों, कौओं, शूद्रों या उच्छिष्ट भोजन से केवल एक बार छू जायँ तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायँ तो उन्हें २१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से धोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत हुआ हो तब वह पुनर्निर्मित होने से ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें पैर धोये गये हों उसे पृथिवी में छः मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर ७।२४-२५); किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। सभी प्रकार के धातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा—मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायँ तो सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायँ या शव, सद्यः प्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायँ तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से धोये जाने के उपरान्त तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायँ तो पुनर्निर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।”

विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी धातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में भी ऐसा ही है)। किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है कि सुरा, मूत्र, मल, वलगम (श्लेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध नहीं होते।”

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। वीधा० घ० सू० (१।५।५१-५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं^१; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७), याज्ञ० (१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के

७०. मद्यमूत्रैः पुरीषैर्वा श्लेष्मपूयाश्रुशोणितैः। संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ वसिष्ठ (३।५९ = मनु ५।१२३)।

७१. वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः। वी० घ० सू० (१।५।५१-५२)।
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात् एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है।

नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन है—यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दम या छत्रे) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात् जल से धोये जाने हैं; चरु-स्थाली (जिसमें आहुति के लिए मात की हवि बनायी जाती है), स्रुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत डाला जाता है) एवं स्रुचि (अर्घवृत्त-मुसी काठ का करछुल) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; रुक्च (काठ की तलवार), सूर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), पाठ का कल्ल (ओखली) एवं मुशल जल से स्वच्छ किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जल-मार्जन से शुद्ध किये जाते हैं)।

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध भोजन को शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए, एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए), उसे बकरी को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।^१ और देखिए भी० ध० सू० (१।६।४४-४८)। यदि घान अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें धोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-मार्जन पर्याप्त है; भूसी हटाया हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक सिद्ध-भोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौआ या कुत्ता से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेष पर 'पवमान सुवर्जन' (तैत्तिरीयब्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७।९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (कीटों आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नहीं खाना चाहिए।^२ किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं भस्मिर्वा पड़ गयी हो तो याज्ञ० (१।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से उस पर मसम-मिश्रित जल एवं घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० ध० सू० (१।५।१६।२४-२९) में व्यवस्था दी है कि जिम भोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोड़ी कीट पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से धक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूँछ (या कोई शरीराग) पड़ा पाया जाय, उसे नहीं खाना चाहिए।

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्ना एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो ता प्रोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो तो जल से धो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५—विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (घोड़ी मात्रा में), जिसका एक अंग (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, मनुष्य के पैर द्वारा धक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छीन दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि

७२. असिद्धस्याग्रस्य मायन्मात्रमुपहृत तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनप्रसालने कुर्वन्तु। श्रोणाधिकं सिद्ध-मन्त्रमुपहृतं न दुष्यति। तस्योपहृतमात्रमपास्य मायन्मात्रमिभन्निन्न सुवर्णाग्निः प्रक्षिपेद् अस्तरस्य च प्रदशयदानेऽपि। विष्णु० (२३।११)। शुद्धिकी० (पु० ३।१७) ने 'सूर्यस्य दशवेरत्नेऽपि' पढ़ा है।

७३. नित्यमभोग्यम्। केशकीटावपन्नम्। रजस्वलाहृत्पशुनिषिदोपहृतम्। गौ० (१७।८-१०)।

एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७।१-७५) ने इस विषय में यों कहा है—‘ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चाँच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूँघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।’^{१५} शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्रविड़ों के लिए एक आढक भोजन के विषय में भी लागू होती है।^{१६}

मनु (५।१।१५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा—तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो जल-मार्जन पर्याप्त है।^{१७} शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।^{१८}

कुछ वाते वस्त्र-परिवानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित्त होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु-आश्वलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए श्वेत वस्त्र (धोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेत वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पर्श से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूत्र का त्याग कर सकते हैं। त्रसर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), याज्ञ० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा—रेशमी एवं ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र श्वेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० (२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८) ने कहा है कि वाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिवान, ऊन एवं मूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने) से स्वच्छ हो जाते हैं।

७४. काकश्चानावलीढं तु गवाध्रातं खरेण वा । स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्रोणाढके भवेत् ॥ अन्नस्योद्धृत्य तन्मात्रं यच्च लालाहृतं भवेत् । सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताग्नेनैव तापयेत् ॥ हुताग्नेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात् ॥ पराशर (६।७।१-७४) एवं शु० प्र० (पृ० १२८-१२९) ।

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है।

७६. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पन्नं स्मृतम् । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ मनु (५।१।१५) । कुल्लूक ने व्याख्या की है—“प्रादेशप्रमाणकुंशपत्रद्वयाम्यामुत्पन्नेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (पृ० १३३) ने यों लिखा है—“उत्पन्नं वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाद्यर्पणनयनमित्युक्तम् ।”

७७. निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथैव च । कुसुम्भकुंकुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा । प्रोक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्धर्मः ॥ शंख (१६।११-१२) ।

स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण समझकर छोड़ रहे हैं। दो-एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५।११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँग की तीलियों (या बेतों) से बनी हुई वस्तुएँ वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और धाक, मूल एवं फल आदि अन्ना के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मनु (५।१२०-१२१) ने पुनः कहा है कि मीष, घोष, सींग (अंसो एवं भेड़ों के) एवं हाथिया के दाँत तथा अस्थियाँ या मुँत्रों के दाँत सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होने हैं, घास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१।१८५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होना है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात् वे पानु की हैं या मिट्टी की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिव यात्रा में हैं या घोड़ी, या डेरी में हैं अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या माधारण, आदि।

मनु (५।११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधना का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ७ ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से अशुद्ध की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११)। पतित (ब्रह्मघातक आदि), चाण्डाल, सद्यः प्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्श करने पर वस्तुयुक्त स्नान का विधान है। यही बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर भी है (गीतम० १४।२८-३०, मनु ५।८५ एवं १०३, अगिरा १५२, आ० घ० सू० १।५।१५। १५ १६ एवं याज्ञ० ३।३०)। बौ० घ० सू० (१।५।१४०) में आया है कि वेद विक्रेता (घन लेकर पठाने वाले), यूप (जिसमें सिर बाँधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नान करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है।^{१८} इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देखा है कि किस प्रकार मन्दिर या धार्मिक जुलूम में, विवाहा उत्सवों एवं तीर्थों में मेले-उल्लेख में अस्पृश्यता के स्पर्श के विषय में नियम बिले कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यता के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुष्टा के प्रति छूट की ओर सकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है जैसा कि शुद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा—प्रथम बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से बहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जननाशौच के आधार पर (माता को छोड़कर) छूत नहीं लगती, और यह बात प्रकट है कि मरणाशौच वाल व्यक्ति मन्दिर में, विवाहो, धार्मिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते समय (यथा—धार्मिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्यक्रमणों में सम्मिलित होते समय) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर सकेत करती है।^{१९}

७८ वेदविक्रयिण यूप पतित चित्तमेव च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं श्वान चण्डालमेव च॥ बौ० घ० सू० (१।५।१४०)। चतुर्वृक्षचित्तिमूषचण्डाल सोमयिकयो। एतास्तु ब्राह्मण स्पृष्ट्वा सर्वलो जलमाविशेत्॥ पराशर (शु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्याख्या की है—चतुर्वृक्षो घाममध्ये देवपुजावृक्ष, यूपोन्त्येष्टिकसंयूपचित्ति सनिधानात्)।

७९ तीर्थे विवाहे यात्राया सप्रामे देशविप्लवे। नगरग्रामदाहे च स्पृष्ट्वास्पृष्टिनं शुष्यति॥ बृहस्पति (शु० कौ०, पृ० ३२३, शु० प्र०, पृ० १३०)। और देखिए स्मृतिच० (१, पृ० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो उद्धृत किये हैं—“देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च। उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्ट्वास्पृष्टिनं विधत्ते।।।। (शातातम एव पदत्रिसप्तत)।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (धन,) स्थल (जहाँ वे रहते थे या धार्मिक कृत्य करते थे), पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत वस्तुओं), भोजन-नामयों एवं पूजा-नामयों की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आवृ-
त्त काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कट्टे लगते होंगे; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद् ७।-२६।२ “आहारशुद्धो मत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत)। यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा—अन्नों की ढेरी या मिट्टी अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम गृहिष्ठा एवं साधारण जानकारी पर निर्भर थे। आजकल जहाँ भी पानी भोजन, पान करते हुए हम सम्भवतः नियम-विरोध के सीमातिशय में पीड़ित हो रहे हैं।

अध्याय ९

श्राद्ध

कई दृष्टिमा से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है।

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिभाषा या दी है—‘जा कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्र-नियुक्त) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।’ मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने श्राद्ध का या परिभाषित किया है—‘पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग याद है।’ कल्पतरु की परिभाषा या है—‘पितरों का उद्देश्य करके (उनके लान के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।’ इन्द्रवर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० व समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ-झुझ गयी है। याज्ञ० (१।२।६८—अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितरों लोग, यथा—वस्तु, द्रव्य एवं आदित्य, जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध में सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्ट करते हैं। यह वचन एवं मनु (३।२।८४) की उक्ति यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा—पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात् वसुओं, द्रव्य एवं आदित्य के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनकी पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है, होम, विण्डवान एवं ब्राह्मण-स्मरण (ब्राह्मण-सन्तुष्टि, मात्रा आदि से), किन्तु श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है।

१. देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विविता च यन्। पितृनुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम् ॥ ब्रह्मपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३ एवं ६, श्राद्धकल्पलता, पृ० ३, परा० मा० १।२, पृ० २९९)। मिता० (याज्ञ० १।२।१७) में आया है—‘श्राद्ध नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः।’ श्राद्धकल्पतरु (पृ० ४) में ऐसा कहा गया है—‘एतेन पितृनुद्दिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं श्राद्धस्वरूपं प्रथानम्।’ श्राद्धक्रियाकीमुदी (पृ० ३-४) का कथन है—‘कल्पतरुलक्षणगम्यमुपादेयं सत्यासिनामात्यश्राद्धं देवश्राद्धं सनकादिश्राद्धं चाध्यापते।’ श्रीवत्सहृत पितृभक्ति में आया है—‘अत्र कल्पतरुद्वारा पितृनुद्दिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तो हि श्राद्धमित्याह तत्रमुपनयः।’ धीपकलिका (याज्ञ० १।१।२८) ने कल्पतरु की बात मानी है। श्राद्धविवेक (पृ० १) ने इस प्रकार कहा है—‘श्राद्ध नाम वेदबोधितप्राश्नात्मनपूर्वकप्रतीतिपितृदेवतोद्देश्यको द्रव्यत्यागविशेषः।’ श्राद्धप्रकाश (पृ० ४) ने इस प्रकार कहा है—‘अत्रान्यन्वैदिककल्पवचनपर्यालोचनया प्रतीतमात्रोद्देश्यकाप्रत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्त्यङ्गकस्य श्राद्धपदार्थत्वं प्रतीयते।’ श्राद्धविवेक का कथन है कि ‘द्रव्यत्याग’ शब्द के शब्दों द्वारा विहित (वेदबोधित) है और स्मृती द्वयं यस्तु मुपानं ब्राह्मण को (प्राश्नात्मनपूर्वक) दी जाती है। श्राद्धप्रकाश में ‘प्रतिपत्ति’ का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त किसी वस्तु की अंतिम परिणति, जैसा कि ‘दत्तपूर्वमायं’ यज्ञ में ‘सह शालया प्रस्तरं प्रहरति’ नामक वाक्य आया है। यहाँ ‘शालाप्रहरण’ ‘प्रतिपत्तिकर्म’ है (जैमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अर्थकर्म। इसी प्रकार आहिताग्नि के साथ उससे यज्ञपात्र का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है)।

इसलिए कि आद से फलों की प्राप्ति नहीं होनी ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितृगण आद से सन्तुष्ट पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति नर आद अवश्य करना चाहिए” — ऐसे वचन मिलते हैं जो आद की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि मात्र० (११२६९) न आद के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। आद-वृत्तों में ऐसा नहीं है कि केवल ‘देवदत्त’ आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिवर्ता हैं जोर वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह शब्दा से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रा एवं आदित्यों-जैसे अधीश्वर देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। जिस प्रकार ‘देवदत्त’ आदि शब्दा से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्मा का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विभिन्नीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ आदि शब्द अधीश्वर देवताओं (वसु, रुद्र एवं आदित्य) के साथ ‘देवदत्त’ एवं अन्या के सम्मिलित रूप का द्योतन करते हैं। अतः वसु आदि अधीश्वर देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये भोजन-दान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात् देवदत्त

वैसे ही पितृ शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में बने जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अविच्छेदा देवतागण आद में किये गये दानादि के प्राप्तिवर्ता होते हैं, आद स तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (आदकल्पलता, पृ० ३-४)। आदकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा अपनी माता को इतस्तुत फँसी हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार आद में कहे गये मन्त्र प्रवर्तन भोजन को पितरों तक ले जाते हैं।*

आदकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनके बहुत सीधाताही है। मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह है कि आद में जो अन्न-दान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० १४४।७४-७५)। इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते हैं और आद बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ दुष्पलों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास बटी है, जो मकड़ों कोश दूर आद में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि योगों में परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपना सन्तानों को आयु, धन आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लग्न अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे सकते।

४. यथा गोपु प्रनष्टानु वत्तो विन्दति मातरम् । तथा धादेवु दृष्टान्तो (वत्तान् ?) मन्त्रः प्रापयते तु तम् ॥
मत्स्य० (१४१।७६); वायु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषणपाद (२१८-९।११), उपोद्गात-
पाद (२०।१२-१३), जंसा कि स्मृतिच० (प्रा०, पृ० ४४८) में उद्धृत किया है। और देखिए धा० क० स० (५०५)।

प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है (अर्थात् अपने में सभी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण करते हुए भी श्राद्धों की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है—'यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है—'वह, जिसका पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए।

जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्राद्ध एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्-वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं। वी० ध० सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प-तरु) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५=उत्तरार्ध १३।१३-१५), में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, मक्ष्यों, पेयों, गायों, अश्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। मनु (३।१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१।८।५-७) ने व्यवस्था दी है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुर्दिक् १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (और जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके (मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है)। विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) में आया है—'मृतात्मा श्राद्ध में 'स्वघा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग

५. वयसां पिण्डं दद्यात् । वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । वी० ध० सू० (२।८।१४); न च पश्यत काकादीन् पक्षिणस्तु न वारयेत् । तद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥ औशनस; न चात्र श्येनकाकादीन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत् । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम् ॥ देवल (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० १७) ।

६. श्राद्धकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः । आविशन्ति द्विजान् वृष्ट्या तस्मादेतद् भवीमि ते ॥ वस्त्रं रत्नं प्रदानं स्तेभ्यश्च येन स्तये च । गोभिरश्वैस्तथा ग्रामैः पूजयित्वा द्विजोत्तमान् ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मादग्नेन विधिवत् पूजयेद् द्विजसत्तमान् ॥ वायु० (७५।१३-१५); ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगः । वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम् ॥ औशनसस्मृति ।

मे) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लाल में हो), या निम्न पशुजा की याति में हो, या मानव रूप में हो, सम्प्रविद्या द्वारा ध्याद में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है, जब ध्याद सम्पादित होता है तो मृतारमा एवं ध्यादकर्ता दाना को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।^१

ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मत से ध्याद का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए, वैसे, वहाँ, कब, किसके द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हम 'पितर' शब्द की अन्तर्निहित आदिकाशीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हम यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हम साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी।

'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज का एक पृथक् लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित है।^१ दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७, १०।१५।२ एवं १।१७।३९) — "बहु सोमं जो शक्तिमान् होता चला जाता है और दूसरों को शक्तिमान् बनाता है, जो तानेबाजे से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान (सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की—वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गोएँ छिपाकर रखी हुई थी) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गोओं के लिए पर्वत को पीछित किया।" ऋग्वेद (१०।१५।१) में पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० १०।१५।२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वधजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०।१५।१३)। वे कई श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा—अगिरस्, वैश्व, अवर्षन्, भृगु, नवम्ब एवं दशम्ब (ऋ० १०।१५।५-६); अगिरस् लोग यम से सम्बन्धित हैं, देना को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१५।३५)। ऋ० (१।६२।२) में ऐसा कहा गया है— जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अगिरस्, जिन्होंने उसकी स्तुति-बन्धना की और जो स्वान को जानते थे, गोओं का पता लगा सके।" अगिरस् पितर लाय स्वयं दो भागों में विभक्त थे, नवम्ब एवं दशम्ब (ऋ० १।६२।४, ५।३९।१२ एवं १०।६२।६)। कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किए गये हैं (ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कभी-कभी नवम्ब एवं दशम्ब भी मप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२।४)। अगिरस् आ अग्नि (ऋ० १०।६२।५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, विशांपत यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१०)। वे सोमप्रमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, १।१७।३९), वे कुस पर बैठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र

■ पितृलोकगतदशान्न ध्यादो भुक्ते स्वधासमम् । पितृलोकमतस्यास्य तस्माच्छास्त्रं प्रयच्छन् ॥ देवदेव यातनास्थाने तिर्यग्योनीं त्वं च । मानुष्ये च तवाप्नोति ध्यादं वत स्वधान्बन्ध ॥ प्रेतस्थ ध्यादकर्तुंश्च पुष्टिः ध्यादो कृते ध्रुवम् । तस्माच्छास्त्रं तदा कार्यं शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम् ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३।४९-५१)।

८ यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय (इण्डो-यूरोपियन) नहीं है तो कम-से-कम भारत-भारतस्थ (इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र फ़रशियों (फ़रशीस=अपेक्षी बहुवचन) के विषय में चर्चा करते हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रयुक्त 'पितृ' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों) का 'मिनस' शब्द है। वे मृत लोगों के अमर एवं अविष्टाता देवता थे। 'फ़रशी' का अर्थ विलुप्त हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी एवं आकाश जैसे वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात् प्रत्येक में फ़रशी पाया जाने लगा।

के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जाता है (ऋ० १०।१५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं ५=अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३)। पश्चात्कालीन ग्रन्थों में भी, यथा मार्कण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा को आरम्भ में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा—देव, असुर, पितर एवं मानव प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)—‘इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते।’

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५)। मृतात्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत् कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास (विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४)।

यद्यपि ऋ० (१०।६।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्त (१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है—“हम श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत् मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा करें।” ऋ० (१।३।५।६) में आया है—‘तीन लोक हैं; दो (अर्थात् स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक (अर्थात् मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।’ ‘महान् प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह) पितरों का दान है (ऋ० १०।१०।७।१)।’ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। ऋ० (१०।१३।८।१-७) में यम कुछ मित्र भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०।१४।२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७)। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६।

पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यथा—पितरः सोमवन्तः, पितरः बर्हिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः। अन्तिम दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११=तै० सं० २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यों की है—“जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चर एवं पुरोडाश के समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बर्हिषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।१।५) एवं काठकसंहिता (९।६।१७)। पश्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों के नामों के अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्दीपुराण (हेमाद्रि) में आया है—ब्राह्मणों के पितर अग्निष्वात्ता, क्षत्रियों के बर्हिषद, वैश्यों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा स्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु ३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के लिए क्रम से सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद्, अग्निष्वात्ता एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४।१।४, १४।१।५-१८)। शातातपस्मृति (६।५-६) में पितरों की १२-

कोटिया या बिनाया के नाम आये हैं, यथा—पिण्डभाज (३), लेंपभाज. (३), नान्दीमुख (३) एवं अधुमुख (३)। यह पितृ विनायन दो दृष्टियां म हुआ है। वानु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उगोद्घात १।५३), पच० (५।१।२-३), विष्णुसमोत्तर (१।१३।२-३) एवं अन्य पुराणां म पितरा के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमृतिमान् हैं और चार मृतिमान्, वहाँ उनका और उनकी सतति का विषय वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। स्वन्दपुराण (६।२।१६।१-१०) म पितरा को नौ कोटियां दो हैं, अग्निप्यासा, बर्हिबक, आन्यपा, सोमपा, रश्मिपा, उपहृता, आयन्तुन, भाद्रभुज एवं नान्दीमुखा। इस सूची म नय एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागो, उपविभागा, बिनायना आदि म बड़ा अभिषिच प्रदर्शन करत हैं और सम्भवतः यह उसी भावना का एक दिग्दर्शन है। मनु (३।२०१) म कहा है कि ऋषियां स पितरा की उद्भूति हुई, पितरा स देवा एवं मानवा की तथा देवा स एषावर एवं जगम के मन्त्रों लाक की उद्भूति हुई। यह दृष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरो से उद्भूत माने गये हैं। यह केवल पितरा की प्रशस्ति है (अर्थात् यह एक अर्घवाद् है)।

पितर लोग देवा से मित्र थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पचजना मय होव जुपजम्' म प्रयुक्त शब्द 'पचजना' एवं अन्य वचना के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३।७ या १३।१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच काटियां हैं अम्भराभा के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सप्त एवं राक्षस। निरुक्त ने इसका कुछ अंश म अनुसरण किया है (३।८) और अपनी ओर स भी व्याख्या की है। अथर्ववेद (१०।६।३२) म देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम म उल्लिखित हैं। प्राचीन वैदिक उक्तियां एवं व्यवहार देवा एवं पितरो म स्पष्ट मिश्रता प्रकट करते हैं। तै० स० (६।१।१।१) में आया है—

५।६)। दत्तपयब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बाएँ बाहु के नीचे) यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा— तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास (के अन्त) म (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।" देवों से उसने कहा— यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश।" तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन पितरो म जो देवों के स्वभाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है।

कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यो एवं पितृ-कृत्यो की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बाय कंधे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवाला दायें कंधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है। देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्भ किया जाता है, देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया जाता है और पितृ-कृत्य दक्षिण-पश्चिम म समाप्त किया जाता है, पितरो के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या पाश्चात्तुकूल कई बार किया जा सकता है, प्रदक्षिणा करने में दक्षिण भाग देवा की ओर किया जाता है और बायाँ भाग पितरा के विषय में किया जाता है, देवों को हवि या आहुतियाँ देते समय स्वाहा' एवं वषट्' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरो के लिए इस विषय म 'स्वधा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चारित होत हैं, पितरो के लिए दम जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर। बोधा० श्रौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है। स्वयं ऋ० (१०।१७।३) स्वाह्यान्वे स्वध्यान्वे मदन्ति')

९ प्रागवर्णां पुरुषपथर्षणिं वा प्राद्वमुख प्रवक्षिण यज्ञोपवीतो दैवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुल प्रसव्य प्राचीनावोतो विष्म्यानि। श्रौ० श्रौ० (२।२)।

ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों को अमर एवं पितरों को मर कहा है।

यद्यपि देव एवं पितर पृथक् कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में रखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें 'उपा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया है (ऋ० ७।७६।३)। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। भाँति-भाँति के वरदानों की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० (१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० १०।१५।७ एवं ११)। ऋ० (१०।१५।११) एवं अथर्व० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शूर पुत्र देने को कहा है। अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है—'वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें।' वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है—'हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्भ में (आगे चलकर) कमलों की माला पहनने वाला वच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय', जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता की पत्नी तीन पिण्डों में वीच का पिण्ड खा लेती है।^{१०} इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों में मय-तत्त्व का सर्वथा अभाव था।^{११} उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है—“(वृष्टि करनेवाले) मनुष्य होने के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५५।२) में हम पढ़ते हैं—“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें।” ऋ० (१०।६६।१४) में ऐसा आया है—“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश वाणी (मन्त्र) परिमार्जित की या गड़ी।” यहाँ 'पितृ' एवं 'ऋषि' दो पृथक् कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी है।^{१२}

१०. आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करलजम्। यथेह पुरुषोऽसत् ॥ वाज० सं० (२।३३)। खादिरगृह्य० (३।५।३०) ने व्यवस्था दी है—‘मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति’; और देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं कौशिकसूत्र (८।९।६)। आश्व० श्रौ० (२।७।१३) में आया है—‘पत्नीं प्राशयेदाधत्त पितरो... लजम्।’ अश्विनी को पुष्करलज्जी कहा गया है, अतः ‘पुष्करलज्ज’ शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एवं सुन्दर हो। ‘यथेह... असत्’ को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है—‘येन प्रकारेण इहैव क्षितौ पुरुषो देवपितृमनुष्याणामभीष्टपूरयिता भूयात् तथा गर्भमाधत्त।’ देखिए हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व। कात्यायनश्रौ० (४।१।२२) ने भी कहा है—‘आधत्तेति मध्यमपिण्डं पत्नी प्राशनाति पुत्रकामा।’

११. मिलाइए विलियामीकृत ‘इम्मार्टल मेन’ (पृ० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है।

१२. देवाः सौम्याश्च काव्याश्च अयज्वानो ह्यपोनिजाः। देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुष्यपितरश्चैव तेभ्योऽप्ये लौकिकाः स्मृताः। पिता पितामहश्चैव तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७१); अंगिराश्च ऋतुश्चैव कश्यपश्च महानृपिः। एते कुक्कुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः। एते च पितरो राजन्त्रेय श्राद्धविधिः परः। प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (९।२।१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्ती मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं।

वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितरः' शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १।६।१।५)। शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है—'हे पितर लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, वैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ' (वाज० स० २।३१, प्रथम पाद)। कुछ (तै० स० १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है—'यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे पीछे आते हैं।' किन्तु शतपथब्राह्मण ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी चाहिए—'यहाँ यह तुम्हारे लिए है।' शत० ब्रा० (१।२।८।१।७) में तीन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु० (२।१३ एवं ७।५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए आद्यप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता एवं अन्य पूर्वजों को ही आद्य का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वर्णित है। आद्यप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊँगा और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे बँसा करना चाहिए (अर्थात् पितरों का आह्वान करना चाहिए), यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों में, अर्थात् वसुधा, रुद्रा एवं आदित्यों से तथा मानवा से, यथा—कर्ता के पिता तथा अन्यो से। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व में उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता बने गये हैं।

वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विचार वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काश्य, बहिवर्ष एवं अग्निष्वात्स। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा बराह० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०।१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान् हैं और तीन अमूर्तिमान्। घातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डनाज, लेपनाज, नान्दीमुखा, एवं अधुमुखा। स्थानानां से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे।

सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने आद्य की महत्ता एवं उससे उत्पन्न ब्रह्मण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी है—'पुराणे काले मनुष्य एव देव इती लोकं मरुते ये। देव लोग यज्ञ के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवा एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते हैं। तब (मनुष्या को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे आद्य की मज्ञा मिली है जो मानव जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग (जिन्हें भोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञ के सम्यग् आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर मान जाते हैं।' इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० प० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि आद्य में ब्राह्मणों का स्थानात्तम प्रमुख कृत्य है। ब्रह्मण्यपुराण (उद्गाथातपाद १।१५ एवं १०।१९) ने मनु को आद्य के कृत्य का प्रवक्तृ एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४४।३८) एवं मागवत० (३।१।२२) ने आद्यदेव कहा है। इंगी प्रकार मानिष्यं (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि आद्य देवा ॥

संस्थापन विष्णु के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है (ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३)। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'श्राद्ध' शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ^{१३}, महापितृयज्ञ (चातुर्मास्य या साकमेव में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्भिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद् (१।३।१७) में 'श्राद्ध' शब्द आया है; 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की सभा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त तर्कशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई।

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों के कृत्यों से दीर्घ आयु, स्वर्ग, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है—श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का कथन है—श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।^{१४} वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि (समृद्धि), वल, श्री, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।^{१५} और देखिए याज्ञ० (१।२७०)। श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३।४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूर्मपुराण में आया है कि "अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे भूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो

१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जैसा कि गोभिलगृह्य० (४।४।१-२) में आया है—'अन्वष्टक्यस्यालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छ्राद्धमितरदन्वाहार्यम्।' और देखिए श्रा० प्र० (पृ० ४)। पिण्डपितृयज्ञ एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१।

१४. पित्र्यमायुष्यं स्वर्ग्यं यशस्यं पुष्टिकर्म च। वौ० घ० सू० (२।८।१)। श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकः श्राद्धे योगः प्रवर्तते॥ हरिवंश (१।२१।१)। श्राद्धात्परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम्। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः॥ सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, ३३३)।

१५. आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं वलं श्रियः। पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥ यम (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३ एवं श्राद्धसार पृ० ५)। ऐसा ही श्लोक याज्ञ० (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३।२।३८) एवं शंख (१।४।३३) में भी है।

हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे;

(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियों में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्नियों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आश्व० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगृ० २।१०।१७, आप० गृ० ८।२१।१, विष्णुपुराण ३।१४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व है, किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है।

गीतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात् किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४।२।४०)। श० ब्रा० (६।२।२।२३) में आया है—'पूर्णिमा के पश्चात् आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्) अष्टमी पवित्र है और प्रजापति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त्रपाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है—'वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।' अथर्ववेद (३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि 'जो लोग संवत्सर सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी है।' जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात् की अष्टमी कहा है। आप० गृ० (हरदत्त, गीतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है।^{१७} इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।^{१८}

आश्व० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात् कृत्य) चार थे; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में सभी गृह्यसूत्र, यथा—मानवगृ० (२।८), शाखा० गृ० (३।१२।१), खादिरगृ० (३।२।२७), काठकगृ० (६।१।१), कौपितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीर्ष (आग्र-

१७. अष्टकालिगाश्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जैमिनि० १।३।२)। शबर ने इसे जैमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है—'यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीम्। संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमंगली॥' और उन्होंने जोड़ दिया है—'अष्टकाय सुरावसे स्वाहा'। अथर्ववेद (३।१०।२) में 'जनाः' के स्थान पर 'देवाः' एवं 'धेनुमिवायतीम्' के स्थान पर धेनुमुपायतीम् आया है।

१८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वार्तिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द 'अष्टन्' से बना है। पा० (७।३।४५) का ९वाँ वार्तिक हमें बताता है कि 'अष्टन्' से 'अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता पितर लोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा 'अष्टिका खारी'।

१९. माघ की पूर्णिमा वर्ष का मुख कहलाती है, अर्थात् प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता था। पूर्णिमा के पश्चात् अष्टका-दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व था और यह वर्षारम्भ (वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है।

हायग) की पूर्णिमा के पश्चात् आठवी तिथि (जिसे आश्वयुषी कहा जाता था), अर्थात् मागशीर्ष, पीप(तैप) एवं माघ के कृष्ण पक्षा में। गोमिलगू० (३११०४८) न लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टवार्य चार हैं और सभी में मास दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वानसण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। वी० गू० (२१११.१) के मत से तैप माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गू० (२१४२) ने एक विकल्प दिया है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। वी० गू० (२१११.१-४) न व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथिया (७वी, ८वी एवं ९वी) को या केवल एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी सम्पादित हो सकता है। हिरण्य० गू० (२११४२) ने केवल एक अष्टका कृत्य की अर्थात् माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारद्वाज गू० (२११५) ने भी एकाष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जाड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एकाष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गू० (२११४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात् ८वी, ९वी (जिस दिन पितरा के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वी (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैखानस स्मातसूत्र (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या ९वी तिथियों में होता है।

आहुतिया के विषय में भी मत-मतान्तर हैं। षाठ० गू० (६१३), जैमि० गू० (२३) एवं शास्त्रा० गू० (३११२२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) धाक, मास एवं अपूप (पूजा या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गू० (३३) एवं सावित्रगू० (३१३२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूप (पूजो) की (इसी से गोमिलगू० ३११०९ ने इसे अपूप्याष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध धाको की व्यवस्था दी है। सावित्रगू० (३४४१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गू० (२१४७ १०), गोमिलगू० (४११८-२२), कौशिक (१३८१२) एवं वी० गू० (२१११५१६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं—गाय या भेड़ या बकरे की बलि देना सुलभ जंगली मास या मधु तिलयुक्त मास या गेडा, हिरन, भैंसा, मूखर, शशक, चित्ती बाल हिरन, रोहित हिरन, कबूतर (या तीतर) सारण एवं अन्य पक्षियों का मास या किसी बड़े लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूध में पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अपना गाय या माँवों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदम को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका सम्पादन करता हूँ' ऐसा कहकर आहुतिसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।

२० अथ यदि या न तन्मते मेघमज्ज चालभते। आरभ्येन वा मासेन यथोपपन्नम्। तदङ्गमृगमहिषमेघवराह-पृथग्शरीरोहितशार्ङ्गतिरितिकपोतकपिजलवाध्रौषसानामक्षय्य तिलमधुससृष्टम्। तथा मत्स्यस्य दत्तवर्त्त (?) क्षीरोदनं वा सूपोदनेन वा। यद्वा भक्त्यामैर्वा मूलफलं प्रदानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्। अपि वा गोपासमा-हरेत्। अपि वानुचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्। अपि वा धातुमन्त्रानधीयते। अपि वारभ्येन्मिना कक्षमुपोषेदेवा मेष्टकेति। न त्वेषानष्टका स्यात्। वी० गू० (२१११५१-६१), अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्। तस्या हवींषि धाना करम्भ द्रष्टुल्य पुरोडाश उदोबन् क्षीरोदनस्तिलोदनो यथोपपादिष्युः। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। याज्ञ पक्ष के अर्थ के विषय में आगे लिखा जायगा।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वार्तिक एवं काठकगृ० (६११) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विश्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं पशु। गोमिल गृ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं बौधायन के गृह्यसूत्रों में विशद विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२।१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२।१०) ने लिखा है—“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गाय को दर्भ स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वषा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह दूध में पके हुए आटे की आगे के मन्त्र (२।२।११ 'उक्थ्यश्चातिरात्रश्च') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२।१२-९) के साथ घृत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० गृ० ८।२।११-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

हायग) की पूणिमा के पश्चात् आठवी तिथि (जिस आषाढाषणी कहा जाता था), अर्थात् मागशीर्ष, पीप(तैप) एवं माघ के वृष्ण पक्षा में। गान्धिलगु० (३।१०।४८) न लिखा है कि वौत्स के मत से अष्टराएँ चार हैं और सभी में मास दिया जाता है, किन्तु गोतम, ओद्गाहमानि एवं वापगण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। वी० गु० (२।११।१) ने मत से नैप, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहम क्रिय जाते हैं। आश्व० गु० (२।४२) ने एक विवक्ष्य दिया है कि अष्टका वृत्त्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित क्रिय जा सकत हैं। वी० गु० (२।११।१-४) न व्यवस्था दी है कि यह वृत्त्य माघ मास में वृष्ण पक्ष की तीन तिथिया (७वा, ८वी एवं ९वी) को या केवल एक दिन (माघ वृष्णपक्ष की अष्टमी) का भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गु० (२।१४।२) न केवल एक अष्टका वृत्त्य की, अर्थात् माघ के वृष्ण पक्ष में एकाष्टका का व्यवस्था दी है। भारद्वाज गु० (२।१५) ने भी एकाष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ वृष्ण पक्ष की अष्टमी का, जब कि चन्द्र स्पेष्टा में चूहा है, एकाष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गु० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिना तक, अर्थात् ८वी, ९वी (जिस दिन पितरा के लिए गाय की बलि हानी थी) एवं १०वी (जिस अवष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैजानस स्मानमूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आश्विन) के वृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या ९वी तिथियों में होता है।

आहुतिया के विषय में भी मत-मतान्तर हैं। काठ० गु० (६।१३), जैमि० गु० (२।३) एवं घाता० गु० (३।१२।२) न कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) घाक, मास एवं अपूप (पूजा या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गु० (३।३) एवं छादिरगु० (३।३।२९ ३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपा (पूषी) की (इसमें से गामिलगु० ३।१०।९ ने इस अपूपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। छादिरगु० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गु० (२।४।७-१०), गोमिलगु० (४।१।१८ २२), कौशिक (१३८।२) एवं वी० गु० (२।११।५।१६१) के मत से इसने कई विवक्ष्य भी हैं—गाय या भेड़ या बकरे की बलि देना, मुलम जगने मास या मधु तिलयुक्त मास या भेंडा, हिरन, भैंसा, मूअर, घासक, चित्ती बाँटे हिरन, रोहित हिरन, बबूतर (या नीतर) सारंग एवं अन्य पक्षियों का मास या किसी बूढ़े लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूध में पका हुआ घावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा गाय या साँडा के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ को पाना रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका सम्पादन करता हूँ' ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।

२० अथ यदि गा न लभते मेघमज्ज वालभते। आरण्येन वा मासेन यथोपपन्नेन। स्रङ्गमृगमहिषमेघवराह
पुतशशरीरहितशार्ङ्गतिस्तिरिक्थोत्कर्षजलवाधोणसानामक्षय्य तिलमधुससृष्टम्। तथा मत्स्यस्य दत्तवत् (?)
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यद्वा भवत्यामैर्वा मूलफलं प्रदानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्। अपि वा गोप्रासमा-
हरेत्। अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्। अपि वा श्राद्धमन्त्रानवीचीयत्। अपि वारण्यग्निना कक्षमुपोदेदेवा मेष्टकेति।
न त्वेवान्ष्टकं स्यात्। वी० गु० (२।११।५१-६१), अष्टकायामष्टकाहोमाज्जुह्यात्। तस्या हवींषि धानां कर्मभ-
राष्टकुल्य पुरोडाश उदीदन क्षीरोदनस्तिरोदनो यथोपपादितेषु। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। बाध्राणस के अर्थ
के विषय में आगे लिखा जायगा।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वार्तिक एवं काठकगृ० (६१।१) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विश्वे-देव (सभी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं पशु। गोमिल गृ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं वीधायन के गृह्यसूत्रों में विशद विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिमापा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२।१०) ने लिखा है—“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गाय को दर्भ स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप से (विना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह दूध में पके हुए आटे की आगे के मन्त्र (२।२।११ 'उक्थ्यश्चातिरात्रश्च') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२।१२-९) के साथ घृत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० गृ० ८।२।११-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१)। इसे पार० गृ० (३।३।३०), मनु (४।१५०) एवं विष्णु० (७।४।१ एवं ७।६।१) ने अन्वष्टका की सजा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में स्त्री पितरो का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माद, जजन, लप एवं मालाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गृ० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बोधा० गृ० (३।१२।१), गोभिल० (४।४) एवं खादिर० (३।५।३५) ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य का आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६६।१।६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुश्राद्ध (जिसमें पशु का मांस अर्पित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात् केवल धोड़े हो आहिताग्नि थे, दीप लागा के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्डपितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन वन होता गया, अमावस्या के दिन श्राद्ध करना ठेक रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्राद्ध के रूप में रह गया और अन्य श्राद्धों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी से मासि-श्राद्ध ने प्रकृति की मक्षा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि श्राद्ध में पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थी और कुछ बातें, यथा—अभ्य देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये।

अन्वष्टक्य का वर्णन आश्व० गृ० (२।५।२।१५) में इस प्रकार है—उसी मास का एक भाग तैयार करके,^{११} दक्षिण की ओर डालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, अग्नि के चारों ओर पश्चिम भाग (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने बामाग को अग्नि की ओर रखकर उसे (वर्ता को) हवि, यथा—मात, तिलमिश्रित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ मोठा भोजन एवं मधु के साथ मास रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्या के समान कर्म करने चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६)। इनके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थों को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग पितरो को तथा उनकी पत्नियाँ को सुरा एवं माद मिलाकर देना चाहिए। कुछ क्षण हवि को गड़ड़ा में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छ तक हो सकती है। पूर्व बाल गड़ड़ा में पितरो को हवि दी जाती है और पश्चिम वाले में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रोष्ठपद (मादपद) की पूर्णिमा के पश्चात् कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (वर्ता का) प्रति मास (अन्वष्टका जैसा कृत्य) पितरो के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषय संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात् विषय संख्या में ब्राह्मण एवं क्षत्रिया होनी चाहिए)। उस कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषय संख्या वाले ब्राह्मणों को मोक्षण देना चाहिए। मासिक अवसरा एवं त्र्यायणप्रद वृत्तों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को पितृगाना चाहिए तथा अन्य अवसरा पर विषय संख्या में। यह कृत्य वर्ष में दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग होता है।^{१२}

२१ उस पशु का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आश्व० गृ० २।४।१३)।

२२ 'वृद्धि' या 'आन्तरिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य की ओर संकेत करनेवाले) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र

अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था।

आश्व० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माघ्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारायण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात् सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामान्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है—(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्टकाएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की ऋतुएँ। विष्णु० (७८।५२-५३) ने भाद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (३।२७३) का भी कथन है कि वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघु के साथ पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उससे उन्हें असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (१।१।४०), याज्ञ० (१।२६) एवं वराहपुराण में भी पाया जाता है। हिरण्य० गू० (२।१३।३-४) में माघ्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसाभाव में शाक अर्पित हो सकते हैं। पार० गू० (३।३) में मघ्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपरार्क ने भी इसे मघ्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२)। भविष्यपुराण (ब्रह्मपर्व, १८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पश्चात्कालीन महालय-श्राद्ध का पूर्ववर्ती है।

यदि आश्वलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माघ्यावर्ष श्राद्ध को मान लिया जाय तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुर्विंशतिमतसंग्रह में मट्टोजी ने भी यही कहा है।

स्थानाभाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है।

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं।

गोमिलगू० (४।४।३) में अन्वाहार्य नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गू० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक् मासिक श्राद्ध की चर्चा की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है—‘पितृयज्ञ (अर्थात् पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो अग्निहोत्री अर्थात् आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना चाहिए। वृध लोग इस

या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-श्राद्ध को नान्दीमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है कूप, तालाब, मन्दिर, बाँटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरूप होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २५ एवं याज्ञ० (१।२५०) तथा शां० गू० (४।४।१)।

मासिक श्राद्ध को अन्वाह्निक कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकार के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पादित करना चाहिए।^१ इससे प्रकट होना है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्याग्नियों में पिण्डान्वाहार्यक (या केवल अन्वाहार्य) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मार्त अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश म अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माप (उदं) का अर्पण होता है, अब कुछ आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अर्पित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (भाटे से बनी पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं।

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विद्याल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्रो श्लोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे-

लेकर मध्यकालिक निबन्धों तथा वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत-मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो-वृत्तियों तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं की ओर संकेत मिलते हैं।^२ स्मृतियों एवं महाभारत (यथा—अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी—श्राद्धकल्पतह, अनिरुद्ध की हारलता एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थसार स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वर्गचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (बिम्बिओषिका इण्डिका माला, १७१६ पृष्ठों में), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिंहप्रसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द की श्राद्धक्रियाकीमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उर्फ नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमिश्रोदय का एक भाग), विबाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), धर्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका—बालमट्टी। श्राद्ध-सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार माधारण बताता है, यथा—देवों को भोजन-अर्पण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, परिवर्ति की परिभाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बड़ गया है।

सर्वप्रथम हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात् श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—विष्णुस्मृत्यनु) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे

उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (६५।१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट् मान्वाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात हैं। शान्तिपर्व (६५।१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट् मान्वाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात आदि अनाथों (जिन्हें महामारत में दस्यु कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोज एवं धन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को धन भी दे सकते हैं।^{१६} वायुपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल-स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पश्चात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट था। यह बात भी गोमिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१)। अपराक (पृ० ५३८) ने षट्त्रिंशन्मत का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े भाई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं बृहद्शातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।^{१७} एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन वच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० ध० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २८।-४० एवं मनु २।१७२)। किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है और 'शुन्वन्तां पितरः' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौतानियों या गृह्याणियों के अभाव में वह पार्वण जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है) वच्चों, स्त्रियों एवं शूद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, यथा—'देवेभ्यो नमः' एवं 'पितृभ्यः स्वधा नमः' का उच्चारण कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत वच्चों को श्राद्ध करना पड़ता था।

२४. यवनाः किराता गान्धाराश्चीनाः शबरवर्बराः। शकास्तुषाराः कंकाश्च पल्लवाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥... कथं धर्माश्चिरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः। मद्भिर्धैश्च कथं स्याप्याः सर्वे वै दस्युजीविनः ॥... मातापित्रोर्हि शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः ॥... पितृयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाद्व च शयनानि च। दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसृजेत्सदा ॥... पाकयज्ञा महाहविश्च दातव्याः सर्वदस्युभिः। शान्तिपर्व (६५।१३-२१)। इस पर शूद्रकमलाकर (पृ० ५५) ने टिप्पणी की है— 'इति म्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्।'।

२५. जीवतो वाक्यकरणात् प्रत्यङ्दं भूरिभोजनात्। गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ त्रिस्थ-लीसेतु (पृ० ३१९)।

तै० स० (१।८।५।१) एव तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन स्व-संबन्धी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं—प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति (जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर भाई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) पौत्र एवं प्रपौत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।^{११} मनु (१।१३७=वसिष्ठ १७।५=विष्णु १५।१६) ने लिखा है—पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोको (स्वर्ग आदि) को प्राप्त करता है, पौत्र स अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इसमें प्रकट है कि व्यक्ति के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है—‘अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वन की अविच्छिन्नता एवं स्वर्ग प्राप्त करता है।’ अतः जब मनु (१।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने श्रद्धा को चुकाता है, तो दायभाग (१।३४) ने व्याख्या की है कि ‘पुत्र’ शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का घोटक है, क्योंकि तीनों को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और ‘पुत्र’ शब्द को नकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में वही कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पूयङ्गु ङ्य से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान कता है। याज्ञ० (२।५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदा (अमाध्य रोगों से प्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके श्रद्धा पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र या पौत्र को वग-सम्पत्ति में मिलने पर भी पिता के श्रद्धा चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के साथ व्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वग-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं देना पड़ता। इसमें प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी ‘पुत्र’ शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२।५१) ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका श्रद्धा भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी श्रद्धा चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि प्रपौत्र अपने प्रपितामह का श्रद्धा नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नही तो ‘पुत्र’ के व्यापक अर्थ में रहने के कारण उस श्रद्धा चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० ‘पुत्र’ शब्द में प्रपौत्र को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२।५०) में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ ‘पुत्रही-नस्य रिचिदन’) में ‘पुत्र’ के अन्तर्गत ‘प्रपौत्र’ भी सम्मिलित किया है। इसमें प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात में गहन है कि मृत के तीन वंशज एक दृष्टि में आते हैं, व उसका धन एवं उत्तरदायित्व का बहन करते हैं और ‘पुत्र’ शब्द में तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी नहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो)। यदि ‘पुत्र’ शब्द या उपलक्षणस्वरूप नहीं माना

२६. अत्रिश्च प्रपितामहं पितामहं पितां स्वयं सोदर्या भ्रातरं सवर्णानां पुत्रं प्रपौत्रं एतान्निभरतदायारान् सपिण्डानाचक्षते। विभरतदायारान् सकुल्यानाचक्षते। सत्सङ्गं ज्ञेयं तु त्रयामो ह्यर्थो नवतिः। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५)। इसे दायभाग (१।३७) ने उद्धृत किया है और (१।३८) में व्याख्यायित किया है। और अत्रिश्च सपत्नस्य (५०।८९)।

जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात् एक आते हैं। यदि ‘पुत्र’ का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या (जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः ‘पुत्र’ शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ ‘पुत्र’ शब्द में तीन वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे ‘पुत्र’ का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें प्रपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। वौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, वसिष्ठ (१।१।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल ‘पुत्र’ या ‘सुत’ का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया (हिंदू किंगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर ‘पुत्र’ शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते हैं, निराधार है।

जिस प्रकार राजा दायदहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिभावक है, उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है।

अब हम श्राद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा—भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आत्तिक यज्ञ जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण (जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १।५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार की होती है; सिनीवाली एवं कुहू। आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू अमावास्या में श्राद्ध करते हैं।

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा—आत्तिक, अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा हो, यथा—पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य कहते हैं; यथा स्वर्ग, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृतिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात् उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरिहार्य नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात् इन कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ष० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित कालों की व्यवस्था दी है, यथा—इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों की अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१।५।३)

एवं वसिष्ठ (११११६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा सकता है और गौतम (१५५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध हो या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा—मया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म (२१२०१२३) ने भी कही है। अग्नि० (११५१८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है (न कालादि गयतीर्थे दद्यात् पिण्डाश्च नित्यशः)। मनु (३१२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरम्भ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि (दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाभा की पूर्ति होती है, किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा आदि) में ऐसा करता है तो माय्यशाली सतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्ण को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपत्र (८७१८) ने भी ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (११२१७-२१८), कूर्म० (२१२०१२८), मार्कण्डेय० (२८१२०) एवं बराह० (१३१३-३५) ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है—अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा—पुत्रीप्राप्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (ब दोनो दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ करता है), पर्याप्त सम्भारों (भात, दाल या मास आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, विपुल रेखा पर नूप का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक ज्योतिषसिधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कमकर्ता के मन में तीव्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो गया हो—यही काल श्राद्ध-सम्पादन के है।^{१०} मार्कण्डेय (२८१२१२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए

२७ अपराकं (पृ० ४२६) ने 'व्यतीपात' की परिभाषा के लिए कुछ मनु को उद्धृत किया है—'अथवादि-पनिष्ठाद्वाग्निगदेवतमस्तके। यद्यपि रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते॥' और वेलिए अग्निपु० (२०९११३)। जब अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन अथवा नक्षत्र में या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा में या आश्लेषा के प्रथम चरण में होता है तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मृगशिरानक्षत्र' कहते हैं। बाण ने अपने हर्षचरित में 'व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशिगणों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा की गयी है—'पञ्चाननस्यो मुकुभूमिपुत्री सेवे रवि स्याददि शुक्लपक्षे। याशाभिधाना करभेन मुक्ता तिथिर्व्यतीपात इतीह योगः॥' (श्रा० क० त०, पृ० १८-१९)। जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, बृहस्पति एवं मंगल सिंह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु की त्रयोदशी होती है। विश्वरूप (याज्ञ० २१२१८) ने उद्धृत किया है—'यदि स्याच्चन्द्रमाः पित्र्ये करे चैव दिवाकर। वर्षामु च त्रयोदश्या सा चछाया कुञ्जरस्य तु॥' अपराक ने काठकभूति को उद्धृत किया है—'एतद्दि देवपितृणां चायनं यद्वास्तिच्छाया'। गिताक्षर और अपराक (पृ० ४२७)

जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी घरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त समय स्पर्शकाल का है (अर्थात् जब ग्रहण का आरम्भ होता हो) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक श्लोक में आती है। ब्रह्म-पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१।४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९।१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है, शरद् एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विपु-वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों का काल—आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० (उत्तरार्ध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० ध० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१।२६२-२६३), ब्रह्म० (२२०।१५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५०), कूर्म० (२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित फल देता है—संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक व्रतों को करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को)। गार्ग्य (परा० मा० १।२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात् वाले नक्षत्रों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा व्यक्ति मर जाते हैं।

विष्णुध० सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। परा० मा० (१।१, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तर्हित रहस्य (परम तत्त्व) की जान-

(२००।१२१) का कहना है कि वह श्राद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहस्रों कल्प तक संतुष्टि देता है। अपरार्क (पृ० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के कानों द्वारा पंखा झलते समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अर्पित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का होता है।

कारी की अमिकाक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात् यह 'विविदिप.जनक' है, जैसा कि मीमांसा १।२७ में सकेत किया गया है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दशै-पूर्वमास याग) अवश्य करने चाहिए, भले ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो, उन्होंने (६।३।८ १०) पुनः व्यवस्था दी है कि काम्य कृत्यों के सभी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए।

विष्णुध० सू० (७।८।१७) का कथन है कि रविवार को थाढ़ करनेवाला रोगी से सदा के लिए छुटका पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र एवं शनि का थाढ़ करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), मृदु म विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अमाष्ट ज्ञान, धन एवं सम्बन्धी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित थाढ़ों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है।

विष्णुध० सू० (७।८।१५) ने कृतिका संभरणों (अभिजित् को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ नक्षत्रों में सम्पादित थाढ़ों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और दक्षिण याज्ञ० (१।२६५-२६८), वायु० (८२), माकण्डेय० (३०।८-१६), कूर्म० (२।२०।९-१५), ब्रह्म० (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपाध्यायपाद १।८।१)। किन्तु इनमें भवैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है।

अग्नि० (१।१७।६१) में आया है कि वे थाढ़ जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिना में किये जाते हैं (पितरा को) अक्षय मनुष्य देते हैं। विष्णुपुराण (३।१८।१२-१३), मत्स्य० (१७।४५), पद्म० (५।१।१३०-१३१), बराह० (१।३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७।२।२०५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवोदगी एवं भाष की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात् चारों युगा के प्रथम दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६८), अग्नि० (१।१७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५।१।३३-३६), पद्म० (सृष्टि० १।१३२-१३६) ने १४ मनुष्यों (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं—अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पीप शुक्ल एकादशी, आषाढ शुक्ल दशमी एवं भाष शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण जष्टमी, जाषाढ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), इत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० १७ (१।१५० १५६ एवं १।२५० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धृत है। स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यंसार (पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागरखण्ड) में श्वेत स लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ थाढ़ के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

आप० ध० सू० (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु ध० सू० (७।७।८-९), कूर्म० (२।१६।३-४), ब्रह्माण्ड० (३।१।४।३), भविष्य० (१।१८।५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गावूर्ति-काल), या जब सूर्य का तुल्य उदय हुआ हो तब—ऐसे कालों में थाढ़-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया है कि यदि थाढ़-सम्पादन अपराह्न में आरम्भ हुआ हो और निमी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य दूब जाय तो गर्तों को थाढ़-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दोनों पर विण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। विष्णु ध० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया थाढ़ पितरा को तब तब सन्नुष्ट करता है जब तक चन्द्र एवं तारा का अस्तित्व है और गर्तों की सभी मुविषाया एवं मनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही पूर्व० का कथन है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय थाढ़ नहीं करता वह पक्ष में पड़ी हुई गाय के समान दूब जाता है (अर्थात् उसे पाप लगता है या जगना नाम हो जाता है)। मिताश्रय (याज्ञ० १।२।७) ने सावधानी से साध निर्दिष्ट किया है कि यदि ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवल भोजन करने वाले (जिन ब्राह्मणों को जो

ग्रहण-काल में श्राद्ध-नोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति करता है।^{१८}

श्राद्धकाल के लिए मन (३।२।७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्ण के अर्थ के विषय में अपराह्ण (पृ० ४६५), हेमाद्रि (पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्ण है। पूर्वाह्ण शब्द ऋ० (१०।३।११) में आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के 'पूर्वाह्ण देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्ण पितरों के लिए है', इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बांट देने पर अन्तिम भाग अपराह्ण कहा जाता है। तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्ण है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२।२।३।९) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं—प्रातः, संग्रह, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्ण एवं सायाह्न (सायं वा अस्तमन)। इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७।६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहूर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रोहिण मुहूर्त के आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है।

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३२०) ने कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात् पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं—मध्याह्न, खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्भ, तिल, गाय एवं दीहित्र (कन्या का पुत्र)। सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्ण में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध और आश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेवातिथि (मनु ३।२।५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।^{१९} त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात् वाली गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही बरीयता देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अब हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध-

२८. न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत। आरब्धे चाभोजनमा समापनात्। अन्यत्र राहुदर्शनात्। आप० घ० सू० (२।७।१७।२३-२५); नक्तं तु वर्जयेच्छ्राद्धं राहोरन्यत्र दर्शनात्। सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वै राहुदर्शने। उपरागे न कुर्वाद्यः पङ्के गौरिव सीदति ॥ कूर्म० (२।१६-३।४)। यद्यपि 'चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यात्' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तुर्दोषो वातुरभ्युदयः। मिता० (याज्ञ० १।२।७-२।८)।

२९. पूर्वाह्णे वैविकं कार्यमपराह्णे तु पैतृकम्। एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ मेधातिथि (मनु ३।२।४३)। दीपकलिका (याज्ञ० १।२।२६) ने इस श्लोक को वायुपुराण के श्लोक के रूप में उद्धृत किया है।

स्यल चतुर्दिग्गे जावूत, पवित्र एव दक्षिण की ओर झालू होना चाहिए। शत (परा० मा० ११२, पृ० ३०३, था० प्र०, पृ० १४०, स्मृतिच०, आ०, पृ० ३८५) का वचन है—'येना, हाथिया एव पाड़ा को घोंट पर, ऊँची भूमि या दूसर को भूमि पर थाड नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२।२२।१७) में बताया है—वन, पुष्प पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर—इनके निदिशित स्वामी नहीं हो। और य किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। यम न व्यवस्था दी है कि यदि कोई बिना अन्य का भूमि पर अपन विरासत का थाड करता है तो उस भूमि के स्वामी व विरासत द्वारा वह थाड-वृत्त नष्ट कर दिया जाता है। अथ व्यक्ति का पवित्र स्थाना, नदी-तटा और सिंघपत' अपनी भूमि पर, पर्वत के पाम के लगाने, कुआँ एव पर्वत के ऊपर थाड करना चाहिए।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८१) ने कई पवित्र स्थाना का उल्लेख किया है और कहा है—'द्वय एव अन्य तीर्थों, बड़ी नदियाँ, मनो प्राकृति' बान्पुरा-तटा, सरना के निरुद्ध, पर्वता, कुआँ, बगी, निरुद्धा एव गावर स कि सुन्दर स्थला पर (थाड करना चाहिए)।' शत (१।१२७-२९) ने लिखा है कि जो नदी कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, गुप्तर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गया, यमुना एव पयोष्णी पर, अमरकंटक, नमदा, काशी, तुरक्षेत्र, नृनृग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिरूप म बी जानी है वह अक्षय हावी है। ब्रह्मपुराण (२२०।५-७) ने भी नदीतीरा, तालाबा, पर्वतनिखरा एव पुष्कर जैम पवित्र स्थला का थाड के लिए उचित स्थल माना है। वायु० (अध्याय ७७) एव मत्स्य० (२२) ने भी थाड के लिए पून स्वना, दया, पर्वता की लम्बी भूमियाँ पायी जानी है।

पवित्र स्थाना व विषय म हम एक पृथक् अध्याय (तीर्थ वर्णन) में करेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि स्नेच्छदम म न तो थाड करना चाहिए और न जाना चाहिए उगम पुन कहा गया है कि स्नेच्छदम वह है जिसमें बार वर्षों की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि निरागु देम जिसका बारह पावन विस्तार है जो महानदी के उत्तर और कोरुड (मगध) के दक्षिण में है थाड व किए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, बलिय, सिन्धु के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्षाभिम व्यवस्था नहीं पायी जाती, थाड के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तक एक विचित्र धान कही है कि निम्नलिखित देशा म थाड वर्म का यथाभव परिहार करना चाहिए—किरात देश, बलिय, कारण, मिमि (त्रिवि?), दमाण, कुमारी (कुमारी अन्तरीप), तथण, त्रय, सिन्धु नदी के उत्तरी तट, नमदा का दक्षिणी तट एव बरतोया का पूर्वी भाग।

माकण्डेयपुराण (२१।१९=था० प्र०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि थाड के लिए उस भूमि को त्याग देना चाहिए जो कीट-पतंगा से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कर्णकट ध्वनि होती है, जो देखने में भयकर और दुग्न्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एव पशुओं को थाडस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्ह थाड-वृत्त को

३०. गोगजावदादिपृष्ठेषु कृत्रिमाया तथा भुवि । न कुर्याच्छ्राद्धमेतेषु पारवयासु च भूमिषु ॥ शत (परा० मा० ११२, पृ० ३०३; था० प्र०, पृ० १४०; स्मृतिच०, था०, पृ० ३९५) । अटव्य पर्वता पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च । सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्न ह्येतेषु परिग्रह ॥ कूर्म० (२।२२।१७) । अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (आ०, पृ० ११५) एव था० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा ही श्लोक यम से उद्धृत किया है—यमः । परकीयप्रदेशेषु पितृणां निवसेतु यः । तद्भूमिस्वामिपितृभिः थाडकर्म विहन्त्यते ॥ ..... तस्माच्छ्राद्धानि देयानि पुष्पेष्वायतनेषु च । नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयत्नतः । उपहर्त्तनिकुत्रेषु तथा पर्वतसानुषु ॥ अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (आ०, पृ० ११५) । मिलाइए कूर्म० (२।२२।१६) ।

देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष) को दूर करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० घ० सू० ने कहा है कि विद्वान् लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा देखे गये श्राद्ध की भर्त्सना की है—यदि ये लोग श्राद्ध-भोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों को अशुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है—चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), दान (गाय एवं सोने का) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य (दर्श-पूर्णमास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। सूअर देवों या पितरों के लिए अर्पित भोजन को केवल सूँघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि-निक्षेप से एवं नीच जाति स्पर्श से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लँगड़ा, ऐंचाताना, अधिक या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-ग्रस्त (शिवत्री) द्वारा श्राद्धभोजन नहीं देखा जाना चाहिए। विष्णुध० सू० (८।२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। कूर्म० (२।२।२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढ़ी, पूयव्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। मार्कण्डेय० (३।२।२०-२४), वायु० (७।८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९।१।४३-४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२।१७।४३) ने भी लिखा है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्राद्धों का वर्गीकरण

श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोद्दिष्ट एवं पार्वण^१, जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या श्राद्धि। कृष्णपक्ष में, या संक्रांति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन

३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उद्दिष्टः यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२५१); तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्वणम्। एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७)। 'पार्वण' का अर्थ है 'किसी पर्व दिन में सम्पादित'। विष्णुपुराण (३।१।११।८) के मत से पर्व दिन ये हैं—अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं संक्रान्ति। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्वण श्राद्ध को परिभाषा यों की है—'अमावास्यां यत्क्रियते तत्पार्वणमुदाहृतम्। क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पार्वणमिति स्थितिः ॥'

पूर्व पुरुषा का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रधर का श्राद्धविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ कही हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पावण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-श्राद्ध होते हैं और गोष्ठी-श्राद्ध-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये हैं—अहरह-श्राद्ध पावण, वृद्धि, एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२—श्रृंख १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) ने अहरह-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धृत विद्वामित्र के दो श्लोका में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लिखित हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या विनी शुभ घटना पर किया जानेवाला), सपिण्डीकरण (सपिण्डीकरण), पावण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्माग, दैविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध। कुछ ग्रंथों में इनकी परिभाषा भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डीकरण एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। दोष जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गयी है वह निम्न हैं—गोष्ठीश्राद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान् लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने-वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते हैं और एक साथ अपने पितरों की सन्तुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं तब वह गोष्ठी-श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त न करने के कारण (वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममात्र देता है। उसे कम न कहा जाता है जो गर्भाधान सस्कार या विनी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे दैविक श्राद्ध कहा जाता है जो दैवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है)। जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें ब्राह्मणों का पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब उसे यात्रा-श्राद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-श्राद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोट हानि के लिए जब कोई औषध सवन की जाती है) या धन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पावण, एकाद्दिष्ट, वृद्धि एवं सपिण्डीकरण। निबभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'पणवति श्राद्ध' नामक ग्रन्थ में इन सबका सग्रह किया है। एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं—वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध दुर्गादि दिना पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध सत्राणियाँ के १२ श्राद्ध, वृत्ति (वैयुक्ति) नामक योग पर १३ श्राद्ध अश्विपान योग पर १३ श्राद्ध १६ महालय श्राद्ध, ४ जन्मष्टका दिन, ४ जष्टका दिन और चार अन्य दिन (हेमन्त एवं मिथिहरे के महिना के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-नूतियों से यह प्रकट हो जाता है कि विभिन्न प्रकार श्राद्धों का मिश्रण अत्यन्त विविध है। बहुतों द्वारा आतिथ्य की सीमा का पार कर गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवण रहें होंगे और अधिकांश में लग महालय श्राद्ध या दश-एक और श्राद्ध करने के सन्तुष्ट हो जाते रहें होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मनु (३।१२२) ने प्रथमतः प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के लिए सम्भव नहीं है उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, शीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावास्याओं पर ही बड़े पैमाने पर श्राद्ध करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो घृन्धमहायज्ञों में सम्मिलित है। दसल कुछ पण आग चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में सब एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग

अब हम श्राद्ध के ब्रह्मभोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्राद्ध का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहरणार्थ आश्व० गृ० (४।७।२)^{११}, शाखा० गृ० (४।१।२), आप० गृ० (८।२।१२), आप० ध० सू० (२।७।१७।४), हिरण्यकेशी गृ० (२।१०।२), वौघा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१।५।९) ने कहा है कि आमंत्रित ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा ६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० ध० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है जिनमें 'मधु' शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं तै० सं० ४।२।९।३), जिसने त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध एवं पितृमेध) में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों अनियों को प्रज्वलित रखता है, जो ज्येष्ठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कर्तव्य करता है, जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है—ये सभी श्राद्ध के समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो लोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को

३२. ब्राह्मणान् श्रुतशीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा। आश्व० गृ० (४।७।२); ब्राह्मणान् शुचीन् मन्त्रवतः समंगानयुज आमन्त्रयेत्। योनिगोत्रासम्बन्धान्। नायविक्षो भोजयेत्। हिर० गृ० (२।१०।२); त्रिमधुस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत-श्चतुर्मेधः पञ्चाग्निर्ज्येष्ठसामिको वेदाध्याय्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० ध० सू० (२।७।१७-२२)। 'त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, 'ब्रह्ममेतु माम्' (तै० आ० १०।४८-५०) से आरम्भ होनेवाले तीन अनुवाकों में या 'चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः' (तै० ब्रा० १।२।१।२७) या ऋ० (१०।११।३-५) से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'त्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है—(१) जो नाचिकेत अग्नि को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद् (१।१।१६-१८)। 'त्रिणाचिकेत' शब्द कठोपनिषद् (१।१।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है—'त्रिः कृत्वा नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन सः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान् वा।' तै० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नाचिकेता की गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अनियाँ ये हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या औपासन) तथा सभ्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्याओं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों की है—'एको देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्॥' पाणिनि (५।२।८४) ने शाखां सकल्पां वा षट्भिरङ्गैरधीत्य वा। षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्॥' पाणिनि (५।२।८४) ने श्रोत्रिय की व्युत्पत्ति यों की है—'श्रोत्रियश्छन्दोधीते।' 'षट्कर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' की ओर है।

पवित्र करते है) के विषय मे गौतम (५।२८), वोषा० घ० सू० (२।८।२), मनु (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१।२१९) एवं वराहपुराण (१।४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन ष्व (९०।२५-३१), कूर्म० (२।२।११-१४), मत्स्य० (१६।७-१३), ब्रह्म० (२२०।१०१-१०४), वायु० (७९।५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२।७। २१-२५) ने पक्तिपावन ब्राह्मणो की लम्बी सूचियाँ दी है।

हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), वौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्म पुराण (२।२। १४) आदि का बयन है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमन्त्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से सवधित हो (यथा—माना) और जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात् गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह धन की सहायता पाने का इच्छुक हो। मनु (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-भोजन मे मित्र को नहीं बुलाना चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु, जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवा-र्पण करता है, वह उन श्राद्धों या अर्पणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४=कूर्म० २-२१-२२) ने कहा है विद्वान् शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमन्त्रित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५-१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-भोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हो। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय न हा किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षावृत्त अधिक योग्य है। मनु ने यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध-भोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक राखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक कः सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए सन्तुष्टि प्राप्त करते हैं।

हारीत (हमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पाक्तेय ब्राह्मणा की योग्यताओं का वर्णन किया है, यथा उन्हें उच्च (चार विधापताओं में सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ प्रकार की) एवं क्षील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अण्डे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। दाख-लिखित ने पाक्तेय ब्राह्मणों (पक्ति अर्थात् भोजन करने वाला की पक्ति से सवधित होने योग्य) की एक लम्बी सूची दी है।" यथा—जो वेद जयवा वेदागा का ज्ञाता है, जो पचाम्निया रखता है, जो वेदस्वाध्यायी है, जो सारूप, याग, उपनिषदा एवं धर्मशास्त्र का जानता है, जिनमें त्रिणाचिकेत (अग्नि), त्रिमनु (सूक्त), त्रिमुपनिषद् एवं ज्येष्ठ सा । का अध्ययन कर लिया है, जिनमें सारूपयाग, उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है, जो वेदप्रवण है, जो सदा अग्निदान करता है, जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८; आ० प्र०, पृ० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (८३), बृहत् पराशर (पृ० १५०) बृद्ध गौतम (पृ० ५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु मातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मनु

३३ शालिलिखितावधि। एव पाक्तेयाः। वेदवेदाङ्गविन् पञ्चाग्निरनुष्ठान सांख्ययोगोपनिषदधर्मशास्त्र-विश्वोक्तिः त्रिणाचिकेतः त्रिमधुः त्रिमुपनिषदो ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषदधर्मशास्त्राध्यायो वेदपरः सप्तानिषो मातापितृनुधुपधर्मशास्त्ररतिः। इति। कल्पतरु (पृ० ६८) एवं आ० प्र० (पृ० ६७)।

३।१४७) ^{१४} ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसा विद्वान् ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी नहीं है, उसे अवश्य आमन्त्रित करना चाहिए और शेष केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३।२२८) ने दो बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अर्पित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्धोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों को उस पंक्ति को पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तर्हित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा— जो वेदों या उनके विश्लेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं।

मनु (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) को पूरा करता हो उसे ही आमन्त्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प (उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात् कर्ता अपने ही नाना, मामा, वहिन के पुत्र, स्वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी वन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरोहित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१।२२०), कूर्म० (उत्तरार्ध २।१२०), वराह० (१।४-३), मत्स्य० (१।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती। ^{१५} यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सौदर्य) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-भोजन देना चाहिए। ^{१६} वौ० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डों को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१।५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान् ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-भोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और

३४. श्रोत्रियो विद्वान् साधुचरणः प्रख्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिशिष्टं सर्वमर्थ-वादार्यम्। मेधातिथि (मनु ३।१४७)।

३५. मुख्याभावे योनुष्ठीयते प्रतिनिधिन्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते। मेधा० (मनु ३।१४७)। अमरकोश में आया है—‘मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः।’ प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते। न साम्प्रदायिकं तस्य दुर्भर्तविद्यते फलम् ॥ मनु (१।१।३०=शांतिपर्व १६५।१७)। तन्त्रवातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है—‘स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥’

३६. गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सौदर्यपि भोजयितव्यः। एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः। आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६)।

प्रायश्चित्त की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने माग्धाज क तृतीय श्लोक उद्धृत किये हैं— यदि कोई ब्राह्मण पावण श्राद्ध म भोजन करता है तो उस प्रायश्चित्त-स्वस्व छ प्राणायाम करने पड़े हैं यदि वह मृत्सू के तीन मासा से लेकर एक वर्ष के भीतर श्राद्ध भोजन करता है तो उस एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह वृद्धि-श्राद्ध म भोजन करता है तो उस तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि काष्ठ सपिण्डन श्राद्ध म खाता है तो उस एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है। मिता० ने धौम्य का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसने पुत्रोत्पत्ति या मीमन्सोनयन पर विचरने वाला श्राद्ध या नव श्राद्ध आदि म भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। और दक्षिण हस्त विषय म निणयमिन्द्र (३ पु० ४६७-४६८)। ब्राह्मपुराण (१८९।१२ १३) म आया है कि यदि कोई ब्राह्मण व्रत को दिया गया भोजन खाता है और पट म उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक कल्प तक त्रयव्रत नरक म रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कभी पाप से छुटकारा पाता है।

गौतम (१५।१०) व मत म गुणगाला (आवश्यक गुण म सम्पन्न) युवा व्यक्ति का बड़ लांगी की अपना वरीयता मित्रता चाहिए कुछ लांगी क मन से पिता क श्राद्ध भोजन न करके तथा पिता म बूढ़ लोग का अमनित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० ब० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वाले न बूढ़ों को तथा बूढ़ों म जो दरिद्र हैं और धनार्जन के इच्छुक हैं उन्हें बरायता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु ब्यावृद्ध धनान् द्रव्यकृदाश्चरन्ति)।

कुछ ग्रंथ म यागिया या यागिया को श्राद्ध म आमन्त्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुव० (८३।१९ २०) न यागिया का विधि रूप से पक्षिपावन कहा है और पितरा द्वारा उच्चरित एक श्लोक उद्धृत किया है—हमारे कुल म काष्ठ (वृक्ष) उत्पन्न हुआ श्राद्ध म ब्राह्मण यागी का खिलाय जिसने हम स्वयं मनुष्य होते हैं। ब्राह्मपुराण (१।५०) म यागी का १०० ब्राह्मण म उत्तम कहा गया है। मातृकाण्ड० (२९।२९ ३०) म आया है—समस्त शरीर व्यक्ति का श्राद्ध भोजन मन्दैव यागिया को विठाना चाहिए क्योंकि पितर लग आश्रय के लिए याग पर निर्भर रहते हैं यदि सहस्रा ब्राह्मण म प्रथम बड़ हुए यागी को खिलाया जाता है तो वह यागी बन्ना (श्राद्धकर्ता) एवं अथ भोजन करनेवाला को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल म मनुष्य का बचाती है। इस क उपरान्त उसने राजा एल क लिए पितरा द्वारा गाय गम श्लोका का उद्धृत किया है (२९।३२ ३४)। सौरपुराण (१९।२ ३) न गुणा या याग्यता का उल्लेख करने क उपरान्त यह निष्पन्न निकाला है कि एकान्न मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन के लिए पर्याप्त है।

मत्स्य० (१६।११ १२) म आया है—जा बहिक मन्त्र का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञ का विचार करता है और जा साम की ज्या व नियमा को जानता है वह पक्षिपावन रूप म पवित्र करनेवाला है। सामवेद म प्रवीण बहिक छात्र वदन एक ब्रह्मण—एक तम जिस श्राद्ध म शिवाय जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण दनवादा है। उन मुक्त वचना म वद भान पर सबल अधिक बर दिया गया है विन्तु वदना का सदाचारी होना एवं निवमरत रहना परम आवश्यक है (आ० व० गू० ४।७।२ गौतम १५।९ एवं मनु २।११८)। मनु (२।११८) म आया है—उस ब्राह्मण को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है विन्तु नियमा म मुक्त जावन नितान्त है वरीयता मिलनी चाहिए विन्तु उन नदी या नौना यदा का जाता है विन्तु नियम नियन्त्रित नही है और जो चाह (निषिद्ध या वर्जित ग्राह्य पण्य) खा लेता है तथा मनी प्रकार की वस्तुओं का विह्वल है। स्मृ० (६।२।७।७) म आया है कि ब्राह्मण क कुल, उनके घाल एवं वस्त्रों को जानना चाहिए और यह रखना चाहिए कि व निमन विवाह करते हैं या नहीं अपनी पुत्रियों दन हैं। ब्राह्मण (उपाध्याय अ० १५) का कथन है कि ज्ञान ब्राह्मण व विषय म छानबीन नही हमी चाहिए, बस क निष्ठ यागी लग ब्राह्मण क रूप म विचरण किया रहते हैं। विन्तु यदि ब्राह्मण क अग्रगुण बिना कठिनार्थ क प्राप्त हो जाय या पाप म पड़े क

कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५।६)। इसी पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने बरीयता के क्रम को यों रखा है—सर्वप्रथम यति (संन्यासी), तब चतुर्वेदी ब्राह्मण जो इतिहासज्ञ भी हो, तब त्रिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तब एकवेदी और तब उपाध्याय। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ४४३) ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धृत किया है—किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन (सदाचरणरहित) हो ? क्या सुगन्धयुक्त कुसुमों में कृमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातुकर्ण्य का कथन है—देवों और पितरों के कृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, भले ही वे विद्वान् हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों।^{१७} योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद ११।४९)

उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मनु (३।३४९), विष्णु० व० सू० (८२।१-२)^{१८} ने व्यवस्था दी है—‘देवकर्मों में (आमन्त्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।’ मनु (३।१३०) में आया है कि भले ही ब्राह्मण वेद का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई है कि दान-धर्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आवश्यक है। अनुशासन० (९०।२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु एवं मत्स्य० (हेमाद्रि, पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पृ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जानकारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से यह जानना चाहिए कि आमन्त्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिंहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भर्त्सना करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराक, पृ० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२) में आया है—वैदिक कथन तो यह है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धार्पण करना चाहिए, किन्तु छान-बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों को श्राद्धार्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। भविष्य० (वाल्मट्टी, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है—यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके

३७. तदुक्तमनिपुराणे। किं कुलेन विशालेन वृत्तहीनस्य देहिनः। कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधेषु ॥ जातुकर्ण्येपि। अपि विद्याकुलैर्युक्तान् वृत्तहीनान् द्विजाधमान्। अनर्हान् हव्यकव्येषु वाङ्मात्रेणापि नाचयेत् ॥ हेमाद्रि (पृ० ४४३-४४४) एवं श्रा० प्र० (पृ० ७४)।

३८. दैवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत। प्रयत्नात्पित्र्ये परीक्षेत। विष्णुधर्मसूत्र (८२।१-२)।

शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थला पर किये गये श्राद्ध की ओर निर्देश करती है या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ५१३ एव वाल्मही, आचार, पृ० ४९४)।

कुछ दशाज्यो म ब्राह्मण लोग अपाक्तेय (पक्ति मे बैठने के अयोग्य या पक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे गये हैं, यथा—शारीरिक एव मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे), नैतिक दोष, अपराधी होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमन्त्रित न होने योग्य ब्राह्मणा और अपाक्तेय या पक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र ब्राह्मणों

ध० सू०

पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)—ये पक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमन्त्रित नहीं करना चाहिए। वसिष्ठध० सू० (११।१९) ने भी एक सलिप्त सूची दी है—'नग्न (सन्ध्यासी) से बचना चाहिए, उनसे भी जा शिवनी (श्वेत कुण्ड प्रस्त) है, क्लीब है, अर्ध है, जिनके दात वाले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख विकृत हैं। गौतम (१५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ० (१।२२२-२२४), विष्णु ध० सू० (८।३-२९), अत्रि (श्लोक ३४५-३५९ एव ३८५-३८८), बृहस्प (३।३४ ३८), बृहत्सारा (पृ० १४९-१५०), बृह गौतम (पृ० ५८० ५८३), वायु० (८।३।६।७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य० (१९।१४-१७), कूर्म० (२।२१।२३ ४७), स्कन्द० (७।१।२०।५।५८ ७२ एव ६।२१।७।१-२०), वराह० (१।४-९), ब्रह्म० (२२०।१२७-१३५) ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात १५।३९-४४ एव १९।३०।४१), मार्कण्डेय० (२८।२६ ३०), विष्णुपुराण (३।१५।५८), नारद पुराण (पूर्वांघ २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमन्त्रण के अयोग्य लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमन्त्रित नहीं होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है—

(१) खोर (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) चमरीगी, (८) जुआरी (९) बहुतों का एक पुराहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा करता है), (१२) मास वधनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला (१४ एव १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर (१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) गुरखिरोपी, (१९) पूतानियों को त्यक्त करनेवाला (श्रीत या स्मार्त अग्नियों की अकारण छोड़नेवाला), (२०) सूखखोर (अधिक व्याज खानेवाला),

३९ शिवनी शिपिविष्ट परतत्पगाम्यायुषोयपुत्र शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यमित्येते श्राद्धे भुजाना पक्तिदूषका भवन्ति। आप० ध० सू० (२।७।१७।२१)। ब्राह्मण-स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में घाण्डाल कहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमन्त्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपर्वी ने "शूद्रो ह्यप्याम्" नामक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है—ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करने के कारण स्पष्टरूप से शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी ॥ पुत्र उत्पन्न करता है और तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अन्तिम (शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपाक्तेय है—'शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यं असमवर्ण-वारपरिग्रहे ब्राह्मण्यं पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्वी' (कल्पतरु, भा०, पृ० १०)।

(२१) ध्वय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर नौ) पञ्चपालन करते जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पुताग्नियों प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने-वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पुताग्नियों जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या मंध का मदन्व, (३०) अग्निनेता या गावक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने-वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनर्विवाहित विधवा का पुत्र, (३४) भैंस या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या गुरु लेनेवाले गुरु से पड़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र हो, (४०) कर्म या अग्न्य बोलनेवाला, (४१) ध्वनिचारिणी का पुत्र, (४२) धिय या पुत्र, (४३) माता-पिता या गुरु को अक्षरण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) भाट (बन्दी), (४८) तेली, (४९) शूद्रा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कण्ट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के विरोध में मुद्राभा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) गुरापी या मद्यपी, (५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनपुत्र-व्रण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, (५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) झूठशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार (मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फँसाने वाला, (७२) गन्धों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध करनेवाला, (७५) मास्कर्म शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) सदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारी को अप-वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पीरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण आचरण-नियमों (अतिथि-मत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धार्मिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) सदैव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्ब्यक्तियों द्वारा भस्मित, (९०) भेड़-पालक, (९१) भंस पालनेवाला, (९२) पुनर्विवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव ढोनेवाला। मनु (३।११६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंक्ति में ब्राह्मणों के साथ बैठने के अयोग्य हों।

मनु (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन अवाध वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध २।१।३२) एवं हेमाद्रि (पृ० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध में वीर्य श्रावकों (साधुओं), श्रावकों (निर्ग्रन्थ जैन साधुओं), पाचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों (शिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप

हेमाद्रि (श्राद्धखण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है—क्या किसी एक वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर सकता है? कुछ लोग 'यथा कन्या तथा हवि' :यथ के आधार पर केवल अपनी ही शाखा के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और आप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना चाहिए, जो अपने आचार में शुचि हैं और मन्त्रवान् (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाषिकेतस्त्रिमघुः' जैसे वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावर्त के देशों में यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और देखिए वाल्मही (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमन्त्रित नहीं करना चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए।

वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थों, साधुचरित लोगों एवं जो अति बूढ़े न हों, उनको आमन्त्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २।१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (भोजन) आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तर्हित सत्य को जानता है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यो को खिलानी चाहिए। ऐसी ही बातें बराह० (१।४।५०), स्कन्द० (६।२।१८।७), वायु० (७।१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में पायी जाती हैं। वृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मृतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्, यजुस् एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक् (ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने) से सन्तुष्ट होता है, पितामह यजु से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी) उत्तम है। शातातप (हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अव्येता खिलाया जाय तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है।

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित की है। अश्विनस (अध्याय ४) में आया है—'वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी स्मृति (अपराक, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) कहे जाते हैं, यथा—वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो। महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि

तप (संयमित जीवन-यापन) वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण है जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है)। यह विचित्र-सी बात यम न कहती है कि जो ब्राह्मण नस्लत्र त्रिविध, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता (अर्थात् ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अवश्य हो जाता है।

कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गीतम० (१५।१५-१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमन्त्रित होने के अयोग्य ठहराये गये हैं, किन्तु गीतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से^{११} इस वाक्य के अन्तर्गत केवल 'दुर्बल' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमन्त्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञा में आमन्त्रित हो सकते हैं)। गीतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं— दुर्बल (खल्वाट) कुनसी (टेड नखों वाला), श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कुण्डी (चरक-ग्रस्त), पीनभवं (पुन-विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी जपत्यागी राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिष्ठपिक (गलत वाट-बटखरा रखने-वाला), शूद्रापति निराकृती (जो पंच आह्निक यज्ञ नहीं करता), किलामी (भयकर चमरोगी), कुसीदी (मूदलोर), वणिक् शिल्पोपजीवी धनुष-बाण धनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाला, ठका देनेवाले, गायक एवं नृत्यकार। वसिष्ठ० (११।२०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—यदि कोई मन्त्रविद् अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण शरीर-दोषयुक्त है (जिसका कारण सामान्य भोजन से सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोश और पवित्र-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान् एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित किये जाते हैं।^{१२} मनु (३।१८९) एक पञ्चपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुर्विध विचरण किया करते हैं अतः उन्हें पितरों के प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड० (प्रतल्लख, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्मानों एवं पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं।^{१३}

विष्णुधर्मसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्त्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अमू गिराना चाहिए और न दीव्रता से डी नार्थ करना चाहिए। बराह०^{१४} ने व्यवस्था दी है कि कर्त्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए

४२ कुण्डाग्नि-सोमविक्रम्यमारवाहि-गरदावकीर्ण-गणप्रेष्यामम्यागामि हिंस-परिवर्ति-परिवेत्तु-पर्याहित-पर्या-जानु-न्यवतारम-दुर्गल कुनख श्यावदन्त-धिवर्ति-पीनभवं कितवाज्य-राजप्रेष्य प्रातिष्ठपिक-शूद्रापति निराकृति किलामि-कुसीदि-वणिक् शिल्पोपजीवि-ज्यावादिनतालनृत्य-गीतशोलान्। दुर्बलादीन् श्राद्ध एवंके। अकृताप्रधाद्वे चंबन्। गीतम० (१५।१८, ३१-३२)। यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुक्त हैं विच्छेदको (हाइफन) से पुष्प नहीं किये गये हैं।

४३ अयाप्युवाहरन्ति। अय चेन्मन्त्रविद्युक्त शरीरिरे. पवित्रदूषणे। अदुष्य त यम प्राह पवित्रपावन एष स^{१५}॥ यति-उपम ॥ (११।२०, मेधातिथि, मनु ३।१६८)। यह श्लोक अत्रि (३५०-५१) एवं लघुशाल (२२) में पाया जाता है।

४४ निमन्त्रिताश्च पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान्। वायुभूता निगच्छन्ति तयासीनानुपासने॥ पञ्चपुराण (मृष्टिसंख, ९।८५-८६)। श्राद्धकाले यम प्रेतान् पितृश्चापि यमालयात्। विसत्रयति मानुष्ये निरयस्यांश्च काश्यप॥ गरुडपुराण (प्रतल्लख, १०।२८-२९)।

४५ बराहपुराणे। रतकाष्ठं च विसृजेद् ब्रह्मधारी द्रुजिभक्तः। कल्पतश्च (भा०, पृ० १०४) एव भा० प्र० (पृ० ११२)।

दातृ का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२४) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को (पहले की उपेक्षा करके) मूर्खतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मूल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० (१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान् नहीं हो सकता।^{१४}

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गृ० (४।७।२-३) का कथन है कि पार्वण-श्राद्ध (किनी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्बुदयिक श्राद्ध, एकोद्दिष्ट या काम्य श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गृ० (४।१।२) एवं कौपीतकि गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है—'वह अयुज (विषम) संख्या में ब्राह्मणों को निलाले, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हैं तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (१।१२७=मनु ३।१२५=वी० ध० सू० २।८।२९), याज्ञ० (१।२२८), मत्स्य० (१७।१३-१४) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को अवश्यमेव खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि ९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमन्त्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर होती, प्रत्युत वह आमन्त्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ आमन्त्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (१।१-३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना चाहिए। शंख (१४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-श्राद्ध के लिए समझा जाता है और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। वी० ध० सू० (२।८।३०), मनु (३।१२६), वसिष्ठ० (१।१-

४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजनं भोजनं तथा। नोत्तरीयं विना कार्यं कृतं स्यान्निष्फलं यतः॥ भविष्य० (१।

२८), कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है, 'बड़ी सख्या निम्न पाच रूपों को मष्ट कर देती है, आमन्त्रितो रा सम्पत् सम्मान (सत्त्रिया), उन्नित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), बाल, घोव (पवित्रता) एवं शीलवान् ब्राह्मणों का चुनाव, जत बड़ी सख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए।' कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक प्रतिधि को अवश्य विह्वलना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रसन्न नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन धर्मा ने श्राद्ध-धर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है—'उत्तराधिकारी को दाम का आधा भाग मृत के कल्याण के लिए पुत्रक रूप देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पाण्मासिक) एवं वार्षिक धाड़ों में व्यय करना चाहिए। दायभाग (१।१।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० ध० सू० (२।६।१३।३) का उद्धरण दिया है—'मण्डिक के जबाब में आचार्य (वेद-पिक्षक), आचार्य के जबाब में सिष्य दाय लेता है और उसे मृत के कल्याण के लिए धर्मकृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपयोग कर सकता है)। इन वचनों से प्रष्ट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में बितनी दूर तक प्रकामित किया है। कुछ व्यापहारिक लेखकों ने यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९), विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तघाट्य (वज्रुमी) नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से वर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता।' और देनिए पञ्च० (मृष्टि ९।१७९-१८१)। वायु० (८२।२६-२८) ने पुन कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर भोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों ने) कुल, शील, विद्या एवं तप के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के उपरान्त अपनी धन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए, इसके द्वारा व्यक्ति सभी देवी इच्छाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।' स्कन्द० (६।२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि गया के ब्राह्मण आचारध्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमन्त्रित होने योग्य हैं और वेद एवं वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।' निगमसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत निस्त्रलीचेतु के मत से यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय

४७ सत्त्रिया देशकाली च शीघ्र ब्राह्मणसम्पद । पञ्चैतान् विस्तरौ हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ मनु (३।२२६)।

४८ वित्तशाठ्यं न कुर्वेत गयाश्राद्धे सदा नर । वित्तशाठ्यं तु कुर्वाणो न तीर्थफलभाग्यवेत् ॥ वायु० (८२।१९)। देखिए स्मृतिच० (आ०, पृ० ३८८)—'अतो वित्तानुसारेण शरीरबलानुसारेण च गदाया श्राद्धं कर्तव्यम्।' पञ्च० (मृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है—'सत्तिल नामभोजेन दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्। गोभूहिरण्यवासांसि भक्ष्यानि क्षयमानि च ॥ दद्यात्तद्विष्ट विप्राणामात्मनः पितुरेव च । वित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन् ॥

४९ अमानवतया विप्रा (अमानुष गणाविप्रा ?) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ?) ये प्रकल्पिताः । तेषु पुष्टेयं सन्तुष्टा

५० अयाचारपरिध्रष्टा श्राद्धार्हा एव नापरा । बलीवर्दसमानोऽपि ज्ञातीयो यदि लभ्यते । किमन्य ब्रह्मभ-
विप्रबन्धवेशगपारणं ॥ स्कन्दपुराण (६।२२।२३) ॥

में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्बलित करते हैं तथा अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो श्लोक कहलाये गये हैं—‘क्या हमारे कुल में कोई धनवान् एवं मतिमान् व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाय्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के साथ देगा?’ स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी)। देवल (स्मृति-च०, श्रा०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कृत्यों, वार्षिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, अष्टका के दिनों में आमन्त्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए।

यदि कोई ब्राह्मण उलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या नौ धर्मों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियाँ अन्य ब्राह्मणों को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं निर्धारित की गयी है)।

ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० धर्म० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (‘आज श्राद्ध-दिन है’, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित करना चाहिए (‘भोजन तैयार है, आइए’ ऐसा कहकर)। हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; ‘कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का अनुग्रह करें’ (अर्थात् जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा)। मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमन्त्रण एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२०) एवं पद्म० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमन्त्रित करना चाहिए एवं आमन्त्रित होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए—‘आपको मेरे द्वारा निमन्त्रण दिया जा रहा है’ और उनको सुनाकर यह कहना चाहिए—‘आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमन्त्रित ब्राह्मणों की सेवा करते हैं।’ बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमन्त्रण इस रूप का होना चाहिए—‘हे उत्तम मनुष्यो, आप लोगों को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमन्त्रण स्वीकार करना चाहिए।’ यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संध्याकाल में ‘अक्रोधनैः’ श्लोक के साथ आमन्त्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित करे—‘मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।’ पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आमन्त्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रश्न पर कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमन्त्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है, किन्तु मध्य काल के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७)। लगता है, मनु (३।२०५) ने दैव ब्राह्मण को वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पृ० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए—‘आप लोगों को

आयास (यकावट) एवं काम-श्रम से वर्जित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे— 'ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-बाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय।' श्राद्धकाम्यकोमुदी (पृ० ८१), श्राद्धतत्त्व (पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमन्त्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' आदि श्लोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातः काल वंसा किया जाय तो 'अक्रोधन' श्लोक के साथ वंसा करना चाहिए।^१ विभिन्न लेखकों ने आमन्त्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १।२२५) के मत से शब्द ये हैं—'श्राद्धे क्षणं क्रियताम्।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६)। मनु (३।१८७-१९१) में 'निमन्त्रण' एवं 'आमन्त्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धमून (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमन्त्रण' शब्द आया है, किन्तु पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'किं निमन्त्रणं वह् है जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमन्त्रणं वह् है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमन्त्रण को गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमन्त्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमन्त्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही (प्रजापति ६४)। प्रवेत्ता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण-श्राद्धकर्ता को निमन्त्रण देते समय आमन्त्रित होने वाले व्यक्ति का दाहिना नुटना, शत्रिपक्ष को बायाँ नुटना, बैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शूद्र को माथ्यापरी पर गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र० पृ० १०६)। मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२।८।३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाले) या सन्यासी अचानक भिक्षा मागते हुए आ जायें तो कर्ता को उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात् इन लोगों को आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं है)। देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२)।

उशनस्-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से छीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमन्त्रित करना चाहिए— 'कलं मे श्राद्धं कर्तुं कर्ह्यम्।' और देखिए बराहस्पुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें बत्नों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए।

कात्यायन के श्राद्धमून (श्राद्धतत्त्व पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमन्त्रित

दूसरे जन्म में धीरे नरक की यातना सहता हुआ मूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रस्त होने पर या किसी उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता।

स्मृतियों में आमन्त्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़ एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किया है, पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी मृदा पत्नी के साथ सम्भाग करता है तो उसके

पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१।२२५) ने संक्षेप में यों कहा है—‘उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न दिन में सोना चाहिए।’^{५२} और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१।२-४)। मिता० (याज्ञ० १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा हेमाद्रि, आ०, पृ० १००६-७ एवं आ० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र^{५३} ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। यही बात औशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२।८।३१-३३), अनुशासन० (१२५।२४)^{५४} एवं वायु० (७९।६०-६१)। लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों को निम्न बातें न करने को कहा है—‘पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम।’ प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं—‘दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।’ अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १०।१।९४-९५) ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-भोक्ता के लिए त्याज्य हैं—मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीवाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता—ताम्बूल-चर्वण, बाल

५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वै योन्यस्मिन् कुर्वते क्षणम्। स याति नरकं घोरं सूकरत्वं प्रयाति च॥ कूर्म० (उत्तरार्ध २२।७, आ० प्र०, पृ० ११०)। सद्यः श्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन्। तस्मात्तदहर्ब्रह्मचारी स्यात्। गौतम० (१५।२३-२४); हरदत्त ने ‘श्राद्धी’ की व्याख्या यों की है—‘श्राद्धमनेन भुक्तमिति, अत इतिष्ठनी।’ पाणिनि (५।२।८५) में यों है—‘श्राद्धमनेन भुक्तमितिष्ठनी।’ इसमें दो रूप आये हैं—(१) ‘श्राद्धी’ एवं (२) ‘श्राद्धिक’। पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमैथुनम्। श्राद्धकृच्छ्राद्धभुक्चैव सर्वमेतद्विषयार्थेत्। स्वाध्यायं कलहं चैव दिवास्वप्नं च सर्वदा। मत्स्य० (१६।२७-२८), आ० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि० ९।१२३-१२४)।

५३. तदहः शुचिरक्रोधनोऽस्त्वरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्यादध्वमैथुनश्रमस्वाध्यायान्वर्जयेदावाहनादि बाग्यत ओपस्पशनादामन्त्रिताश्चैवम्। आ० सू० (कात्यायन)। पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्। दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्धयुक्त्वष्ट व्रजयेत्॥ लघुशंख (२९, मिता०, याज्ञ० १।२४९)। मिलाइए कूर्म० (२।२२।६) एवं नारदीय (पूर्वार्ध, २८।४)।

५४. श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं व्रजेत्। पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्नेतसि शेरते॥ अनुशासन० (१२५।२४)। यही श्लोक मार्कण्डेय० (२।८।३२-३३), अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११।३७) में भी है। मिता० (याज्ञ० १।७९) का कथन है—‘एवं गच्छन् ब्रह्मचार्येव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचर्यं श्राद्धादी चोदितं तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यं स्खलनदोषोऽस्ति।’

कटाना, शरीर में तेल लमाना, दातुनसे दाँत स्वच्छ करना। अमयित ग्राह्यो के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय थी—आम्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुझाये जाने पर देर न करना (देखिए आढकलिका एव आढ पर विनृमन्ति)।^{१५}

अति प्राचीन काल से आढ में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतना) तथा उमम प्रयुक्त न होनेवाले पदार्थों के विषय में विनृमन्त नियम चले जायें हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है—“आढ क द्रव्य ये हैं—तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल, किन्तु पितर लोग धृतमिश्रित भोजन से बहुत काल के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट होते हैं।” और देखिए मनु (३।२६७=वायु० ८३।३)। याज्ञ० (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन यज्ञ में अर्पित होता है (हविष्य) वही मिलाना चाहिए। मनु (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जगल में यतियों द्वारा खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, योमरम, बिना मसाला से बना मास (अर्थात् जो खराब गन्ध से मुक्त हो) एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), यह है—यका हुआ चावल (भक्त या भात), भिंसा घे प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सका हुआ या सतु) भूमी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, द्राक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।^{१६} स्मृतियों एवं निबन्धों में प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन सन्निपत्त सकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, श्वेत एवं कृष्ण) एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय० (२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त धन या पतित (मत्तापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की विक्री से प्राप्त धन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, ‘पिता का आढ करना है अतः कुछ धन दीजिए’ इस कथन से प्राप्त धन का भक्षण की है (स्मृतिच० आढ, पृ० ४१२)। स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है—कर्ता की शुचिता, द्रव्य, पत्नी आढ-स्पर्श मन मन्त्रा एवं ग्राह्यो की शुचिता। मनु (३।२३५=वसिष्ठ० १।३५) का कथन है—‘आढ में तीन वस्तुएँ गृहिकारक हैं, यवा—दीहिन्, नेपाल का कम्बल एवं तिल, आढ में तीन बातों की प्रशंसा होती है, यवा—स्वच्छता, कोयहीनता और खरा (धीम्रता) का अभाव।’^{१७} प्रचेता ने आढ में प्रयुक्त कतिपय अन्नो का

५५ निमग्नित आढकर्ता च पुनर्भोजनं यन्नं हिंसा त्वरा प्रमाद भारोद्धतं दूरयामनं कलहं शास्त्रग्रहणं च ब्रजयेत्। शुचिं सत्यवाचीं क्षमीं यद्वाचारी च स्यात्। (श्रीवस का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ)।

५६ तत्र द्रव्याणि तिलमाषा श्रीहिंसा आपो मूलफलानि। स्नेहवति स्वेवान्ने पितृणा प्रीतिर्वापीयात् च कालम्। तथा धर्माहृतेन द्रव्येण तीर्थप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४)।

५७. चरभंससस्तु कणयावकद्राकपयोदधिघृतमूलफलोदकानि हविष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि। गौतम० (२७।११)। नारायण (आश्व० गृ० १।१।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक श्लोक उद्धृत किया है—‘पयो दधि यवागूयश्च सर्पिरोदनतण्डुला’। सोमो मास तथा तैलमापस्तानि दर्शय तु॥’

५८ त्रीणि आढे पवित्राणि दीहिन् कुतपस्तिला। त्रीणि चात्र प्रशसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्॥ मनु (३।२३५) एवं वसिष्ठ० (१।१।३५)। और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० (१।१८।५।२०), मार्कण्डेय० (२।८।६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०।५।१३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ४७।२७८-२७९)। मनु के पूर्ववर्ती श्लोक से पता चलता है कि दीहिन् का अर्थ है ‘कन्या का पुत्र’। किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०।५।१४) में इसके कई अर्थ हैं, यवा—‘गेंडे के बीज से बना पात्र’, या ‘चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घृत’ अपराकं (पृ० ४७४)

उल्लेख किया है। मनु (३।२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि आद्य में घन (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं—अपराह्ण, दर्भ, आद्य के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में), व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्) ब्राह्मण।

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीडित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के जन्तुदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवैवर्त (हेमाद्रि, आ०, पृ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूँदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न अन्न उत्पन्न हुए—श्यामाक, गेहूँ, यव, मुद्ग एवं लाल धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के ग्राम्य एवं सात प्रकार के आरण्य (वन) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (१।१९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही है; नीवार, माप, मुद्ग, गेहूँ, धान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिल। मत्स्य० (हेमाद्रि, आ०, पृ० ५३८) ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूँदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान, मुद्ग एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय० (८२।९-११) ने आद्योपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।^{१४} ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण (३।१६।५-६), विष्णुधर्मसूत्र (८०।१)^{१५} एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में आद्योपयोगी विभिन्न अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है।

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं पद्म० (सृष्टिलण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाप, कुसुम्भिक, कोद्रव, उदार, चना, कपित्थ, मधुक एवं अतसी (तीसी) वर्जित है।^{१६} विष्णुधर्मसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि आद्यकर्ता को राजमाप, मसूर, पर्युषित (वासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना चाहिए।^{१७} पद्म-

ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं—‘ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च। तिला दभश्चि कालश्च नर्वते कुतपाः स्मृताः॥’ और देखिए लघु ज्ञातातप (१०९, आ० कि० कौ०, पृ० ३१७)।

५९. राजश्यामाकश्यामाकौ तद्वच्चैव प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्कराश्चैव वन्यानि पितृतृप्तये॥ यवब्रीहिस-
गोधूमतिलमुद्गाः ससर्पपाः। प्रियंगवः क्रोद्रवाश्च निष्पावाश्चातिशोभनाः॥ वर्ज्या मर्कटकाः आद्वे राजमापास्तथाणवः।
विप्रूषिका मसूराश्च आद्यकर्मणि गहिताः॥ (मार्क० २९।९-११)।

६०. तिलैर्ब्रीहिवैर्मर्कटैर्धूमैर्लकैः शकैः श्यामाकैः प्रियङ्गुभिर्नीवारैर्मुद्गैर्गोधूमैश्च मांसं प्रीयते। विष्णु-
धर्म० (८०।१)।

६१. द्वेष्याणि संप्रवक्ष्यामि आद्वे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमापकुसुम्भिकाः... क्रोद्रवोदार-
चणकाः कपित्थं मधुकातसी॥ मत्स्य० (१५।३६-३८; हेमाद्रि, आ०, पृ० ५४८-५४९ एवं आ० प्र०, पृ० ४०)। पद्म० (५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पृ० ५४८) में भी यही सूची है। हेमाद्रि ने ‘मधुक’ को ‘ज्वेष्ठीमधु’ कहा है और मत्स्य० में ऐसा पाठ है—‘क्रोद्रवोद्दालवरककपित्थं’। ‘वरक’ को हिन्दी में बरी कहा जाता है।

६२. राजमापमसूरपर्युषितकृतलवणानि च। विष्णुधर्म० (७९।१८); राजमापान्मसूराश्च क्रोद्रवान् कोर-

गन्त न थाद म तिल मुद्य एव माष क अनिरिक्त सभा काली भूसी बाटे अतो को वजित माना है। स्वानामय मे इस विषय मे हम जोर नहा लियेग। देखिए मिता० (यान० ११२४०)।

इस ग्रन्थ क खंड २ अध्याय २२ मे प्रयुक्त एव अग्रयुक्त हानेवाल दूध क विषय मंत्रिता जा चुका है। कुछ बातें यहाँ जोर दा जा रही हैं। मनु (३१२७१) एव वायु० (११२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध या उमम मात पकाकर (पायम) दिया जाय तो पितर लोग एक वष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८११७) ब्रह्म० (२००।१६९) " माकण्डव० (३२१।१७।१२) एव विष्णु० (३।१६।११) ने थाद म भम हरिणो चमरा मेढ जटनी स्त्री एव सभा एर पुर बाल पशुआ क दूध एव उमस निमित्त दही एव घृत का प्रयोग वजित माना है। गिन्तु भम क घृत को ममलु एव दवल न वजित नही ठहराया है (हेमाद्रि, धा०, पृ० ५७२)।

माकण्डव० (२९।१५ १७) वायु० (७८।१६) एव विष्णुपुराण (३।१६।१०) ने कहा है कि थाद म प्रयुक्त हानवाग जल शुभ्रयुक्त फलित एव अल्प जल वाली बावली का अर्थात् पकिल नही हाना चाहिए और न वह उस स्वयं का हाना चाहिए जिनक पीने पर गाय की तुष्टि न हो मन्वे उवे वासी नही होना चाहिए, यह उम बलाप का नष्ट हाना चाहिए जा सबका ममपित न हो और न वह उस होत्र ने लिया जाना चाहिए जिनम पशु बल पाते हैं।"

थाद म प्रयुक्त एव अग्रयुक्त हानेवाक मूलों फलो एव गाको के विषय म कतिपय नियमों की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरणार्थ ब्रह्मपुराण (२२०।१५६ १५८) ने कई प्रकार के फलों क नाम लिय हैं यथा—जाम, बेत, दाडिम नारियल लखुर मेव जो थाद में गिने जा सकत हैं। देखिए धा० (१४।२२ २३)। वायु० (७८।११ १५) का कथन है कि लहसुन गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एव गंध बुरे हा तथा वेद निषिद्ध वृष रस सारी

दूधकान् । लोहितान् य उनिर्वानान् थादकमणि वजयन् ॥ शल (१४।२१), हेमाद्रि (धा०, पृ० ५४८) ने 'कोरदूधक' को 'बनहोशध' क अर्थ म लिया है।

६३ नाहिव चामर मानमाविकककाकोरभवन् । स्वयनीष्टमाविक च (मन्त्रादीक ?) दधि धीर पुन लवन् ॥ ब्रह्म० (२२०।१६९, हेमाद्रि धा०, पृ० ५७३)।

६४ दुगपि फलित धाम्नु तदवात्पतरोदकम् । न लभयन्न गोस्तुप्ति नस्त यक्याप्युपाहृतम् ॥ यत्र तर्थाव मृ गृह्य यक्यामाग्यनिधानम् ॥ तद्रज्यं सलित तात तदव चित्तु कमणि ॥ माकण्डव० (२९।१५ १७)। और दधिपु ब्रह्माण्ड० (उपाध्यातपाद १४।२६)।

६५ लग्नम गृह्यन्न च य समागृ विष्टनूलकम् । करम्भाग्रानि पात्राणि होतानि रम्य यन् ॥ प्रशोभयन्ति तानि तदवाचोपरानि च । थादकमणि यजमानि पात्राणि नाथो रजसवता ॥ वायु० (७८।१२ एवं १५, हेमाद्रि धा० पृ० ५५५ एव स्मृतिच० धा०, पृ० ४१६)। स्मृतिच० (धा०, पृ० ४१५) ने गृह्युक्त से यह श्लोक उद्धृत कर यमागृ क रस प्रकार दिय हैं।

६६ विरलो - मुहुर्दक - भस्म - त्रिपु - मय - नुरात-मृदक-मृदक-कृष्णक अनाद-वागि-वागि-वागि-रहो - एतथादक - दुग्ध - विष्टादक-महिषो-धोरानि वजयन् ॥ वि० ध० मू० (७९।१७)।

६७ इति वरविश्वं रामातलवय चित्तु । यद्वत्त पुष्यो भुव तदाभाततय वजयन् ॥ रामायण प्रबोधा (१०३)

पुराणों में वर्णित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्य एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अलग से नमक नहीं दिया जा सकता (वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६५)। वि० घ० सू० (७९।५-६) में आया है कि उग्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, कांटे वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे वे लाल भी क्यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६)। वायु० (७५।३३-३५) ने भी यही कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा—जाती, चम्पक, मल्लिका, आम्रवीर, तुलसी, तगर, केतकी तथा श्वेत, नील, लाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पौधों में परिणत हो गये।^{१८} इसी प्रकार आश्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, तभी वे पवित्र होते हैं।^{१९} गोभिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है—वहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए अंकुरों के काटने से बनते हैं किन्तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं ३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करने चाहिए। गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वैश्वदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ से निकाले हुए (समूल) एवं कलमाप (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं अच्छी तरह बड़े, एक अरत्ति लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते हैं। पद्म० (सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुराण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से

३०, १०४।१५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६१; मेधातिथि, मनु ५।७; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४१६)। स्कन्द० (नागर खण्ड, २२०।४९) में आया है—‘यद्दर्भं पुरुषोऽश्नाति तदन्नास्तस्य देवताः।’

६८. शतपथब्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्न गाथा है और यह शब्द ‘दृभ्’ से बना है—‘आपश्च ह्येता ओषधश्च या वै वृत्राद् बीभत्समाना आपो धन्व दृभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन् यद्दृभन्त्य उदायंस्तस्माद्दर्भाः। ता हंताः शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यद्दर्भास्तेनौषधय उभयेनैव नमेतदज्ञेन प्रीणाति। (७।२।३।२)।

६९. मन्त्रपूता हरिद्वर्णाः प्रातर्विप्रसमुद्धृताः। गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभूमिजाः॥ प्रजापति० (९८)। उत्पादनमन्त्र यह है—‘विरंजिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम॥ (स्मृतिच०, १, पृ० १०७ एवं अपरार्क, पृ० ४५८)।

निकले है। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि बराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)।

गहड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनो देवता कुच में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु मध्य में और शंकर अग्र भाग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (बाली) अन्न, प्रयोग के लिए अयोग्य नहीं होते।^१ किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याग्य हैं (उनका प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता)। विष्णु ष० सू० (७९।२) एवं वायु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव में कास या बूझ का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान

भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का।

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे घर में तिल बिलेरा रहना चाहिए। बौधाय० प० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमन्त्रित ब्राह्मण आये तो उन्हें तिल-जल देना चाहिए। बौधाय० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया है, दुग्ध, कृष्ण, जति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक सन्तुष्टि देनेवाला है।^१ तै० स० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। नारदपुराण (पूर्वाध्याय २।८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमन्त्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 'अगृह्णातु अगुरा रक्षामि वेदिपद' (बाज० स० २।१९) मन्त्र के साथ तिल विकीर्ण करने चाहिए। यही मन्त्र याज्ञ० (२।२३।४) में भी दिया है जिसका अर्थ है—'अगुर और बुद्ध्यात्माएँ जो वेदी पर बँधी रहती हैं, हल हो एवं प्राग्वी' कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि भर्तृदिक् तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि अगुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से युद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानी (बुद्ध्यात्माओं) को भगाना चाहिए। गहड़पुराण (प्रेतखण्ड, २।१९) में भी कृष्ण में कहलाया है, 'तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; अगुर, दानव एवं दैव तिलों के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एव बुद्ध्यात्माएँ हवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर में एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—'जो तिल का उबटन (लेप) लगाया है, जो तिलोदर से स्नान करता है, जो जमि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल खाता है और जो तिल उगाना है—यह कर्मा नहीं गिरता (अर्थात् उभारा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है)।

७०. विना मन्त्रः कुशा बह्मिस्तुलसी च गवेदजरः। नन्ते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः ॥ गहड़० (प्रेतखण्ड २।२२)।

७१. दुग्धः कृष्णः इत्यनवरदधनुर्वा जतिततिलः। उत्तरोत्तरतः श्राद्धे विजुषां नृत्तिकारकाः ॥ प्रजापति (९९)। 'जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं।

अर्घ्य (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र (२)^{११} में आया है कि अर्घ्य-जल वज्रिय वृक्षों (पलाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमनों (प्यालों या कटोरों) या सोने, चांदी, ताम्र, लोह (गैंडे के बीज के पात्रों), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७१-१४१५) में आया है कि कलों को धातु के पात्रों का, विशेषतः चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय (३१६५) एवं चायु० (७४१३) का कथन है कि पितरों ने चांदी के पात्र में स्वर्चा कृद्दी थी, अतः चांदी का पात्र पितृगण बहुत चाहते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें संतोष प्राप्त होता है। चायु० (७४११२), मत्स्य० (१७११९-२२), ब्रह्माण्ड० (उपो-द्घात १११२-२) एवं पय० (सृष्टि ११४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं तांबे के पात्र उपयुक्त हैं; चांदी के विषय में वर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अवश्य फल प्राप्त होता है; अर्घ्य, पिण्ड-दान तथा भोजन देने के लिए चांदी के बरतनों को प्रदान करना मिलना चाहिए, किन्तु देवकायों में चांदी का पात्र शुभ नहीं है। और देखिए अग्नि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४)। पय० (सृष्टि ११४५-१५१) में आया है कि पात्र वज्रिय काष्ठ, पलाश, चांदी या समुद्रीय नीप-गंज आदि के होने चाहिए; चांदी जिस की आंख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चांदी, तांबे, कांसे या खड्ग के पात्र में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं। इसमें पुनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तांबे या अन्य धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल में घोषित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र बल भोजन कोण के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चांदी या पाँच धातुओं से बना होना चाहिए, या पत्रावली (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७११९-२०)। केले के पत्ते भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। करिं, जर्जर, शुक (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अग्नि (१५३) ने कहा है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तांबे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए। और देखिए श्राद्ध० प्र० (पृ० १५५)। विष्णु० घ० सू० (७११२४) ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, तांबे, खड्ग या फल (कटगूलर) के पात्र से दिया गया भोजन अशुभ होता है।^{१२}

७२. यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रान्तरहितेषु एकैकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरिति।...सौवर्णराजती-
दुम्बरखड्गमणिमयानां पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वैकैकस्यैकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु। श्राद्धसूत्र
(कात्यायन, २)।

७३. यत्तं गिरसोक्तम् 'न जातिकुत्तुमानि न कदलीपत्रम्' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्तं
निषिध्यते। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३४)। औरों ने कहा है कि कदलीपत्र के विषय में विकल्प है, जैसा कि कुछ
स्मृतियों (यथा लघुश्रवलायन २३।४२) ने कदलीपत्र की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद २१।३५-४०)
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अश्वत्थ, उदुम्बर, विकंकत, काश्मर्य, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं विल्व के पत्ते भोजन
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल काष्ठ, बेल एवं बांस के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ
अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।

विष्णु० १० ब्रू० (७९।११) न व्यवस्था यो है वि आप्नित ब्राह्मण न गतार न अनुपपन्न कश्चिदन्न
कुटुम्ब वसून् अगृह एव पश्येत् सा प्रवोक्तवन्ता चाह्विः। ब्रह्मपुराण (२ ०१६५ १६६) न ब्रूत उदामाग्नी जाता
पन्न उगीर् मृत्ना जाति वा तन्मय आह्व मप्रभूत हवसा गुणधित पन्था विना विधा है।

आह्व कश्चि वृत्ति एव अर्जित नाजना न निरय मन्मा अन्तर् चर्चा इर हा है। मन्म० (१७।
३६) म आया है वि दूष एव ददा तदा पाय न पूता एव इतर म निनिन नाजन तदा वितरा वा एव नान
तक मनुषि दत्ता है। चाह्व जा ता नाजन न गतार ता दूष या पा या पावम (दूष म पश्या दूषा चावम) यदि ग्ही
म मिश्रित ता ता जाय वन् प्राप्ता वगमा ३। ब्रू० (२२०।१८८ १८९) न ना वद्ता है वि वह तात्त पन्थ जा माता
एव तन्मिक् द्वा जीर पाता मद्ता या ताता ताता उग आह्व मन्मा चाह्वि जीर एव तात्त पन्थ जा अति दृढ या
नमवान या ताते हा पाय है चर्चा व जाय (अपु। क माय) है। उरद व विभिन्न व्यजना पर जर्विच बल गिया
गया है। जीनमम्मनि न धमरा ती है वि ता ब्राह्मण आह्व नाजन रगत समय माय (उरद) का भाजन नहा
करता वह मृदुपरात्त दक्षीन जमा ता पा ताता है। मृति ३० न एव म्पनिवचन उदत वरत्त ह्व कहा है कि
वह आह्व जिमम माय क व्यजन न। गिय जात जमपान्तिना है।

अति प्राचीन वात स जी गतार क पाव आह्व क समय माय गिय जान व विषय म नाभव रहा है। हमन
इम ग्रन्थ क २२ अन्वय ४ म माता नाजन क विषय म विचार क माय प० गिया है। यहाँ पर हम आह्व क समय
मास प्रलेख क विषय म उम नृहरा नाता गाल है। आप० घ० ब्रू० (२।८।१९।१३ १५) न व्यवस्था वा है कि नमिक
आह्व (प्रति मान मम्पात्नीय) म माममिश्रित नाजन अन्म्य ताता चाहिए मर्वात्तम दह है पूत जीर मास वेना इन दत्ता
क अन्वय म निर ता एव ताता वा प्रमाण रिया जा भरता है। य (सूत्र २।७।१६।२५ एव २।७।१७।२५) यह
भी कहता है कि आह्व म गानाम शिलान म निरता एव वष कश्चि मनुष्य हो जात हैं नम का मास विधान म पिन
मनुषि एक मात् न अर्जिक वा ता जाता है यता नियम जगती पाता (खरगाण जाति) प्रमाण पाता (बवरी
जाति) क मास वे विषय म भा है। पिन-मनुषि अनन्त का कश्चि बढ जाता है यदि गड क चम पर बढ हुए ब्राह्मणे
को गड का मास विगाया जाय। यता गान गतर्वात् नामक मछरी क मास एव बाध्मीणम क मास क विषय म भी है।
वमिष्ठ (११।२४) म वचन आया ३— दत्ता या पिनग क इव म आप्नित मन्मा यदि मास नहीं माता ता वह वन
पा क गतार वे (जिमव मास का वह गयी जाता) बाता वा मन्मा क बराबर वर्षों तक नरक म रहता है। यहाँ
तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१ १६० ४० ५०) न भी दत्तापूर्वक कहा है कि ता व्यक्ति आह्व म नाजन करनवाला
को पक्ति म परास गय मास का नाजन नहा करता वह नरक म जाता है। मन (५।३५) एव वम० (२।१७।६०)

७४ यो नाशनाति द्विजो माय नियुक्त विनश्मणि। स प्रत्य पन्ता याति सन्ततामर्कविगतिम् ॥ जीनसस्मृति
(५ पु० ५३१)।

७५ सवत्तर गव्येन प्रोति। नूपासयनो मार्हवण। एतेन ग्राम्यारम्भना वृत्ता मास मध्य व्याख्यातम्।
खडगोपस्तारण सङ्गमातेनान्म्य काडम्। तथा गतवलेमत्स्यस्य मासेन बाध्मीणसस्य च। आप० घ० ब्रू० (२।७
१६।२५ एव २।७।१७।३)। बाध्मीणस या बाध्मीणस को लग्न बकरा कहा गया है जो त्रिपिब (जिसके कान इतने
लम्बे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पर्श करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या शब्द मे सबसे बड़ा होता
॥ (१।४।१।४८)।
मनु ३।२७)।

में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमन्त्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही बात कहता है। कूर्म० (२।२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्धकर्म में नियुक्त रहता है और अर्पित मांस का भक्षण नहीं करता, तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मनु (३।२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक् आहुतियाँ हैं—(नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, द्वय, सोमरस, वह मांस जिससे दुर्गन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक। सामान्यतः मंत्र्यासिद्धों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है।

मनु (३।२६७-२७२), याज्ञ० (१।२५८-२६०), विष्णुध० सू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८), श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म० (२।२०।४०-४२ एवं २१।२-८), वायु० (८३।३-९), मत्स्य० (१७।३१-३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर (१।१४।१४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) का कथन है—पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा—चावल, फल, मूल आदि) से एक मास; गोदुग्ध एवं पायस से एक वर्ष; २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा तित्तिर), वकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, रूद्र हरिण, वनेल सूर एवं खरगोश के मांस से; खड्ग, महाशक मछली के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित वकरे, महाशक (कालशक) एवं वार्ध्नीस के मांस से अनन्त काल तक तृप्त होते हैं।^{१६} कुल ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम के अन्न, यथा चावल, माप आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल एक मास की होती है तथा वार्ध्नीस के मांस से केवल १२ वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं)। विष्णुध० (८०।१०) एवं मनु (३।२७०) ने भैंस एवं कछुए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाभूत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य (मिता० एवं अपरार्क, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-भोजन अर्पण करना चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, शूद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णों द्वारा अवर्जित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता० एवं कल्पतेरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २) कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्वह्य होता था, एक अन्तर्हित भावना यह थी कि समिवाजों या भात का अर्पण जब देवों के प्रति भवितपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा-

७६. हविष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्यतैः ॥ ऐणरोरववारा-
हशाशैमसैर्यथाक्रमम् । मासवृद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ खड्गामिषं महाशकं मधु मुन्यन्नमेव वा । लोहामिषं
महाशकं मांसं वार्ध्नीसस्य च ॥ यद्वाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमनुते । याज्ञ० (१।२५८-२६१) । मिता० ने 'महा-
शक' को कालशक कहा है।

पंण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ व ५।४६-४७) एवं वसिष्ठ ने दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं १३वीं शताब्दी के आते-आते मनुष्यकं एवं श्राद्धों में मासापंण सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कल्पियुग में वर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, अर्थात् भोजन में मछली का प्रयोग होना है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मासापंण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहदारण्यक पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार भयु, मास एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है।

मनु (५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी श्वाश-सूची पायी जाती है जो मासभक्षियों के लिए भी वर्जित थी।

दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (३।४।२४-३०), बराह० (१३।५३-५८) आदि ने बड़ी कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोजन न करके या मास न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जगली शाक-पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही बजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं, किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र वर्ग को चाहिए कि वह दूधा के कुछ म जाकर, हाथ ठठाकर दिक्कालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे—‘मरे पास न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरा का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मरी भक्ति से मन्तुष्ट हो, मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात् वायु के मार्ग) में फैला दिये हैं।’

पार्वण श्राद्ध

अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाओं की भी विधि या प्रकृति है।^{१०} इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि ‘स्वाहा’ या ‘स्वया नमः’ के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढग से जनक पहनने एवं आहुतियाँ की सख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने मूल की अज्ञा माननी चाहिए।^{११}

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के मवेता का पता चलाना मनोरञ्जक बर्चा होगी। तै० स० (१।८-५।१-२) में बार चातुर्मास्य में तीसरे मासमेघ के जन्तमंत महापितृयज्ञ का उल्लेख है—‘वह पितरा के माघ सोम को पदकपाथ पुरोडाश अर्पित करता है वहिश्द (दर्भ पर या यज्ञ में बँधे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अनिष्यात् पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बड़का मर गया है) और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय)

७७. ‘पार्वण’ एवं ‘एकोद्दिष्ट’ आदि शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला श्राद्ध नित्य है (सोतम० १५।१) किन्तु किसी मास के दृष्ट्य पक्ष को किन्हीं तिथियों में किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)।

७८. तथा च कात्यायन । स्वाहा स्वया नमः सव्यम्-सव्यं सर्वत्र च । आहुतीनां गु या सख्या सावगम्या स्वमूत्रः ॥ मदनपा० (५०-५९२); स्मृतिच० (धा०, पृ० ४५८) । हेमाद्रि (धा०, पृ० ३५६) में आया है—‘एते वैवादिभिर्यो यशोपेय कल्पमूत्रगृह्यपूत्रेयूनास्ते तस्योपा एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः।’

का दूध दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे वाद आते हैं (अर्थात् तुम्हारे वंशजों के लिए भी); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात् आयेंगे, है; हे पितर, आप अपने अपने भाग पाइए। हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (वृष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान् ऋषियों की वन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिंगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके साथ आनन्द मनायें।”

तै० ब्रा० (१।२।१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर नीचे दे रहे हैं—“दशैष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है—‘पितरों द्वारा गीये गये सोम को स्वधा नमः।’ वह कहता है—‘कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वधा नमः।’ (इसके द्वारा) वह पितरों की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दूर्धों पर) तीन पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। . . . दूर्ध एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जालु हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के भात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि पितर लोग भाप से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अर्पित होने पर) वे ले लेते हैं। (इसके द्वारा) वह पितरों को (अलग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता ढलती अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के वाल काटता है (दशा को नहीं देता)। उस अवस्था (अर्थात् ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वधा के लिए तुम्हें नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; धीर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड-पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१।४।१०) में साकमेव के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं—“जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दश यज्ञ का कर्ता) प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . वह ऐसा अपराह्ण में करता है। पूर्वाह्ण देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का है और अपराह्ण पितरों का है। गार्हपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखकर वह (गाड़ी से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणानि

के उत्तर पड़ा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूमी हटा कर चाव न निकलता है। वह चाव न केवल एक ही बार स्वच्छ करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चने जाया करते हैं। तब वह उठे उठाता है। वह (दक्षिणाभिमुख पर) खड़ा रहकर ही उमम पूत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आहुतियाँ डालता है।

वह पितृयज्ञ में मलग्न है (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों को भोजन देता है। वह अग्नि एव साम दोनों का दत्ता है। वह बध्यवाह (पितरों की आहुतियों को ढोनेवाला) अग्नि का स्वाहा मन के साथ आहुति देता है। यह मन भी कहता है— पितरों के साथ रहनेवाला मन को स्वाहा। वह तब मेषण (चमच जिससे पकती हुई धस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है वह स्विष्टकृत का प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात् उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख दक्षिण स्थान से एक रेखा खींच देता है जो वेदों के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर अग्नि रखता है क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को अमुर एव राक्षस जन्तु कर दगे। वह ऐसा करते हुए कहता है— विभिन्न रूप धारण करके छोटे या बड़े गरीर में या असुर स्वधा (पितरों की आहुति) से आहूत होकर इधर-उधर विचरण किया करते हैं उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे (वाज० स० २।३०) तब वह जल-पात्र उठाता है और पितरों के हाथ धुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता पितामह प्रपितामह के नाम लेता है)। वह उसी प्रकार किया जाता है जसा कि अतिथि को खिलावे समय किया जाता है। इसके उपरान्त दक्ष को एक बार म जलग करता है और जड़ से काट लेता है ऊपरी भाग देवों का मध्य भाग मनुष्यों का एव मूल भाग पितरों का होता है। इसी लिए वे (दक्ष) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है— देवों का लिए इस प्रकार मनुष्यों के लिए दक्षों से उठाकर ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है।

वह— जमुक जमुक यह आपके लिए है। ऐसा ही वह पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह कहता है— हे पितर यहाँ आनन्द बनाओ बलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ। (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है क्योंकि पितर लोग मनष्या से दूर रहते हैं अतः वह भी इस प्रकार (पितरों)

कहना है
घम जाता है और कहता है— पितर अग्निसन्तुष्ट हो गये हैं वल की भांति व अपने-अपने भाग पर आ गये हैं (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल डारकर पितरों से हृद्यों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह अलग-अलग नाम लेकर पिता पितामह एव प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जसा कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छ हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है 'हे पिता हमें धर दो' क्योंकि पितर लोग घरों के ग्रासक होते हैं और यह यज्ञ-अभ्यासन के समय कल्याण के लिए स्तुति है। जब पिण्ड (विन्नी धाल म) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें सूषता है यह सूषना ही यजमान का भाग है। एक बार में पाट गन्ध दक्ष अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाले उत्सुक (अग्नि पिण्ड) को भी अग्नि में डाल देता है।

यह पाठ्य है कि पावण आदि के बहूत-से प्रमुख उत्त्व गतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप में वर्णित हैं। हम उन्हें एक

स्थान पर यों रखते हैं—जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन एवं सोम पितृमातृ को अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूंड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अग्निजेन (जल से मार्जन) कराना, जड़ ममेत दर्भ को अलग करना, दर्भों को रेखा पर रखना और तीन पिण्डों को उ० पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यग्नेजन (पुनः जल से स्वच्छ) कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः बार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूँघना, दर्भों एवं उल्मुक को अग्नि में डालना। आजकल भी शुक्ल यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा—माता के पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४।१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा—हाथ जोड़ना और छः मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो रसाय आदि), एतद्वः (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान की छाती के बाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके पास जल छिड़कना।^{९९}

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९—३४) के मन्त्र साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।१०।३।१०—२१) के बहुत-से मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (१।१०।३—११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं।

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गृ०, २।११) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व-पुष्प बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है—“पार्वण श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आम्बुदयिक श्राद्ध या एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं साधु-आचरण से युक्त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हों उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यो में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड-पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जल देते हैं एवं दर्भ की नोक दुहराकर गाँठ देने (जिन पर वे बैठाये जायँगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्भों से ढँके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं पात्रों के जल पर ऋ० (१०।१।४) के ‘शन्नो देवी’ के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रों-

७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थ (अँगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी दशा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है।

च्चारण करता है—'तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, 'स्वचा' 'नमः'। कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवात दाहिने कंध पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बायें से चलमन रहता है, वह पितरो को अर्घ्य निम्न शब्दों के माध्यम देता है—'पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है पितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, प्रपितामह यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है।' ब्राह्मण को अर्घ्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वचा' य अर्घ्यजल है कहना चाहिए और उसके उपरान्त वह बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो दारे जाते हैं एसा करते समय यह कहना चाहिए—'ये स्वर्गिक जल जो पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और व जल जो भौतिक हैं, जो मुनहले रग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं—एसे जल हमारे पास कल्याण से आये और हम पर अनुग्रह करें।' वचन हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता हुआ वह (यजमान) यदि पुनः की इच्छा रखता है तो अपना मुख उमने धाता है। वह उस पान को जिसमें पितरो के लिए अर्घ्यजल डाला जाता है तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पितर अन्तर्हित रहते हैं, एसा शीतक न कहा है। उन्नी समय चन्दन पुष्प, घृण, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए उपस्थापित स्थायीपाक से) कुछ भाजन लक्ष्मण और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति मागता है मैं इन्ने अग्नि में अर्पित करूँगा या मुझ अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए। अनुमति इस प्रकार मिलती है एसा गी किया जाय' या एसा हो कर। तब वह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके हाथों में आहुति देता है क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है—अग्नि वास्तव में पितरो का मुख है। यदि वह ब्राह्मणों के हाथों में अर्पण करता है तो उनमें अर्घ्य अलग भाजन देता है जब कि व आचमन कर चुक रहे हैं और घण भोजन उस भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों का परोमा जाता है क्योंकि एसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देवता है कि ब्राह्मणों लाय श्राद्ध भोजन से मन्त्र हा चुक हैं तो उसे मधु (श्रु० १।१०।६८) एवं उन्होंने खा लिया है उन्होंने आनन्द मना लिया है, श्रु० (१।८२।२) कर्मों को मुनाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भाजन अच्छा था? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के कुछ भागों को लेकर स्थालपाक के भोजन के साथ (उमका पिण्ड बनाने के लिए) वह घण भोजन ब्राह्मणों को दे देता है। उनका द्वारा अस्वीकृत किय जाने या अपने कुम्भ या मित्रा को दिय जाने की अनुमति पाकर वह पितरो के लिए पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्) के उपरान्त पिण्ड रखे जाते हैं। शेषान के पास पृथिवी पर भोजन बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंध पर रखकर उसे (प्रथम पान की जिसका मुख नीचे था हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम कहो स्वधा या ओ स्वधा! ब्राह्मणों को बिदा दनी चाहिए।

अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मनु (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर वर्णन किया है। किन्तु पाञ्चवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्राज्ञ

८०. जल या जल-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है उसे अर्घ्य कहा जाता है।

ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं—“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्ण में आते हैं तो कर्ता दाहिने हाथ में पवित्र धारण करके^{८१} उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात् वैश्वदेविक कर्म) में २, ४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुर्दिक् घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए या दोनों (दैव एवं पितृ) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाय जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को) आमंत्रित ब्राह्मणों की अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना चाहिए। विश्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव बिखरने चाहिए और तब धातु आदि के एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्घ्य देना चाहिए (इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात् प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात् प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) दायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात् पहले से दिये गये आसन की दायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का आवाहन करना चाहिए। . . . . ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए यंत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्य आदि) सम्पादित करने चाहिए। अर्घ्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ-पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब ‘अग्नौकरण’ (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह घृतमिश्रित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगता है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है।^{८२} उसे सम्यक् ढंग से श्राद्ध करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पितृ ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ

८१. ‘पवित्र’ के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में अनामिका अँगुली में दर्भों की जो अँगूठी पहनी जाती है, उसे लोग ‘पवित्र’ कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१।२८) एवं अपराक्ष (पृ० ४३ एवं ४८०)।

८२. मेक्षण अश्वत्थ काष्ठ का एक अरत्ति लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लम्बाई में गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है।

करना चाहिए, 'पृथिवी तुम्हारा आश्रय है०' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० स० ३।३५ एव तै० स० १।५।६।४) का पाठ ओम्, व्याहृतिषो एव 'मधुघाता' (ऋ० १।९०।६-८, वाज० स० १३।२७-२९, तै० स० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मोन रूप से खाना चाहिए। बिना शीव एवं शीशुल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं तब तक वैदिक मन्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, वाज० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० (याज्ञ० १।२४०) न पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) बतलाये है, जैसा कि मध्यातिथि (मनु ३।८९) एवं हरदत्त (घोषम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा—धर्मशास्त्र, आश्वयान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं तिल (श्रीसूक्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना)। ब्रह्म-भोज के समय यज्ञमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तिषों के विषय में मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, 'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं इतना रखकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे दोष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले धर्मों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए—'उनके लिए, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब ब्राह्मण 'स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, 'यह अभय हो।' इसके उपरान्त सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, 'क्या मैं आपसे पुन. 'स्वधा' कहूँ तो प्राप्ति कर सकता हूँ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है—'सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुल के पूर्वज) के लिए स्वधा का उपयोग होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं—'स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है—'विश्वेदेव प्रसन्न हो।' जब ब्राह्मण यह देते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हो' तो वह निम्न बात कहता है—'हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हो।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले दाजु कहकर, उनके चरणों पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ कहना चाहिए—'वाजे वाजे' (ऋ० ७।३।८, वाज० स० २१।११, तै० स० १।७।८।२)। उनका जाना इस प्रकार होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें, पहेले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि जायें। वह पात्र जिममें पहेले अर्घ्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया जाता है तब ब्राह्मण का विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों की विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता सम्मेलन नहीं करते। और दक्षिण मिता० (याज्ञ० १।२४९)।

यहूँ-में पुराणा में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विवाद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ मत्स्य० (१।७।१२-६०), विष्णु० (३।१५।१३-४९), मार्कण्डेय० (२।८।३७-६०), कूर्म० (१।२२।२०-६२), पद्म०

(सृष्टिखण्ड, १।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६-४४)। अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक वातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी बातें यथावत् पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से श्लोक आश्व० गृ० एवं याज्ञ० के समान हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गण्डपुराण में बहुत-से श्लोक याज्ञवल्क्य-स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १।२२९-२३९ एवं गण्ड० १।९९।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य-सूत्रों, मनु एवं याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह-पुराण (१४।५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इयं सर्वपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया)। पद्म० (सृष्टि०, १।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है—कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलार्पण ऋ० (१०।९।४) के 'शन्नो देवी०' मन्त्र के साथ एवं जौ का अर्पण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवाः' (ऋ० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और यवों को 'विश्वेदेवासः' (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रों से बिखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को बिखेरना चाहिए—'तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें 'या दिव्या०' मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अर्घ्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात् उसे (कर्ता को) पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर पवित्र रखकर 'शन्नो देवी०' (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं)। इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों से प्रार्थना करता है—'मैं पितरों का आवाहन करूँगा।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।१६।१२) एवं वाज० सं० (११।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात् पितृ-ब्राह्मणों को अर्घ्य 'या दिव्या०' के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अर्घ्यपात्रों के शेष जल को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं 'तुम पितरों के आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के भोजनों को परोसना चाहिए (श्लोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि के कालों का वर्णन है)। जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संबन्धी वैदिक मन्त्रों,^१ पुराणोक्त ब्रह्मा की

८३. किन मन्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० १।१६५-१६९) के श्लोक अपरार्क (पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला श्लोक 'स्वाध्याय आदि' मनु (३।२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण (पूर्वार्ध, २८।६५-६८) जिसमें अन्यो के साथ रक्षोघ्न, वैष्णव एवं पैतृक (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रों, पुरुषसूक्त, त्रिमधु एवं त्रिसुपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६।१०) है, जो 'शं नो वातः पवताम्' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बृह० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (३।१, 'असौ वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या कहा गया है। मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद् है। पद्मपुराण के पाठ वाले श्लोकों में दी गयी बातें मत्स्य० (१७।३७-३९) में भी हैं। हेमाद्रि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए।

कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को सर्वोपिषत् मन्त्र, रुद्र एव सोम वाले मन्त्र तथा पावमानो मन्त्र, बृहत्, रथन्तर एव ज्येष्ठ माम, शान्तिकल्प के अध्याय (कुप्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने वाले अर्थ), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एव कर्त्ता को आनन्द मिलता है, करना चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भाजनोंपरान्त कर्त्ता को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दशों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए—‘पृथिवी पर रखे हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त वे उच्च लोको (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अर्पित है, जिनके न पिता हैं, न माता है, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (आद्य में किसी के द्वारा अर्पित) भोजन नहीं प्राप्त है, उनके साथ मिल और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े।’ आद्य में पके हुए भोजन का शेषाद्य एव पृथिवी पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो बौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्त्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एव गोमूत्र से लेपित भूमि पर दशों को उनकी नोक दक्षिण आर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (आद्य में पकाये गये) में बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एव गोत्र बोल लेना चाहिए और पुण्य, दीप, गन्ध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुनः जल चढ़ाना चाहिए। उस दश हाथ में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एव पुण्यों का अर्पण करना चाहिए। भोजनोपरान्त जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुण्य एव अक्षत देने चाहिए, तब तिल युक्त अक्षय्योदक दना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौरों, भूमि, सोना, परिधान, भव्य शयन एव ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए।^{६४} दान देने में उसे (कर्त्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और उन्हें वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद मांगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीर्वचन मूने चाहिए—‘पितर हमारे लिए कृपालु हों, ब्राह्मण कहें—‘ऐसा ही हों’, ‘हमारे कुल की वृद्धि हों’, वे कहें—‘ऐसा ही हों’, ‘मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एव सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वचन सत्य रूप में प्रतिफलित हों’, ब्राह्मण कहें—‘ऐसा ही हों।’ इसके उपरान्त कर्त्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से ‘स्वस्ति’ कहने की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन

८४ पृष्ठ० (सृष्टि०, ९।१८०) में आया है—गोभूहिर्गण्यवासासि भव्यानि शयनानि च। वराचविष्ट विप्राणा-
मात्मनः पितुरेव च॥ आद्य में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख एव लिखित प्रमाण हैं। प्रमाण में किये गये (गागेयदेव के) सांवत्सरिक आद्य के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये ‘सुसि’ नामक ग्राम के दान की चर्चा गागेयदेव के पुत्र कण्देव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख) में हुई है (सन् १०४२ ई०)। और देखिए इन्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द १६, पृ० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन् १९४८, पृ० ४१)। आध्यात्मवासिकपर्व (१४।३-४) में आया है कि पृथिविष्ठर ने भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि के आद्य में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, वासों, कम्बलों, प्राणों, भूमियों, हविष्यों, घोड़ों (उनके आसनों एव जीनों के साथ) एव कन्याओं के दान किये थे।

हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्निक कृत्य करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर 'वाजे वाजे' (ऋ० ७।३।८।८, वाज० सं० ९।१८, तै० सं० १।७।८।२) के साथ कुशों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ पावों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट आना चाहिए और तब आह्निक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में वचा हुआ भोजन पाना चाहिए।

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है।

कतिपय गृह्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९ एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि ने संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, वे ऐसा कहते हैं—'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में विरोध-उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० (२।१२७।१४८-१४९)। स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराधिकरण न्याय या सर्वशाखाप्रत्यय न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध आदि) भी समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में विचार हो चुका है)। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात् अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में

दूसरी गात्वा या मूल के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है किन्तु यदि बिन्द पड़ जाय तो अपनी गात्वा के मूल का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के मूल में पायी जाय और अपनी गात्वा में न हो तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है।

सबसाक्षात्प्रत्यक्ष न्याय के आधार पर मध्यकालिक निबंधों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धों के विषय में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थी।

कूम० (उत्तराय २२।२०-२१) म आयी है कि मर्यादा समाप्त होने के पूर्व ही जामित्रित ब्राह्मणों को पर पर धुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को वात कटवाने नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। बर्तों का दांत स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए। उन्हें जलग-अलग आसनों पर बैठाना चाहिए और स्नान के लिए तल एव जल देना चाहिए। यह शातपथ होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ० मनु (३।२०८) याज्ञ० (१।२२६) एवं कुछ अन्य पुराणों में भी नहीं पायी जाती। उदाहरणार्थ बराह० (१।४८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्ण में ब्राह्मणों का आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिए जा सकते हैं किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं किया जायगा।

मध्य काल क निबन्धा म एवं आजकल पायी जानेवाली पावण-श्राद्ध विधि क वर्णन के पूर्व हम कुछ दिरयो क विवरण करेंगे जिनके विषय म मत मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

अपराध म जय आर्मानित ब्राह्मण आ जाते हैं ता उह सम्मान दन के लिए वर्तक के धर के सामने बो मण्डल बनये जाते हैं एना कुछ पुराणा म आया है। उदाहरणाय नारदपुरा म आया है— ब्राह्मण वर्तक लिए मण्डल ॥

मण्डन पर पूर्व की ओर नौकर बरख कुंग्रे को अशतो के साथ रखना चाहिए और दाँणी मण्डल पर निना के साथ दुहुएन हुए कुंग रखन चाहिए। उत्तरी मण्डल सामान्यतः दाना और दो हाथों की लम्बाई का और दाँणी मण्डन दोना और चार हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। वर्तन द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर बिस्वदवा व प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का मन्तर उत्तरी मण्डन पर जठ से उनके पैर धोकर बगना चाहिए और पितरा के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायाँ घुटना मोड़कर उनके पैर (पाय) धोकर किया जाना चाहिए। पाय जठण (पाद प्रालम्बन) के समय का मन्त्र है—
 एता दया (ॐ १०१५)। मन्त्र पाठ के उपरान्त उम बिस्वदवा ब्राह्मण एवं पित्र्य ब्राह्मणों का जठ दना चाहिए। पाय जठ के उपरान्त ब्राह्मण मण्डला व सामने जान हैं और आचमन करते हैं।

प्राचीन मूल एव मनु तथा याज्ञवल्क्य (११२२९) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः बह्वी हैं कि विररश्वा का आवाहन करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (६७१ १७९ १८०) जैमी पशुचारानीन स्मृतियाँ पर पुरातन विररश्वा व दम नामों का उच्चारण करता है और उन्हें दान्दो की पाँच काटियाँ व बाँटकर खाया का पाँच काटियाँ व किए उठाया गया कि करता है। उनमें आया है— इसी दृष्टि में सम्पादित धातु व विररश्व है क्रु एवं दम नान्दीमुन धातु म है एवं एवं दम, वांश्च धातु म पर एव सोचन, नमिस्तिक धातु म कात् एव वाम तथा धारण धातु म वृद्धवात एव आरवा ।

८९ अनुशोभयन् साय काल कामततयवत् । पुरिप्रचारोद्यमवत्तथा भवपुकरवा ॥ आश्रयवत्तथा मुनिने
देवा प्रकाशिता । मृदपति (अपराध, पृ० ४५८, दन्तवत्, भा०, पृ० १४२, समिच० भा०, पृ०, ४६२ ४६३),

स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत ने विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ० १।२२९), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५) एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं—‘विश्वे देवास आगत’ (ऋ० २।४१।१३) एवं ‘आगच्छन्तु महाभागाः’, किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४८) ने ‘विश्वे देवाः शृणुत’ (ऋ० ६।५२।१३) यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है।

सामान्य नियम यह है कि विश्वेदेव ब्राह्मण पूर्वामुल एनं पितृ ब्राह्मण दक्षिणामुल बैठते हैं (याज्ञ० १।१२८ एवं बराह० १।४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पांच मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों की प्राथमिकता मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता नहीं मिलती। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दर्भों की आकृति पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरुषसाद्रवर्षोविश्वेपां देवानां पार्वणश्राद्धं कुशमय-ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छते)।

वायु० (७।४।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है—‘देवों, पितरों, गृहयोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार’।^{१३} स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात् एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के

‘विश्वे देवाः’ को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। ‘इष्टिश्राद्धे क्रतुर्वक्षः सत्यो नान्वीमुखे वसुः। नैमित्तिके कालकामौ काम्ये च धुरिलोचनौ॥ पुरुषा आद्रवश्च पार्वणे समुदाहृतौ।’ वृहस्पति (अपरार्क, पृ० ४७८; श्रा० प्र०, पृ० २३; मव० पा०, पृ० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है—‘इष्टिश्राद्धमाधानादौ क्रियमाणम्...। नैमित्तिके सपिण्डोकरणे। कामनयानुष्ठेयगयामहालयादिश्राद्धं काम्यम्।’ इष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ श्राद्ध है (विश्वामित्र, कल्पतरु, पृ० ६; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३४)। श्रा० प्र० (पृ० २३) ने ‘पुरुषस्’ एवं ‘आद्रव’ ऐसे नामों के विभिन्न पाठ दिये हैं, यथा ‘पुरुषस्’ एवं ‘माद्रव’। श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धतौल्य) ने ‘माद्रव’ नाम दिया है। श्राद्धतत्त्व ने ‘इष्टिश्राद्ध’ को ‘इच्छाश्राद्ध’ एवं ‘नैमित्तिक’ को ‘एकोद्दिष्ट’ कहा है, श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५६) ने ‘पुरोखाः’ एवं ‘माद्रवाः’ पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने ‘विश्वेदेवों के दस नाम विभिन्न रूपों से दिये हैं—‘पुरुषो माद्रवसो रोचमानश्च’। ब्रह्माण्ड० (३।१।२।३) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विश्वा से १० पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा—‘अग्रे दत्त्वा तु युष्माकमस्माकं दास्यते ततः। विसर्जनमथास्माकं पूर्वं पश्चात्तु देवतम्॥’ यह गायत्रा सम्भवतः श्राद्ध में विश्वेदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० (३।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं।

८७. ये उक्तियाँ (श्लोक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्ड० (३।१।१७-१८), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गण्ड० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतरु (श्रा० १४४) में पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त ‘नित्यमेव नमोनमः’ से होता है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७९ एवं १२०८) ने इसे ‘सप्ताचिः’ संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है।

पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म० (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु-धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'मन्त्रानि' नाम रखा है और यह अवबोध में बराबर कहा गया है।

पितरों को आसन देने, आसन पर कुट्ट रखने एवं अर्घ्य देने के लिए शब्दों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है—'आसन देने, अर्घ्य देने या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों के नाम एवं गोत्र तथा उनके ध्यान का (०सु, रुद्र एवं आदि शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।'

कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा—श्राद्ध आरम्भ होने के समय, आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, बिकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं श्राद्ध के अन्त में।

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुतियों के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आश्व० गृ० (४।८।१) के 'एतस्मिन् काले दानम्' एवं बराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति विभेभ्यो ह्यमानुषिष्य दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने 'अक्षत्र पितर अमीमदन्त पितर' (वाज० स० १९।३६) जैसे श्रुति वचनों एवं 'पितरेतत् ॥ अर्घ्यम्' या 'एतद् पितरो वातः' जैसे मंत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं, किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, दक्ष आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र० (पृ० ३०-३१)। यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल बुद्धि के लिए एवं दक्षिणा असम्यक् कल्याण के लिए है।

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२५६-५९) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अन्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं—'पितृ ब्राह्मणा के आमना की वायी और आसन के रूप में दर्शन रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्शन रखे जाने के पश्चात् या अग्नौकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि आवाहन मन्त्र—'उशन्तस्त्वा' (श्रु० १०।१६।१२, वाज० स० १९।७० एवं तै० स० २।९।१२।१) है और इसके उपरान्त कर्ता को 'आ यन्तु न' (वाज० स० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७।३।१०-१२) का कथन है—'ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल बिकीर्ण करके यातुधाना को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए—'हे पितर, यहाँ पाद म आइए', 'हे अग्नि, उन्हे यहाँ ले आइए', 'मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आये', 'हे पितर, यह आप का माग है।' हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है।

याज्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वर्णित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवचनाएँ हुई हैं। मित्राक्षर ने संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौतान्निया रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डार्पण-यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है क्योंकि उसके पाम औपासन (गृह) अग्नि नहीं होती। मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रौतान्न-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई

श्रीताम्रिया नहीं रमता और उसके पाम केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो श्रीताम्रिया हं और न गृह्यग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३।२।१२) एवं एक गृह्यसूत्र के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीताम्रिया रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्बुदधिक, एकोद्दिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं वाल्मिली (आचार०, पृ० ५१८)। टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने मनु (३।२।८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दश (अर्थात् अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता।

अग्नीकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ ब्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में 'स्वाहा' शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियां तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और अन्त में 'स्वधा नमः' ('स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा है—'स्वाहा' या 'स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीन ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए।^{८८} ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२।१।३-४) ने १३ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आश्व० श्रौ० (२।६।१२), आश्व० गृ० (४।७।२०), गंश-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वार्ध, २८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। वी० ध० सू० (२।१।४।७), शांखा० श्रौ० (४।३), शांखा० गृ० (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७।३।१२), मनु (३।२।११), बराहपुराण (१।४।२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उरोद्धातपाद, १।१।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१।४०।१९) आदि अधिकांश स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा 'स्वधा' के क्रम के कई रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं—पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते हैं—कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है।

भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पृ० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों ने इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२।३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात् शेषांश पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ

८८. स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०, पृ० ४५८) ।

होम करना चाहिए और शेषाश को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोमिल० २।१२०, स्मृतिव० २, पृ० ४)

चाहिए,

भोजन का, जिससे अग्नीकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एव महड)। यज्ञोपवीत दग से जनेऊ धारण करके कर्त्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किमी सुद्ध सेवक द्वारा भाजन परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोना हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो वह वृष्ट अमुरा द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्त्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, शाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के धन पीठों आदि पर नहीं)। पृथिवी पर रखे पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा—मिठायाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, ममालदार या सुगन्धित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोग्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा—यह मीठा है, यह खट्टा है आदि। भाजन परोसत समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, खोष नहीं करना चाहिए, झूठ नही बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं धूना चाहिए और न झटक से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रवि के अनुसार पदार्थ दिय जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भुनभुनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, कर्त्ता पितरों को यह वचनकर होनी है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खान देना चाहिए और विभिन्न व्यञ्जनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, बर्तों के पृष्ठों पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायें, वे भाजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पात (मान) हैं। जब ब्राह्मण लोग श्राद्ध भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या जंगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर या जूता-चप्पल पहन जाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए भाजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भक्ति-भक्ति के पदार्थों या व्यञ्जनों से समृद्ध एवं सुगन्धित करना चाहिए।

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्लोक ५७-६२) में जाया है—पत्नी, कर्त्ता के गाय की कोई भीमाग्यवनी या मुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हा, भाई वाली हो और गृहजनों की आत्मा का पालन करने वाली हो, कर्त्ता के गुरु की पत्नी, माँ, कूपी या मौसी, बहिन, पुत्री, नपु, ये सभी सभवारें श्राद्ध भाजन बना सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी सत्ताएँ अधिक हों, जो सचवा हा और ५० वर्षों के ऊपर हा या व नारियाँ जो विधवा हो चुकी हा, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विधवा) या पितामही—श्राद्ध-भाजन बना सकती हैं और वे नारियाँ भी जो सम्राट् एव मनु स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक् भोजन वाली नारी श्राद्ध-भाजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, पिण्ड, बहिन का पुत्र, बहुतेरों की श्राद्ध भाजन तैयार कर सकती है, किन्तु वह नारी नहीं जो स्वतः या गोले वस्त्र धारण करे, विधवा, विधवा, विधवा, जो चाचा नहीं पहनती हो, जो रुग्ण हा, या जिसने मिरवा लिया हो। ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व शिरःस्नान ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परामना चाहिए और तत्र पिण्ड ब्राह्मणों के पात्रों में (शिल्प० ७३।१३-१४), किन्तु जब एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देता है तो यह प्रावणिकता दूर हो जाती है। जहाँ ना आवश्यकता पड़े (स्त्री के पात्र में भोजन बन्ना चाहिए) भोजन परोसना चाहिए (अमा नि मनु ३।२३१ न सर्वे रिचा है)। बर्त्ता भोजन परामन समय (यहाँ तक कि शिल्प ब्राह्मणों का भी परोसने समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यहाँ एसा कहा गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगन्धित

सादेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४।१३)। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, किन्तु बायाँ हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य स्तुष्टि, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु ल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात् खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९।२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है—अग्नौकरण के पश्चात् शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी अमृत को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख को छूकर परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक् एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्विक् कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक् एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्विक् (जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं' कहकर तिल विखेरता है और पितरों एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्भ भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१।२३८), बौधा० सू० (२।८।१५-१६) एवं कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४)। बौधायनपितृमधेयसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को इस प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० प्र०, पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत खा है (और मत परोसिए), केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३९।६); वाज० सं० (२।३२ एवं २३।३२); तै० सं० (३।२।५।५ एवं १।५।११।४)। आप० ध० सू० (२।८।१८।११) में आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक में गिरता है।

मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को आशीर्वचन देने चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है—'हमारे पितर घोर न हों (अर्थात् हमारे प्रति दयालु हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं—'तथास्तु (ऐसा ही हो)।' कर्ता पुनः कहता है—'हमारा कुल बड़े, हमारे कुल में दाता बड़े और भोजन भी'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' ब्राह्मणों के खा चुकने के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ० (११।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मत्स्य० १७।५६, पद्म०, सृष्टि० ९।१८५) ने एक पृथक् नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जायें। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य० १७।५६)। वृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्राद्ध०,

पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति कहे जाने के पूर्व पानी को नहीं हटाना चाहिए जातुकण्य (स्मृति च० था० पृ० ४८२ हेमाद्रि था० पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड हेमाद्रि था० पृ० १४८६) का कथन है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंग कर्त्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किंतु स्त्री या बन्धु या अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मनु (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरांत कर्त्ता को दक्षिण की ओर देखना चाहिए और पितरा से कल्याण की याचना करनी चाहिए (दक्षिण इस विषय में पुन मनु (३।२५९) याज्ञ० (१।२४६) विष्णुब० स० (७।३।२८) मत्स्य० (१६।४९५०)। आप० गृ० (२०।९) आप० घ० (२।७।१६) मन (३।२६४) एवं याज० (१।२४९) ने कहा है कि कर्त्ता आद्य के त्रिण्य वन एवं गण्य अंग को अपनी पत्नी माता पिता-पुत्र के सम्बन्धियों के साथ यजुमन्त्र (आप० भद्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन श्वास में प्रवेश करते हुए) में अमृत दे रहा हूँ मरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भाजन करता है। आप० गृ० एवं आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसन के उपरांत कर्त्ता को गणान्य एक कौर भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं दवल का कथन है कि आद्य के दिन कर्त्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भल ही वह साधारणतः ऐसा करता हो जसा कि एरादगी या गिरात्रि में)। ब्रह्मवतपुराण ने एक मांग निकाला है कि कर्त्ता को आद्य भोजन का शेषांग मूष मान लेना चाहिए। इसके विरचन के लिए दक्षिण हेमाद्रि (था० पृ० १५१९ १५२१)। हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक गिष्टाचार (जा आज भी किया जाता है) की ओर सकत किया है कि कर्त्ता को आशीर्वाचन मिल जाने के उपरांत उसका पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरा की अभ्ययना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को आद्य की समाप्ति के उपरांत खिलाय गये भोजन क गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भाजन के अपने पात्रों में अभावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़कर नहीं बठना चाहिए प्रत्यत दूध दही मध या मवान (सत) को पूरा खाकर भाज्य का थोड़ा अंग छोड़ना चाहिए।

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शाखा० गृ० (४।१।९) आश्व० ग० (४।८।१२) गल (१४।११) मनु (३।२६० २६१) याज० (१।२४२) आदि के मत से जब आद्य भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तब कर्त्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और किसी स्वच्छ स्थल पर दक्षों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं। य पिण्ड उस स्थान से जहाँ ब्राह्मणों के भोजन पान रहता है एक अर्धान् दूर रहते हैं और कर्त्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं (१) ब्राह्मणों के भाजन कर लेने के उपरांत आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आश्व० ग० ४।८।१२ १३ कात्यायनकृत आद्यपूज कण्डिका ३) (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरांत पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अभ्युत्थरण के पश्चात् होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं।

ब्रह्माण्डपुर

विष्णुध०

मत यह है कि (आप० गृ० २४।९ द्विरप्यकेणि ग० २।१२।२ ३) कर्त्ता को जब ब्राह्मण खाकर जा चुकता है और जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के कारण हेमाद्रि एवं भद्रपात्रिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगो को अपनी शाखा की विधि का पालन करना

दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 'उच्छिष्टसन्निधी' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियों नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना चाहिए, किन्तु नांव सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)।

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वणश्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आश्व० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुध० (७३।१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है—क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा—माता, मातामही एवं प्रमातामही अपने पत्नियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा—नाना, परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदो एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९।३६-३७), शं० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरों एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु भाज० सं० (९।१९) न पैतृक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३)। पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आश्व० श्री० (२।६।१५); सुदर्शन (आप० गृ० ८।२।१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। गोभिलस्मृति (३।७३) ने व्यवस्था दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्धों में छः पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।^{१९} विष्णुपुराण^{२०}, ब्रह्माण्डपुराण एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुषों का श्राद्ध पृथक् रूप से करना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिल और मधु से अपनी गृह्यसूत्र-विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराह० (१।४।४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मानविक पितरों को

८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषात्तरकं व्रजेत् ॥ धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) ।

९०. पृथक्त्वयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप । एकत्रैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७); पृथग्मातानहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः । त्रीन् पिण्डानानुपूर्व्येण सांगुष्ठान् पुष्टिवर्धनान् ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात पाद, १।१।६१) । और देखिए वराहपुराण (१।४।२२) ।

और मातृ-पितरो के लिए पृथक् पिण्ड देने चाहिए (१४।३७)। कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या के पुत्र) या दोहिन पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरो के लिए पिण्डदान करना अनिवार्य है। बृहस्परायण (अध्याय ५, पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्र को गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या मर्यादा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्र्य-पितरो के साथ ही गण्यक्त हो गये।

पितरो की पत्नियाँ पुष्यो (पूर्व-पुष्यो) के साथ कब समुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व-पुष्यो की पत्नियाँ सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गृ० (२।१०) ने वृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। इसी प्रकार वीषा० गृ० (२।११-१४) ने अष्टका श्राद्ध में न-देवल मातृ-पक्ष के पितरा को पितृपक्ष के पितरा के साथ रखा है। अतएव उनकी पत्नियाँ को भी साथ रखा है। अथ० मातृ-पक्ष (१।१०।१२-१३) में पत्न्य-पुष्यो एवं उनकी पत्नियाँ

भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। श्रौतिसूत्र (८।८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुष्यो के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियाँ के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आश्व० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य इष्ट के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उवाले हुए चावल के मण्ड (माड) के साथ पितरा की पत्नियाँ को पिण्ड देना चाहिए। वैजानसस्मार्तसूत्र (४।७) ने पिण्डविनियुक्त के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इनमें और सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरो की पत्नियाँ को भी पिण्ड दिया जाता है। पितरो की पत्नियाँ के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ स्मृतियाँ ने पार्वण श्राद्ध में पितरा की पत्नियाँ को रखने पर बल दिया है। पातातप में आया है—‘सपिण्डीकरण के उपरान्त पितरो को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्या, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं उनकी वार्षिक श्राद्ध क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही उनका श्राद्ध होना है’ (आ० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, आ०, पृ० ३६९)। बृहस्पति ने ऐसा आया है कि माता अपने पति (पिता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३६९, हमाद्रि, आ०, पृ० ९९ एवं आ० प्र०, पृ० ९)। कल्पतरु एवं अन्यो का कथन है कि पितरो की पत्नियाँ पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरो के पास आनवाला चावल भोजन पानी हैं (आ० प्र०, पृ० ९-१०)। हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वण श्राद्ध के देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतभेद नहीं है कि ‘माता’, ‘पितामही’, ‘प्रपितामही’ शब्दों में उनकी सौते (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (आ०, पृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत में केवल वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गवाश्राद्ध जैसी अवसरों पर सभी आती हैं।

९१. मार्जयन्ता मम पितरो मार्जयन्ता मम पितामहा मार्जयन्ता मम प्रपितामहा। मार्जयन्ता मम मातरो मार्जयन्ता मम पितामहो मार्जयन्ता मम प्रपितामहः। आप० म० पा० (२।११।२-७)।

पिण्डदान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है।^{१२} कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है—‘हे पिता, यह तुम्हारे लिए है, अमुक नाम... अमुक गोत्र वाले।’ तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) आदि ने निम्न और जोड़ दिया है—‘और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं (ये च त्वामनु)’^{१३} गोभिलगृ० (४।३।१६) एवं खादिरगृ० (३।५।१७) में सूत्र और लम्बा है—‘हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात् तुम आते हो।’^{१४} तुम्हें स्वधा।’ भारद्वाज गृ० (२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वामि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि शतपथब्राह्मण ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता को पिण्ड देते हुए कहता है कि ‘यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं’, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित कर लेता है, जो अशुभ है। गोभिलगृ० (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पृ० २६०) ने व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड ‘पृथिवी पर रहने वाले पितरों को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं ‘स्वधा’ यह कहकर और तीसरा पिण्ड ‘स्वर्ग में रहने वाले पितरों को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए—‘हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।’ और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम (कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३)। विष्णुध० सू० (७३।१७-१९) में भी ऐसा ही है और मन्त्र हैं क्रम स ‘पृथिवी दर्विरक्षिता’, ‘अन्तरिक्षं दर्विरक्षिता’ एवं ‘द्यौर्दर्विरक्षिता।’ मेधातिथि (मनु ३।१९४) ने आश्व० श्रौ० आदि का अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए—‘हे पिता, पितामह आदि।’ यदि गोत्र न ज्ञात हो तो ‘कश्यप’ गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।^{१५}

१२. अर्घदानेऽथ संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत् ॥ पारस्कर० (अपराक, पृ० ५०६; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३४; श्रा० प्र०, पृ० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है—‘अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकशर्मन् एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदममुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकशर्मणे न ममेति’ (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३६) किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है।

१३. एतत्ते ततासी ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासी ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म० पा० (२।२०।१३)।

१४. असाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति । गोभिल गृ० (३।३।१६) एवं खादिर गृ० (३।५।१७) । टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं—‘अमुक-गोत्र पितरमुकशर्मन्नेतत्तेऽन्नं स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सर्गवाक्यम् । अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्मन्नेतत्तेन्नं ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति छन्दोगानाम् । मिलाइए श्राद्धतत्त्व (पृ० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ७०) ।

१५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याघ्रपादः—गोत्रनाशे तु कश्यपः—इति । गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम् । कश्यप-सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात् । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४८१) । और देखिए इन्हीं बातों के लिए श्रा० प्र० (पृ० २६०) । शूद्रकमलाकर (पृ० ४९) का कथन है—‘यद्यपि तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति शतपथश्रुतेः... कश्यपं गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एव तत् ।’ ‘सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः’—ये शब्द शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हैं ।

पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (जाने के मंत्रों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराध, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्श्व धाढ़ में पिण्ड या आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोद्विष्ट में आकार बिल्व (वेल) के बराबर होना चाहिए, त्रिन्तु आगोच के काल में प्रतिदिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवधादा में) उपर्युक्त आकार में अष्टाष्टन बढ़ा होना चाहिए। स्वन्द० (अ० ११२०६, स्मृति च०, धा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड दूतना बढ़ा होना चाहिए कि दो बप का पछटा बड़ी सरलता से उम अंगन मुख में ले ले। जगिरा (स्मृति च०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, धा०, पृ० १४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बहर फल के समान होना चाहिए। सैन्याणोय-मून (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४३०, धा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह या पिण्ड पिता के पिण्ड में बड़ा और ताना पिण्ड का मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रसिद्धाह या गव स बड़ा होना चाहिए। दुमरा प्रदान यह है कि पिण्ड त्रिभुज पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अम्लोकरूप के पुत्र दिये जायें तो उन्हें पक्क चात्र (नाम या खट) में बनाना चाहिए। यदि वे अम्लोकरण के पदार्थ दिये जायें तो (अम्लोकरण के पदार्थ के पदार्थ से) पर भोजन में निज मिश्रण उह बनाना चाहिए (वाज० ११२४२)। यदि ब्रह्म-नात्र के उपरान्त पिण्ड का अंगन होना उसका निर्माण ब्रह्म नाम से पक्क नामन में होना चाहिए और उसमें नाम मिलाकर अम्लोकरण के लिए जाहूनि बनानी चाहिए जैसा कि कात्यायन के धाढ़पूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६४१४६) के मत से पिण्डों का गामन एवं गामन मिश्रित जल में त्रिभुज स्थान में दर्भा पर रखना चाहिए। दक्ष, ब्रह्माण्डपुराण एवं भविष्यपुराण में आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एवं एवं हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या घाटार या बाहुवर्धिका बनानी चाहिए उस उन पात्रों के समान बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों का भोजन दिया जाता है और उन पर दर्भ रखकर पिण्ड रख जाने चाहिए। वायुपुराण का नयन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की त्रय से निम्नलिखित मन्त्रों के साथ एक रखा दीवनी चाहिए—आ जगुह है उम्वा मैं नाम करता हूँ, मने सभी अमुर, दानव, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गृह्यक एवं यातुघाना का मार डाला है, (ममी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बैठ हैं) मार डाला' (७५।४५-४६)। आप० धी० (१११०१२) मनु (३।२१७), विष्णुध० (७३।१७-१९), यम (हेमाद्रि, पृ० १४४०) कल्पतरु (धा०, पृ० २०३) महार्णवप्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (धा०, पृ० १४४० ४२) एवं धा० प्र० (पृ० २६६-२६७) में छ ऋतुआ, नमो न पितरो' (वाज० म० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार का प्रत्येक पिण्ड रत्नत समय तीन मन्त्र बोलने की ओर संकृत किया गया है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं का २५, 'घोष एवं जन्म चार मन्त्रा' (वाज० म० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं का जन्मधना एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। दीनकायवर्णधाद-कल्प में पिण्डार्पण का नम उलट दिया गया है, अर्थात् पहले प्रपितामह या, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४४२)। आप० धी० (१११।४) ने पितामहप्रभृतीन् या' में इस विधि की ओर संकृत किया है।

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एवं मत हैं। यह पहल ही कहा जा चुका है कि वाज० म० (११।३३) एवं अन्य सूत्रों ने एही व्यवस्था दी है कि मध्य में (तीन पिण्डों में बीच में) पिण्ड कर्ता की पत्नी द्वारा लाया जाना चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२ २६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सर्वप्र पत्नी, जिनका विवाह अन्य अवधन पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आवत पितरों गर्भम्' मंत्र के साथ मध्य में पिण्ड ला लेना चाहिए, तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मधवी, सम्पत्तिमान्, सन्ततिमान्, साधुचरण एवं सर्व चित्त वाग्म होता है। यही नियम लघु-आद्वलायन (२३।८३) सूत्र० (२।२।७१), मत्स्य० (१६।५२), वायु० (७६।३१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पद्म० (मृष्टि० ९।१२१) आदि पुराणों में भी पाया

जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आश्व० श्री० (२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्यः के अतिरिक्त अन्य पिण्डों को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अरुचि उत्पन्न हो गयी हो, या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। गोभिलगृ० (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मनु (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१।२५७), मत्स्य० (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपर्युक्त पिण्ड-प्रतिपत्ति की पांच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-दूह गाय भी रखे जा सकते हैं।^{१६} वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।^{१७} अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी है कि प्रथम और तृतीय पिण्ड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। बृहस्पति (स्मृतिच०, आ०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, आ०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिण्ड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। विष्णुवर्मांतर (१।१४।१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिण्डों को पवित्र जल में छोड़ देना चाहिए। अनुशासन (१।५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म० (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा—गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेधा एवं यश की तथा पक्षी आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १२।३१-३५) का कथन है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारता एवं बौआँ को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात) या आटे के पिण्ड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पलता (पृ० ८६-८९) में उन श्राद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिण्ड-दान तिपिद्ध है। उदाहरणार्थ, पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिण्ड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों में पिण्ड-दान नहीं करना चाहिए।

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे—कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज) का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० (३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं—“देवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों की अपेक्षा एक ही विद्वान् ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता

१६. पिण्डाश्च गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । वप्रान्ते वाय विकिरेदापोभिरथ वाहयेत् ॥ पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०); अपरार्क (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (आ०, पृ० १५०४) । पक्षियों को पिण्ड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। और देखिए कूर्म० (२।२२।८३) ।

१७. भक्षयेत् प्रथमं पिण्डं पत्न्यै देयं तु मध्यमम् । तृतीयमुदके दद्याच्छ्राद्ध एवं विधिः स्मृतः ॥ वराह० (१९०।१२१) ।

है। "यहाँ आदिकर्म का फल विद्वान् ब्राह्मण के भोजन कराने से सञ्चयित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१।४।१९) की पूर्व मोमासा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर आकरमाध्य (२।१।१४) और जैमिनी (४।४।२९-३८) — "जो किमी कृत्य की समीपता में वर्णित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल नहीं मिलता, किन्तु वह घोषित फल का अंग मात्र होता है।" कुछ आदों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा उन आदों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।" कर्क जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुवर्ममन्त्र (७।८।५२-५३ एवं ८।५।६५-६६), बराह० (१।३।५०), विष्णुपुराण (३।१।४।२२-२३), ब्रह्म० (२२०।३१-३२), विष्णुवर्मोत्तर० (१।१४।१३-४) के आधार पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सन् गृह द्वारा किये गये श्राद्ध में ब्राह्मण-भोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख विषय हैं। गोभिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'श्राद्ध' शब्द प्रयुक्त होता है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५७-१६०)। घर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियों (वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, श्रुत्येव के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में दानों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज) है और दान भी। हरदत्त, हेमाद्रि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, भोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए सत्काररत्नमाला (पृ० १००३)।

सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१।३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; 'जीवी पीढ़ी से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर लोग लेपभाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों के भागी) होते हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।" साय-पीछय सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२।८।४-५) ने भी उल्लेख है।" और देखिए ब्रह्म० (२२०।८४-८६)। मनु (३।२।१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दमों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे भोजनावशेष एवं जल को दमों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे) हटाना चाहिए। यह शासन उनके लिए होता है जो लेपभागी (प्रपितामह

९८. पुत्रकलं फलमाप्नोतीत्यभिधानाद् ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम् पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते। गोविन्द-राज (मनु० ३।१।२९)। कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही श्लोक उद्धृत किया है।

९९. तथा च पुलस्त्यः। अयनद्वितये श्राद्ध विषुवद्वितये तथा। युगादियु च सर्वासु पिण्डनिबन्धनावृते ॥ इति। कर्तव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ३६९)। और देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ३३४-३३६)।

१००. लेपभाजश्चतुर्वाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डः सप्तमस्तोयां सपिण्ड्यं साप्तपीठयम् ॥ मत्स्य० (१।८।२९)। ये ही पद्य पद्य० (सृष्टिखंड १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डः सप्तपीठयः' पाठ है। और देखिए अपराकं (पृ० ५०७)। मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है—तेषु वर्धेयु तं हस्तं निमृज्यात्लेपभागिनान्।

१०१. लेपसम्बन्धिनश्चाग्रे पितामहपितामहाह्। प्रभृत्युक्तास्तत्रैव स्तोयां यजमानश्च सप्तमः। इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपीठयः ॥ मार्कण्डेय० (२।८।४-५)। देखिए वायनाग (१।१।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशीच से इसे सम्बन्धित किया है।

से आगे के तीन पूर्व-गुह्य) कहलाते हैं।^{१०१} ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधर्मसूत्र (७३।२२), वराहपुराण (१४।३६), गरुडपुराण (आचारखण्ड २१।८।२४) एवं कूर्मपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेधातिथि (मनु ३।२।१६) का कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जल न भी लगा हो तब भी कर्ता दमों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्धकालात्ता (पृ० १४) में उद्धृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है कि यदि पिता या माता बलवश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए।

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आह्निक वैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व करना चाहिए या उसके पश्चात्। इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।^{१०२} मनु (३।२।६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को गृहवलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेधातिथि ने व्याख्या की है कि 'बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।^{१०३} मत्स्य० (१७।६१), वराह० (१४।४३), स्कन्द० (७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, काष्ठाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अन्यायान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन विकल्प हैं, यथा—अग्नीकरण के पश्चात् या विकिर (उनके लिए दमों पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत हो गये हैं) के पश्चात् या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात् (पृ० १०६४)। यदि वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्-पृथक् भोजन बनना चाहिए। सभी के लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात् हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात् यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।^{१०४} निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली)। अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए।

१०२. न्युष्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्यात्लेपभागिनाम् ॥ मनु (३।२।१६) । अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है।

१०३. देवकार्यादि द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । मनु (३।२०३); ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०।१०४); मत्स्य० (१५।४०) एवं वायु० (७३।५५) ।

१०४. ततो गृहवलिं कुर्वादिति धर्मो व्यवस्थितः । मनु (३।२।६५) । मेधातिथि की व्याख्या यों है—'ततो गृहवलिं निष्पन्ने श्राद्धकर्मण्यनन्तरं वैश्वदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कर्तव्यम् । बलिशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात् ।'

१०५. पितृणामनिवेद्य तस्मादश्राद्धैश्वदेवादिकमपि न कार्यम् । तथा च पैठीनसिः । पितृपाकात्समुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः । आसुरं तद् भवेच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४१०) ।

अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-ध्याद किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता के कई कारण हैं, कर्त्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी जा सकती है, कर्त्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं को चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं मंत्रों के बाल में पार्वण ध्याद बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-ध्याद में विश्वदेवों की पूजा के विषय में या मानुषश के पूर्व-भुक्तों या पितरों की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और वाजवल्क्यस्मृति के काल में विश्वदेवों के लिए एक विनिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक बर्हि कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न ध्यादों के लिए विभिन्न विश्वदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठापित हो गयीं। ध्याद-नृत्य के लिए पुराणों ने नतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा—‘आयच्छन्तु एव देवताम् पितृभ्यश्च’। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न शाखाओं एवं मंत्रों में वर्णित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या मंत्र में कुछ भी किया जा सकता है, यदि वह अपनी शाखा या मंत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इन सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि ध्याद-नृत्यों में सभी कुछ सम्मिलित-न्ना हो गया और सम्पूर्ण विधि विधायक हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-ध्याद के लिए दक्षिण लोंग भी (गाँव में) ११ ब्राह्मणों का आमन्त्रित करने हैं, किन्तु एक ब्रह्मन् ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, पुष्कर हो जाता करता है। एसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, ध्याद को अपात्रक-पार्वण ध्याद (जिनके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह ध्याद सप्तात्रक-पार्वण ध्याद से नतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा जाता है, जिनमें वा (वाजमनयी लोंगों के विषय में) यही दी जा रही है। यद्यपि वाज्मन्य के ध्यादमंत्र ने (कण्डिका ३ व अन्त में), जो वाजमनयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि ध्याद के अन्त में ‘शब्दे वाज’ (वाज० म० १।१८) के साथ ब्राह्मणों की विदा देनी चाहिए और कर्त्ता को ‘आ मा वाजम्’ (वाज० म० १।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के गिष्ट लोंग, यथा कि ‘ध्यादरत्न’ के सम्पादन में लिखा है, अपात्रक-पार्वण ध्याद में इन नियमों का पालन नहीं करता। दक्षिण के ध्यादविदों (१० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वणध्याद-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है।

मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न वंश के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ ब्रमाट के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं श्रुतवेदियों द्वारा वयं से लेकर, पुनर्वास एवं वातमि की पार्वणध्याद-ग्रन्थों पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के ‘ध्यादरत्न’ एवं ‘मन्त्र-विधादत्रय’ में स्पष्टीकृत नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, शीतल ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभय एवं सामवेदियों के लिए ध्यादरत्न नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहामाया स्वामीजी (१५००-१६४० ई० के बीच) के ध्यादरत्न में, जो दक्षिण में प्रसिद्ध हुआ है और मैथिली के लिए परम्परागत पद्धति वक्त में (संस्कृत सामवेदिक ध्यादपद्धति) लिखा है, इसका है कि इनमें छन्दोग के लिए एवं वाजमनयियों के लिए प्रमाण प्रदत्त है। इन गुणनियमों का अनुसरण किया है। महामाया दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वेदिक-पार्वणियों का भी ध्याद

है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पद्धति की प्रशंसा वाले श्लोक आते हैं। बहुत-से वैदिक एवं पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र 'अन्नसूक्त' के रूप में दिये गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है—'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'।

बंगाल में माध्यन्दिन साया वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलामुध के ब्राह्मणसर्वस्व में जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलामुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है—सब कुछ दिया जा रहा है।

"पार्वण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है।^{१०६} पितृकृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं)। जब कुछ दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र्य कृत्यों में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (दैव कृत्य में मूर्धन्य दैव ब्राह्मण से एवं पित्र्य कृत्य में मूर्धन्य पित्र्य ब्राह्मण से) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते हैं)। आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रश्न करता है—'क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन करूँ?' (दैव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह 'विश्वे देवास आगत' (वाज० सं० ७।३४ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता है।^{१०७} इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जी) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवाः गृणुतेमम्' अर्थात् हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए)। इसके उपरान्त वह (पित्र्य ब्राह्मणों से) पूछता है—'मैं पितरों को बुलाऊँगा।' (पित्र्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), वह 'उगन्तस् त्वाम्' (वाज० सं० १९।७०, 'हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि') मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पित्र्य ब्राह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता है (वाज० सं० १९।५८, 'आयन्तु नः पितरः' अर्थात् 'सोमप्रिय पिता हमारे पास आये आदि')। तब वह यज्ञिय वृक्ष

१०६. पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः—परिणाम यह है—अपराह्णकालः, श्राद्धकर्तुः प्राचीनावीतिता, दक्षिणाभिमुखता, वामजानुनिपातः, पितृतीर्थ, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवर्गता, दर्भानां दक्षिणाग्रता चेत्यादयः पैंतूका धर्माः। इनसे यह प्रकट होता है कि वैश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं—यज्ञोपवीतिता, कर्तुश्चन्द्रमुखता, दक्षिणजानु-निपातः, देवतीर्थ, प्रादक्षिण्यम्, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दैविकधर्माः। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यथा—दक्षिणादान, स्तोत्रजप एव विप्रविसर्जन।

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धृत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैं। स्थानाभाव से सभी मन्त्र अनुवृत्ति नहीं किये जा रहे हैं।

(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें 'छ नो देवी' (वाज० स० ३६।१२, 'देव जल हमारे सुल के लिए ह। आदि') मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है)। वह प्रत्येक पात्र (चमत्) में 'तिलोसि' (आश्व० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल डारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय 'या दिव्या आप.' मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के साथ दिया जाता है—'हे पिता, अबुक्त नाम यह आपके लिए अर्घ्य है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। (पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह कहकर उलटा कर देता है—'तुम पितरों के स्थान हो।' यही पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, वन्दन लेप पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैं।^{१०८}

एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता है—'मैं अग्नीकरण कहूँगा।' 'अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डपितृपक्ष की भाँति आहुतियाँ डालता है। इसके उपरान्त (अग्नीकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र के ऊपर एवं नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है—'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आरि' (वह कुछ भोजन अलग रख लेता है जिससे आगे चलेकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इह विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अँगूठों को भोजन से लगाता है। तब वह (यवों को देव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को 'अपहृता असुरा रक्षासि वेदिपद' (वाज० स० २।२९) के साथ बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्भ भोजन परोसता है या जो भी कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं वह निम्न मन्त्रों का जप करता है—ओम् एवं आहुतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्नी (ऋ० १।१।१-१५) 'उदीरामवर उ' ऋचा से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।१०।१-१६), अत्रितिरथ सूक्त (ऋ० १०।१०।३।१-१३) आदि। इसके उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन बिखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार (भोजनोपरान्त अपोषान के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।१०।६८) एवं मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए—'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उनके द्वारा हम सन्तुष्ट हो गये' बड़े जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पान में एकर करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए), जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के घोंदल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल डारता है। कुछ लोगों का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, पुष्प, अक्षत एवं अशम्योदक देता है।^{१०९} इसके पश्चात् वह कल्याणार्थ प्रार्थना करता है—'पितर लोग अपौर

१०८. छः पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-चूर्ण प्रथम पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर उल्टे मुँह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसर्वस्व ने व्याख्या की है—तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति नृहस्पतिः। 'आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धवेवताः।'

१०९. 'अशम्योदक' के विषय में यदापर की व्याख्या यों है—'अशम्योदकशब्देन वृत्ताप्रपानादेरानन्दप्रार्थन-सम्बन्धि जलमभिधीयते। तच्च पितृब्राह्मणस्य पूर्वोक्त कर्तव्यं। सर्वेभ्यो वरदादिति स्मृत्यर्थसादे।'।

(दयालु) हों।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो,' वह कहता है—'हमारा कुल बढ़े।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'वेद और सन्तति बढ़ें।' वे कहते हैं—'वैसा ही कहो।' वह कहता है—'मुझसे श्रद्धा न दूर हटे।' वे कहते हैं—'न दूर हो।' वह कहता है—'हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें।' वे प्रत्युत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात् वह पवित्रों के साथ स्वधा-वाचनीय नामक कुशों (अग्रभागों एवं पवित्रों के सहित) को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही) जैसा कि 'देवयान्निक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है—'क्या मैं आप लोगों से स्वधा कहने को कहूँ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह प्रार्थना करता है—'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना के लिए स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो' तो वह 'ऊर्जं वहन्तीः' (वाज० सं० २।३४) पाठ के साथ स्वधावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब वह उलटे मुँह वाले पात्र को सीधा करता है और अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है—'सभी देव प्रसन्न हों।' तब वह सभी ब्राह्मणों को 'वाजे वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) के साथ (गांव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट आता है।"

यह ज्ञातव्य है कि दक्षों पर पिण्डों को रखने के पश्चात् एवं ब्राह्मणों को विदा करने के पूर्व बंगाल के पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व एवं रघुनन्दन के यजुर्वेद-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है, कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है—'हे पितर लोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो और अपने-अपने भाग पर वेलों की भाँति आओ।' तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर वेल की भाँति आये।' तब वह अपनी घोती के एक भाग को, जो कटि में खोँसा हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात् छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 'नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूँघता है और मध्यम पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र 'आघत्त' (वाज० सं० २।३३) का पाठ करता है।"

स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत अंशों में आश्व० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ-यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा—मासि-श्राद्ध एवं मासिक-श्राद्ध। पहले का वर्णन हिरण्यकेशी धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (पृ० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है

पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है (पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातूकर्ण्य ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात् पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है—‘जीवित पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।’ मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार किया है—‘यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह जीवित हो तो वह केवल पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात् केवल दो पिण्ड दिये जायेंगे) या जीवित पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है।’ विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (१।१७।५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रश्न पर एक लम्बी उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।^{११३} बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ० १।२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३)। इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं—(१) उसे अपने जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णु-ध० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आश्व० श्रौ० २।६।१६-२३); (३) उसे पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल० २।९३)। निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्य हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है—पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज (तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महान् कल्याण होता है, इन दशा में पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए ‘जीवित-पितृक’ वाला विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है)।^{११३} ऐसे ही नियम

११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते । न जीवन्तमतिक्रम्य किंचिद् दद्यादिति श्रुतिः ॥ गोभिल० (२। ९३); श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२) । मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१।२२-२७) ।

११३. मातामहान्तामप्येवं श्राद्धं कुर्याद्विकक्षणः । मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवर्जितम् ॥ विष्णुधर्म० (७५।८) ।

माता के जीवित रहत थाद करन के विषय म भी दिय गय है (अग्नि० ११७।६० एव मात्रादिनस्यापि तथा मातामहादिके) ।

गामिन्स्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उन श्रुति नियम को अनुकूल (जिसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात् चरितार्थ करना चाहिए ।^{११} यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उस उस पार्वण थाद का सम्पादन करना चाहिए, जिसम केवल एक ही ब्राह्मण के साथ ॥ पिण्डा का अपण हाता है, किन्तु उस ब्राह्मण को पक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा म दैव ब्राह्मणों के लिए नोजन क स्थान पर नैवेद्य देना चाहिए, और फिर ऊको अग्नि मे डाल देना चाहिए (पक्ष १४।१०) ।^{१२} यदि पार्वण थाद के लिए एक भी ब्राह्मण न मिल सके तो ब्राह्मण बद्धा की कुशादृतियाँ बना लेनी चाहिए और वर्तों को स्वयं प्रशन करना चाहिए और पार्वण-थाद म प्रयुक्त हानवाले उत्तर देने चाहिए (देव्य, हमादि, था०, पृ० १५२६, थादक्रियाकीमुवी, पृ० ८९) ।

जब कोई ब्राह्मण न मिले, थाद-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा मे हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी रजस्वला हो गयी हो तो आमथाद (जिसम बिना पका हुआ जन्न दिया जाता है) करना चाहिए ।^{१३} यह स्कन्द० (७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एव सोरपुत्रण (१९।३२) म भी एसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा मे या आपत्तिकाल म या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि वर्तों बहुत दुबल हो तो द्विज को आमथाद करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमथाद कर सकता है जिसे पार्वण थाद करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि थाद-सम्पादन मे कोई बाधा हो तो आमथाद करना चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांस्कृतिक थादा मे ऐसा नहीं करना चाहिए। आमथाद गर्शों के लिए सदा व्यवस्थित है। एसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ जन्न, जो थाद म अर्पित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना चाहिए, उधे किसी अन्य उपयोग मे नहीं लाना चाहिए (हेमादि, था०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि जन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने म वह दूनी, तिपुनी या चौपुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 'स्ववाकार', विसर्जन' जैसे शब्दों मे परिवर्तन हो जाता है, यथा—आवाहन म प्रयुक्त मन्त्र है—'उशास्त्वा' (वाज० स० १९।७०) जिसका अन्त 'हविष अत्तवे' (हविष खाने के लिए) म होता है, वही 'हविषे स्वीकृतवे' का प्रयोग करना पड़ता है।

११४ चरितार्थां श्रुतिं कार्या यस्मादप्यनुकल्पत । अतो देव यथाशक्ति थादकाले समामते ॥ कात्यायन (हेमादि, था०, पृ० १५२२) ।

११५ भोजयेदयवाप्येक ब्राह्मण पक्तिपावनम् । दैवे कृत्वा तु नैवेद्य पश्चादह्नी तु तत्क्षिपेत् ॥ शत (१४।१०), हेमादि (था०, पृ० १५२४) मे इसे यों पढ़ा है—पश्चात्तस्य तु निक्षेपेत् ।

११६ इव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमथाद प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला ॥ स्कन्द० (७।१।२०६।५२) । इसे स्मृतिच० (था०, पृ० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा है। आपत्तनम्नीतोर्थे च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमथाद प्रकुर्वीत भार्यारजसि सकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ४६२, मदन पा०, पृ० ४८० । नल्पतद् (पृ० २३४) ने व्याख्या की है—'अग्निश्चात्र पाकसमर्थान्निरहित, न पुनरग्निरनरनाहिताग्निः ।'

आमश्राद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोद्दिष्ट का मध्याह्न में, पार्वण श्राद्ध का अपराह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पांच भागों में बाँटा जाता है) ।^{११७}

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्राद्ध (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमश्राद्ध भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति मिली है, या यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम-श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य दिया जाता है)। निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० (१३।५७-५८=विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०); मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६); निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४६७)। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

११७. आमश्राद्धं तु पूर्वह्ने एकोद्दिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्णे तु प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥
शातातप (अपराक, पृ० ४६८)।

अध्याय १०

एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध

सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध व लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध पर विचार करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक सस्योधन या परिमाण मात्र है। 'एकोद्दिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसमें एक ही मृत व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात् जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एकोद्दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गू० (४।२), बौधा० गू० (३।१२।६) कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भव स्पष्ट रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अर्घ्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया जाता है, आवाहन नहीं होता अग्नीकरण नहीं किया जाता, विरवे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण नहीं दिया जाता, ब्राह्मण भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न 'स्वदितम्' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ?) के रूप में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं, यह अर्घ्य हो' के स्थान पर उपतिष्ठताम्' अर्थात् 'यह पहुँचे' (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है, जब ब्राह्मण विसर्जित किये जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्' (प्रसन्न हो) का उच्चारण होता है और वे 'अभिरता स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं मातृकण्ड्य पुराण (२।८।११) में श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ० का अनुसरण किया है। शाखा० गू० (४।२।७), मनु (३।२५७), मार्कण्ड्य (२।८।११), याज्ञ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध न हो जाय प्रत्येक भान में प्रसात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१२) ने कहा है कि प्रयुक्त भानों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (अत्र पितरो मादयज्वम्' के स्थान पर अत्र पितर मादयस्व' अर्थात् हे पिता, यहाँ आनन्द करो कहना चाहिए)। एकोद्दिष्ट में ये च स्वागन्तु' (वे जो तुम्हारे बाद

१ एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२५१)। एक स्थान पर और आपा है—'तत्र त्रिपुष्टोद्देशेन यत् क्रियते तत्पाचनम्, एकपुष्टोद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्' (मिता०, याज्ञ० १।२१७)। हलायुध ने श्राद्धसूत्र में कहा है—'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोद्दिष्ट इति।'।

२ अयंकोद्दिष्टेषु नाग्नीकरण नाभिआवाहन न पूर्वं निमन्त्रण न देव न धूप न दीप न स्वघा न नमस्कारो नात्रा-
पूपम्। बौ० ध० सू० (३।१२।६)।

३ अयंकोद्दिष्टम् एकोद्यं एक पवित्रमेक पिण्डो नावाहन नाग्नीकरण नात्र विरवे देवा स्वदितमिति तुप्तिप्रश्न सुस्वदितमितीतरे ब्रूयुषतिष्ठतामित्यस्यस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरता स्म इतीतरे। श्राद्धसूत्र ४ (कात्यायनीय)। ये ही शब्द कीर्तितकि गू० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदश्राद्धतत्त्व (पृ० ४९५) में व्याख्या है—'एक एकदलरूप पवित्रम्।'।

आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पितृ' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपरार्क, पृ० ५२५ में शौनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्धरण दिया गया है)।

जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपरार्क, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैं—नव, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन से लेकर एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों) तक किये जाते हैं। अपरार्क ने व्याघ्र का एक श्लोक उद्धृत किया है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात् ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक श्लोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध दाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपरार्क ने व्याख्या की है कि 'ध्रुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात् किये जाते हैं। नव श्राद्धों के विषय में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थल, शवयात्रा-विश्रामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है।

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।^४ इन षोडश श्राद्धों के विषय में कई मत हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल-स्मृति (३।६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है—१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात् ११वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्यु तिथि के उपरान्त प्रत्येक छः मासी पर (समाप्त होने के एक दिन पूर्व) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने १६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्, छः मासों के पश्चात्, प्रत्येक मास के पश्चात् एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१) में गणना इस प्रकार है—षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छः मासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपरार्क, पृ० ५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात् चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर

४. तत्र व्याघ्रः। एकादशे चतुर्थे च मासि मासि च वत्सरम्। प्रतिसंवत्सरं चैवमेकोद्दिष्टं मृताहनि ॥ कात्यायनः। श्राद्धमग्निमतः कार्यं दाहादेकादशेऽहनि। ध्रुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सर्वदा ॥ अपरार्क, पृ० ५२१। यह अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें 'प्रत्याव्दिकं प्रकुर्वीत' पाठ आया है।

५. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश। पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥ यम(श्राद्धक्रिया-कीमुदी, पृ० ३६२)। यही श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्यैतानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि), लघुशंख (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, ज सन्तीह यथाशक्त्या च श्राद्धया) में भी आया है। और देखिए मिता० (याज्ञ० १।२५४, पाठान्तर—'न दत्तानि' एवं 'प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य') एवं पुनः मिता० (याज्ञ० १।२५३) 'प्रेतलोके तु वसतिनृणां वर्षं प्रकीर्तिता। क्षुत्तृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है।

१२ मासा (वष भर) म विधाय जात हैं। औगाति (मिता० याज्ञ० १।२५५ निषयसिधु ५० ५९९ भट्टोजि चतुर्विंशतिमतप्रह, ५० १६८) आदि वा कथन है कि एकाद्विष्ट थाडा की पद्धति क अनुसार १६ थाडा के सम्पादन के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (५० ६१५) निषयसिधु (३, ५० ५९९) जाति वा करना है कि मत-मतान्तरो म दगाधार अपनी बदिब गमाता एव कुल की परम्परा वा पालन करना चाहिए। मृत्यु के म्या रहवें दिन के थाड व विषय म दो मत हैं—यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (१।२२) ने व्यवस्था दी है कि धारा वर्णों के गिरा मृत्यु का आगोच व्रम से १० १२ १५ एव ३० तिनो का होता है। गन् एव पैटीनत्रि द्वारा एव मत प्रकाशित है कि मरणान्गोच के रहत हुए भी ११वें दिन थाड अवश्य करना चाहिए (उम समय उस वृत्त्य के लिए वर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एव विष्णुधर्मसूत्र (२।१।१) वा है कि प्रथम थाड (एकोद्विष्ट) आगोच की परिममाप्ति पर करना चाहिए।

मृत सयासियो के विषय मे जाना (मिता० याज्ञ० १।२५५ परा० मा० १।२ ५० ४५८ एव आ० क्रि० कौ० ५० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि सन्यास (बलियुग म केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम म प्रविष्ट हो जाने से व प्रत-दगा म नहीं आते उनक गिए पुत्र वा किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्विष्ट एव सपिण्डीकरण नहा किया जाना चाहिए। केवल ११वें दिन पावण थाड करना चाहिए जो इसके पश्चात् भी प्रति वष किया जाता है। गतावप (मदन पा० ५० ६२७ आ० क्रि० कौ० ५० ४४५ एव अपराक ५० ५३८) ने भी कहा है कि सन्यासी ने लिए एकोद्विष्ट जल-तपण पिण्डदान गवदाह आगोच नहीं किया जाना चाहिए केवल पावण थाड कर देना चाहिए। प्रचत्ता (मिता० याज्ञ० १।२५६) वा कथन है कि सन्यासी के लिए एकोद्विष्ट एव सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, केवल भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष म प्रति वष मृत्यु दिवस पर पावण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कलास संहिता) ने सयासी की मृत्यु पर ११वें एव १२वें दिन के वृत्यो का वणन किया है (अध्याय २२ एव २३)।

नव थाडो म छूप एउ दीपो का प्रयोग नहीं होता। वे मात्र जिनम पित एव स्वधा नम जैसे गन् प्रयक्त हुए हैं छोड़ दिये जाते हैं और अनु गन्ध का भी प्रयोग नहीं होता ब्राह्मणो को मुनाने के लिए जप एव मन्त्रोच्चारण भी नहीं होत। जसा कि ब्रह्मपुराण मे आया है वे थाड जो आगोच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास के अन्त म या आगे भी पर मे ही किये जाते हैं एकोद्विष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव थाडो का सम्पादन (जो आगोच के दिनों म होता है) मृत्यु के स्थल वाह के स्थल पर या वहाँ जहा जल-तपण एव पिण्डदान होता है किया जाता है, घर म नहीं (देखिए स्मृतिच० आगोच प० १७६)। कुछ लोगो के मत से नवमिथ थाड म मन्त्रो का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल म और आजकल भी षोडश थाड ग्यारहव दिन किये जाते हैं। कदाचित ही कोई सपिण्डीकरण के लिए जब वष भर रुकता हो प्राचीन काल म ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्-काल मे सपिण्डीकरण का सम्पादन एक वष के भीतर भी षोडश थाड करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद नियम बन गया है।

सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरा के समाज मे मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थो मे इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौपीतकि-गृह्य० (४।२) के मत से मृत्यु के पश्चात् एक वष क अन्त मे या तीन पक्षो के अन्त मे या किसी गुप्त घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) यह थाड करना चाहिए। भारद्वाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनमति मृत्यु के पश्चात् एक वष के अन्त मे या ११व या छठ या चौथे मास मे या १२व दिन म दी है। बौ० पितृमषसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए पाँच काल दिये हैं एक वष ११वा या छठा या चौथा महीना या १२वा दिन। गृह्य० (प्रतपण्ड ६।५३ ५४) के मत से सपिण्डीकरण के काल है वष के अन्त मे छ मासो के अन्त मे तीन पक्षो के अन्त मे १२वा दिन या कोई गम

अवसर। विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बालाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा है। अपरार्क (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वां दिन, आशीचावधि के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशीच के उपरान्त प्रथम अमावस्या। इसने उनके लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियां नहीं जलायी हैं (अर्थात् जो आहिताग्नि नहीं हैं) चार काल दिये हैं, यथा—एक वर्ष, छः मासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में। मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वां दिन उपयुक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मनुष्य की आयु छोटी है और शरीर अस्थिर है।^१ विष्णुधर्मसूत्र (२।१२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात् केवल १२वां दिन (बिना मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपरार्क, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोद्दिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि^२ का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१।२५५) एवं विष्णुध० (२।१२३) में आया है कि यदि एक वर्ष के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना चाहिए। उशना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति (ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव श्राद्धों, षोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।^३

शाखायनगृह्य० (५।१), कौपीतकिगृह्य० (४।२), वी० पितृमेघसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र (कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुध० (२।१२२-२३), पद्म० (सृष्टि० १०।२२-२३), मार्कण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप में निम्न है—ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नीकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (वी० पितृमेघसूत्र, ३।१२।१२)। वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वदेव होते हैं (बृहस्पति, अपरार्क, पृ० ४७८; कल्पतरु, आ०, पृ० १४२ एवं स्मृतिच०, आ०, पृ० ४४२-४४३), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वधा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के

६. आनन्त्यास्तुल्यधर्माणां पुसां चैवायुषः क्षयात्। अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (मदन-पा०, पृ० ६३१)। आ० क्रि० की० (पृ० ३५०) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुर्विंशतिमत०, पृ० १७६) एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० ३०१)।

७. यदा संवत्सरपूर्ते प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि षोडश श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि षोडशादत्त्वा न कुर्यात् सपिण्डनम्—इति बृहवसिष्ठोक्तेः, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। भट्टोजि (चतुर्विंशतिमतसंग्रह, पृ० १७१)।

८. नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश। एकेनैव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ उशना (अपरार्क, पृ० ५२४; मिता०, याज्ञ० १।२५५) यह श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।१२८-१२९) में भी आया है।

लिए हात हैं। दो दैव ब्राह्मण तथा एक प्रत के लिए और तीन उसकी तीन पितरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नित हात हैं यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणा को बुग्न म असमय होता उस तान ब्राह्मणा का बुलना चाहिए जिनमें एक विद्वद्वयो एक प्रत एवं एक तान पितरा के लिए हाता है। उस प्राचना करना चाहिए— मैं तान पितरा के पात्र के साथ प्रत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा। अवश्य मिलाजो' की अनुमति पाकर वह प्रत एवं पितरो के पात्र में कुछ छोड़ता है और प्रत के पात्र में बाड़ा जल छोटकर शेष पितरा के पात्र में दामनो को ससाय डाल देता है (य समाना वाज० म० १९।४५ ४६)। प्रत-पात्र के जत्र स प्रत का और पितृपात्रो से तान पितरा का अर्घ्य दिया जाता है। चार पिण्ड बनाये जाते हैं एक प्रत के लिए और तीन पितरा के लिए और तब कर्त्ता प्राचना करता है— मैं प्रत पिण्ड को उसकी तीन पितरा के पिण्डो से मित्राऊँगा, जब अवश्य मिलाजो' की अनुमति मिल जाता है तो वह प्रत पिण्ड के तान भाग करके एवं-एक भाग को पितृ पिण्ड में अलग अर्घ्य मिला देता है और उपयुक्त (वाज० स० १९।४५ ४६) मन्त्र का पाठ करता है। यहाँ पर गृह्यपुराण (१।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रत-पिण्ड को दो भागों में विभाजित कर नवव पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एवं-एक करके डाल देना चाहिए।

सपिण्डाकरण में एकाद्विष्ट एवं पावण के स्वरूप मिश्र हुए हैं, एक तो प्रत वाला स्वरूप और दूसरा प्रत के तीन पितरो वाला अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिश्रित हैं। जब सपिण्डाकरण का अन्त ब्राह्मणा के दण्डिणा-दान से होता है तो प्रत प्रत्यक्ष छोड़कर पितर ही जाता है। प्रत का दत्ता या स्थिति में भूय एवं प्यास का भयानक यातनाएँ होती हैं किन्तु पितर ही जान पर बसु, छद्, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के ससंग में आ जाता होता है। प्रत शब्द के दो अर्थ हैं (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डाकरण नहीं हुआ हुआ है। सपिण्डीकरण या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह जिसका सपिण्डाकरण हो चुका रहता है पिण्ड के अधिकारी पितरा की पक्षि से हट जाता है और केवल लक्ष्माक्ष (अर्थात् कवल हाथ में लगे भोजन के साधन) का अधिकारी रह जाता है फलतः प्रत पितरा की धनी में आ जाता है और उसके पश्चात् किया जानेवाले पावण श्राद्ध के पिण्डों का वह अधिकारी ही जाता है। गृह्यपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पावण की नावि ही अपराह्ण में सपिण्डीकरण श्राद्ध का सम्पादन होता है।

यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रतपात्र से पितृपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१।४) में मन्त्र यह है— मयजतु त्वा पृथिवीं (पृथिवी तुम्हें समुत्पन्न कर या मित्राय) एवं समानी व आकूति (ऋ० १०।१९।१८)। आदव० गृह्यपरिनिष्ट (३।११) ने ऋ० (१।९।०।६ ८) के तीन मधुमती मन्त्र और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९।१।४) दिये हैं।^१

वाज० (१।२५।४) एवं मातृकाण्ड्य० (२।८।१७ १८) ने व्यवस्था दी है कि एकाद्विष्ट एवं सपिण्डाकरण स्थियों के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पावण एवं आभ्युदयिक नहीं)। माता के सपिण्डाकरण के विषय में कोई मत नहीं है। जब स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डाकरण उसकी सास के साथ होता है (गोमिल स्मृति ३।१०२)। यदि पुत्र एवं पति से हान कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति को चिता पर जत्र जाय या वाद को (संता होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उनके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो

९ प्रतपिण्ड विधा विभज्य पितृपिण्डेषु त्रिधादधाति मधु वाता इति तिसृभिः सगच्छध्वमिति द्वाभ्यामनुमन्त्र्य शेष पावणवत्कुमन्ति। आदव० गृ० परि० (३।११)।

या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता-मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मनु (१।१८३ = वसिष्ठ १७।११) ने संकेत किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४) एवं स्मृतिच० (आशीच, पृ० १६९)।

निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो षोडश श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्बुदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)।

मनु (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, यथा—नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी। याज्ञ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भर्त्सना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशीच, जल-तर्पण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणवलि करके श्राद्ध करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणवलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २।१९।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगड़े में मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए।

अब हम आम्बुदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४।७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्बुदयिक एवं एकोद्दिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४।४), गोभिल-गृ० (४।३।३५-३७), कौपीतकि गृ० (४।४), वी० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका ६) ने संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म) के आरम्भ में किया जाता है। आश्व० गृ० एवं गोभिलगृ० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर

१०. स्वेन भर्त्रा समं श्राद्धं माता भुङ्क्ते सुधामयम् । पितामही च स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, श्रा०, पृ० २३९ एवं श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । पितुः पितामहे यदत् पूर्णं संवत्सरे सुतेः । मातुर्मातामहे तद्देवा कार्या सपिण्डता ॥ उशना (मिता०, याज्ञ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् (गोभिलस्मृति २।१०२; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । गरुड० (प्रेत० ३।४।१२१) में आया है—‘पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरणं कार्यमिति तार्क्ष्यं मतं मम ॥’

या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम सख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों को वार्यों से दाहिने करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराकं (पृ० ५१४) के मत से पार्वण की ही बिकृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विधिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं।

इस श्राद्ध में, जो प्रातः काल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तरक्षण किया जाता है), विश्वेदेव है सत्य एवं वसु, इसका सम्पादन पूर्वार्द्ध में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या सम होनी चाहिए, दर्भ सीधे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते, कर्ता उपवीत ङग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ङग से नहीं), सभी कृत्य वार्यों से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्' न कि 'अपमन्यम्' ङग से), 'स्वधा' शब्द का प्रयोग नहीं होता, तिलो के स्थान पर यवों का प्रयोग होना है; कर्ता ब्राह्मणों को 'नान्दीश्राद्ध मे आने का समय निकालिए' कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है—'आप दोनों (मरे घर) आये' और वे कहते हैं—'हम दोनों अवश्य आयेगे।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं)। यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है—'मैं नान्दीमुख पितरो का आवाहन करूँगा।' 'अवश्य बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है—'नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों', वह एक बार 'हे नान्दीमुख पितरो, यह आप के लिए अर्घ्य है' कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, पूष, दीप दो बार दिये जाते हैं, होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है, दो मन्त्र ये हैं—'कथ्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एवं 'पितरो के साथ मयुक्त भोग को स्वाहा।' ब्राह्मणों के भोजन करते समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ हाता रहता है, किन्तु पितरो को सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१।१-१२) का नहीं, जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं तो वह 'उपास्मै गायता नर' (ऋ० ९।१।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाच मन्त्रों का पाठ करता है किन्तु मधुमती (ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द ले चुके हैं' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'अक्षय्यादक' माया जाता है) यह कहना चाहिए 'मैं नान्दीमुख पितरो से आशीर्वाचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए—'अवश्य प्रार्थना कीजिए।' कर्ता 'सम्पन्नम्?' (क्या पूर्ण था?) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुमम्पनम्' (यह पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर से लीपता है, दमों के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें विछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, परानाना एवं बड़े परानाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होता (आश्व० गृ० परि० २।१९)। पितृदयिता एवं श्राद्धतत्त्व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा जाम्बुद्वीप श्राद्ध में

११. सकल्प कुछ इस प्रकार का होगा—'ओम् अमुकगोत्राणां मातृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकामुकदेवीनां नान्दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकामुकशर्माणां नान्दीमुखानां तथामुकगोत्राणां माता-महप्रमातामहद्वप्रमातामहानाममुकामुकामुकशर्माणां नान्दीमुखानामुकगोत्रस्य कर्तव्यममुककर्मनिमित्तकमाम्बुद्वीक-श्राद्धमह करिष्ये।' श्राद्धविवेक (शुद्धरक्त, पृ० १४९)। 'देवीनां' के लिए 'दाना' ही बहुधा रखा जाता है।

मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आश्व० गृ० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।^{१३}

‘नान्दीश्राद्ध’ एवं ‘वृद्धिश्राद्ध’ शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि (शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत है कि नान्दीश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा—मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा—मातृश्राद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९।१९४) आदि ग्रन्थों में आम्बुदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका सम्पादन पूर्व-कर्म के आरम्भ में भी होता है।

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), मार्कण्डेय० (२८।४-७), पद्म० (सृष्टिखंड, १।१९४-१९९), भविष्य० (१-१८५।५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं—कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान करना चाहिए।^{१४} मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वदेवों का। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।^{१५} कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन श्लोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते।^{१६}

‘मातरः’ शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२)।^{१७} इस विषय में

१२. अपरेद्युरन्वष्टक्यम् ।... पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हुत्वा मधुमन्थवर्जं पितृभ्यो दद्यात् । स्त्रीभ्यश्च सुरा चाचामित्यधिकम् । आश्व० गृ० (२।५।१, ३-५) ।

१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनि । नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादि-मुखदर्शने ॥ नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत् प्रयतो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेध समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।५-७) । इसे अपराक (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ।

१४. पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रुमुखा ह्येते पितरः संप्रकीर्तितः ॥ तेभ्यः पूर्वं त्रयो ये तु ते तु नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०७; कल्पतरु, श्रा०, पृ० २७०) । ‘नान्दी’ का अर्थ है ‘समृद्धि’ (ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०, पृ० २६८) ।

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः । वृद्धिश्राद्धे महावाहो कुलधर्मानवेक्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर पृथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है—‘अतश्चाग्नीकरणादीनामपि निषेधः । तथा—अग्नीकरणमर्घ्यं चावाहनं चावनेजनम् । पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहोने निवर्तते ॥’

१६. ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुर्गक्षेत्रगणाधिपान् । वृद्ध्यादौ पूजयित्वा तु पश्चान्नान्दीमुखान् पितॄन् ॥ मातृपूर्वा

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।^{१५} अपराकं (पृ० ५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरो, मातामहा एवं पितरो की पत्नियों की पूजा होनी चाहिए। वीरमिरोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध (वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त सख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्णों के लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रा वाली चार नारियाँ को अन्न के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।^{१६}

प्रतिज्ञावत्सरिक या प्रस्थान्विक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु तिथि पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३।१६)। ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विषय में यह श्राद्ध पावण की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृ० ३०४)। भविष्य० एवं स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर साविक श्राद्ध नहीं करता तो वह तामिस्र नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-भ्रमण होता है।^{१७} इस विषय में तिथि, मास या दशमी की जानकारी न हो तो तदयं बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं—(१) यदि तिथि ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मागशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, (२) यदि मास ज्ञात हो किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हो तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्दर्भ मिला तभी से तिथि एवं मास का गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पित्र्य कृत्या के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है—स०) होता है और दिन,

पितृन् पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या विजातयः ॥ (अपराकं, पृ० ५१७) । गोभिलस्मृति (१।१११२) द्वारा उपस्थापित १४ मातृका ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वयां, स्वाही, धृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता) । भाकण्डेय० में सात ये हैं—ब्रह्मणी, मातृदेवरी, कीमारी, बारानी, नारसिंहो, वंजनी एवं ऐन्द्री ।

१७ धर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पूजाओं का अन्तर्गत माता देवी या मातादेवियों की पूजा भी है। मातृ-पूजा संसोधोतामिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सम्प्रदायों तथा आदिवासीय यूरों एवं पश्चिमी अफ्रीका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में सम्बन्धित कुछ ऐसी भोदों आहुतियों या प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियाँ की हैं और कहा जाता है कि ये मातृ-देवियों की प्रतिमाएँ हैं।^{१८} वसिष्ठ धो एषु० के संश्लेषित कृत 'मदर गौडसेज' (पूना) ।

१८ मातृवर्ग मातामहोवर्ग या ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्विताश्चतस्रश्चतस्रः सुधासिन्धो नोजनीया इत्युक्तं वृद्ध-वसिष्ठेन । मातृधादौ तु विप्राणामन्ताने पुत्रयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोऽष्टौ सुदान्विता ॥ श्राद्धप्रकाश (पृ० २९८) ।

१९ सर्ववामेव धादानीं श्रेष्ठ सावत्सर स्मृतम् । क्रियत यत्तद्वर्षेष्टे मृतोऽहनि युष्मं सह ॥ .. स याति नरकं घोर तामिस्र नाम नामतः । ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सुकरः खगः ॥ भविष्य० (१।१८३।२० एवं २५) । प्रथम श्लोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है ।

‘अहः’ एवं ‘वासर’ का तात्पर्य ‘तिथि’ से है (अपरार्क, पृ० ५४५)। स्कन्द० (७।१।२०६।५९) के अनुसार अधिक-मास (मलमास) में प्रत्यावृत्त श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है।

महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८)

का कथन है कि आपाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलार्क में किया जा सकता है। जब यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर लोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों को घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आपाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात् पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात् महालय के लिए भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कन्द० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८)। कल्पतरु ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कार्तिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पृ० ७४५) ने बृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है।

मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता है। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि पार्वणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्घ्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि संकल्पश्राद्ध में अर्घ्यदान, विक्रि के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्त्ता को एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए।

महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं घुरि एवं लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए भी होता है, यथा—विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, स्वशुर, सास, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी। कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९९)। संन्यासी का महालयश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और

उसका वापिक थाद गृहस्था के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए पवित्र तिथि है और यति (सन्यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियां क लिए महालयथाद की विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय थाद मलमास में नहीं किया जाता।

दो अन्य थादों का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहथाद या दोहित्र प्रतिपदा-थाद। केवल दोहित्र (कन्या का पुत्र), जिसका माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह जीवित न हो) का थाद आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दोहित्र ऐसा कर सकता है भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस थाद का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दोहित्र यह थाद कर सकता है। थादसार (पृ० २४) का कथन है कि मातामहथाद केवल सिष्टाचार पर ही आधारित है।

दूसरा थाद है अविधवानवमी थाद, जो अपनी माता या कुल की अन्य सचवा रूप में मृत नारियों के लिए किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निगमसिन्धु (२, पृ० १५४) ने इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देवाचार का पालन करना चाहिए। माकण्ड्यपुराण के मत से इस थाद में न केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सचवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उस में खला (कधनी), माला एवं कणन का दान करना चाहिए।

आश्व० गु०, याज्ञ० एवं पञ्च० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक थाद में कृत्य के उपरान्त अपनी सामग्री के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्वन्दपुराण (६।२१८।१२ १४) में व्यवस्था दी है कि मन्त्री, उचित काल या विधि में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के थाद भस्मस्थल में वर्षा, अँवरे में नृत्य, बहरे क समक्ष संगीत के समान है जो अपने पितरा की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के थाद नहीं करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दसरथ की मृत्यु के उपरान्त १२ दिन ब्राह्मणों को रत्नों सैकड़ों गाया धन, प्रभूत अन्नो, यानो, गृहो, दासो एवं दासिया की दक्षिणा दी गयी। जाधमदासिकपत्र (१४ ३४) में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरयति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है और कहा है कि सभी वर्णों को अन्न पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) में थादों में दिये जानेवाले दानों का विस्तार वर्णन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकते। टिप्पणी में पक हुए भोजन के दान की एक प्रवृत्ति दे दी जा रही है।* शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के अन्त्यष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रसा जलाग्न्य आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौर्ष, भूमि, मोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए और कर्त्ता द्वारा दक्षिणा इस प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी

२० अन्नदो लभते तिल कन्याकोटोस्तर्षव च। अन्नदानात्पर दान विद्यते नेह किंचन। अन्नाद् भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न सशय ॥ जीवदानात्पर दान न किंचिद्विद् विद्यते। अन्नैर्जोषति त्रैलोक्यमन्नस्यैव हि तत्फलम् ॥ अन्ने लोका प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्। अन्न प्रजापति साक्षात्तन सवमिद तत्तम् ॥ वायु० (८०।५४-५७)। और देखिए ऐ० ब्रा० (३३।१)—'अन्नं ह प्राण'।

वन्द्रीदय; मार्कण्डेय० ३२।११; वामनपुराण १४।१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने अपनी वहिन के पुत्र अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहस्रों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शय्याएँ, वस्त्र आदि दिये और उन्हें खिलाया। बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान पर प्रकाश डाला गया है।

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना आवश्यक है। गरुड० (प्रेतखण्ड, ३४।६९-८९), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बैल छोड़ना (वृपोत्सर्ग करना) चाहिए और कपिला गाय का दान करना चाहिए। गरुड० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के श्लोकों के समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है—‘जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य (सूनी) न हो।’ प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान् नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान अंगीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है—जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन-संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गृहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८)।

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।^{२१} इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे। प्रश्न था; वे किनको पिण्डार्पण करें? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की है। हारीत का कथन है—विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का है। इन दोनों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुत्र) दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए

२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या विधवा से किसी सगेत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य असगेत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र ‘क्षेत्रज’ कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला ‘बीज’ कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को ‘क्षेत्री’ कहा जाता था। ‘पुत्रिकापुत्र’ के दो प्रकार हैं—(१) पुत्रहीन पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शर्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९।१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७।१६)। ‘दत्तक’ वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९।१६८)। इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७।

दोनो के नाम ले सकता है। (दोनो पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिण्ड के लिए (अर्थात् पितामह वाले पिण्ड के लिए) दो नाम ले सकता है, प्रपौत्र (दोना पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) के विषय में कर सकता है। मनु (४।१४०) एवं गोमिन्समृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और तीसरा अपने पितामह का देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (१।१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता एवं नाना को देता है (अर्थात् दो श्राद्ध करता है)। माया० श्रौ० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो एक ही पिण्ड होता है और पुत्र बीजी एवं सनी दोनों के नाम लेता है। याज्ञ० (२।१२७) ने भी कहा है—नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र या किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता है और दोनों को पिण्ड देता है।^{३१} मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान् व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र केवल क्षत्री का होगा बीजी का नहीं। अब क्षत्रज एवं पुत्रिकापुत्र भ्रातृव्या से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है अर्थात् अब केवल उसकी चर्चा मान्य होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु दत्तक की परम्परा अब भी है अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (भा०, पृ० २४१) ने प्रवराध्याय से निम्न उद्धरण दिया है—यदि इन्हे (अर्थात् जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो नियोग से उत्पन्न हैं) किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों तक पिण्ड देते हैं, यदि दानो (बीजी एवं क्षत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दानो को पिण्ड देते हैं, एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजा के निमित्त पुण्यक रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपण में दानो (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।^{३२} वी० ध० मू० (२।२।२२-२३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है—‘दोनो पिताओं का पुत्र (दोना को) पिण्ड देगा और प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनो के) नाम लेगा, इस प्रकार तीन पिण्ड छ पूर्वजों के लिए होंगे। उपर्युक्त हारीत-वचन से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वय में दो हों तो प्रत्येक वय के लिए पुण्यक रूप से पिण्ड होने चाहिए। मनु (१।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करता चाहिए पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है, जो अपना पुत्र दे देता है उसकी ‘स्वया’ की (जहाँ तक उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कांसिल द्वारा व्याख्यायित हुआ है और निम्न दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस ग्रन्थ के जण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध

२२ अपुत्रेण परस्मिन् नियोगोत्पादितं सुतं । उभयोरप्यसौ रिच्यो पिण्डदाता च धमत ॥ याज्ञ० (२।१२७), यदा तु नियुक्त पुत्रवान् केवल क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयत्नते तदा तदुत्पन्न क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः । स च न नियमेन बीजिनो रिच्यहारी पिण्डो वेति (मिता०) ।

२३ अथ यद्येषा स्वभार्यात्वपत्य न स्याद्विषयं हरेयुः पिण्डं चेन्महिल्यपुत्रं दत्तपुत्रं यद्युभयोर्न स्यादुभयोरप्यद्वयैकस्मिन्पुत्रादप्यगृह्ययेकपण्डे द्वावनुकीर्तयेत् प्रतिग्रहीतार चोत्पादयितार चा तृतीयास्तुल्यात् । कल्पतरु (भा०, पृ० २४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इसे उद्धृत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म०, पृ० ११५); कात्यायन एव लोपाक्षि (प्रवरमजरी में उद्धृत), जो निर्णयतिष्ठ (३, पृ० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं।

से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्धोषित है कि दत्तक रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति भी ले सकता है।

वृषोत्सर्ग (सांड या बैल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा शांखा० गृ० (३।२), कौपीतिक गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णु-धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा व्यक्त की गयी है—‘वहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता की मृत्यु पर श्राद्धार्पण करता है) या वह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।’ विष्णुधर्मसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही उद्धृत करते हैं—“(यह कृत्य) कार्तिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली गाय का बच्चा होना चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात् किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, उसके मुख, पूँछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूय (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात् जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला में) अग्नि जलाकर और उसके चतुर्दिक् कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और ‘पूषा हमारी गायों के पीछे-पीछे चले’ (ऋ० ६।५४।५) एवं ‘यहाँ आनन्द है’ (वाज० सं० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके (दो) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्टे पर ‘चक्र’ और दूसरे पर ‘त्रिशूल’ का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै० सं० ५।६।१।१-२) एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।१।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं कृष्माण्डिय (वाज० सं० २०।१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता को वृषभ के दाहिने कान में ‘बछड़ों के पिता’ तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए—‘पवित्र धर्म वृषभ है और उसके चार पैर हैं, मैं उसे भवित के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृषभ को पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्, हमें सन्तति का अभाव न हो और न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।’ तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को मुँहमांगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय

२४. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥ विष्णुधर्म० (८५।६७), बृहस्पतिस्मृति (श्लोक २१), लघुशांख (१०), मत्स्य० (२२।६), ब्रह्म० (२२०।३२-३३), वायु० (८३।११-१२), पद्म० (सृष्टिलखण्ड, ११।६८), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९।११), विष्णुधर्मोत्तर० (११४६।५८ एवं ११४४।३) । मत्स्य० (२०७।४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है—‘गीरीं वाप्युद्रहेत्कन्याम् ।’ मिलाइए कूर्म० (२।२०।३०-३१) ।

ये जिसम पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया सांड पाना पीता है, पितरा को तृप्ति मिलता है। जब भी कमा छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने सुरो से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं सांड द्वारा ग्रहण किया गया जड़ पितरो के पास पहुँचता है।^{१०} अनुशासनपत्र (१२५।७३ ७४) में आया है कि वृषभ छाजन (नील रंग के वृषभ के उत्तम) से निल-जल का जपण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।^{११}

गण्डवुराण (२।५।४० एवं ४४ ४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सग नहीं होता वह सदा के लिए प्रतापस्या में रहता है अतः ही उसके लिए मँकड़ा याद किया जायें। इस पुराण में यह भी कहा है कि यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दम आटे या मिट्टी के बँल को प्रठाकारमक रूप में छोड़ना चाहिए। नवि प्य० (निगमसिध्द ३ पृ० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन सांड छोड़ने की व्यवस्था दी है। निगमसिध्द ने कहा है कि दम पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड छोड़े जाते हैं किन्तु उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में बनी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों यथा—पितृदयिता (पृ० ८४ ९४) द्वाधरकृत श्राद्धविवेक (पृ० ६९ ७७), निगमसिध्द (३ पृ० ५९५ ५९६), गुडिप्रकाश (पृ० २२५ २३०) नारायण भट्ट-कृत अन्त्यष्टिपद्धति आदि में बिना वृषभ उपस्थित किया है जिसे हम त्यागभाव से यहाँ नहीं देख रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दाने हुए सांड (उत्सग किंवा गाय बँल) को बँलगाड़ी में नहा जातना चाहिए और न उस पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो बुराहा चाहिए और न मांगला में रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सग नहीं होना चाहिए प्रत्युत बिना अकिंच किय बछड़-सहित एक गाय को माला आदि से अलंकृत कर दान दे दना चाहिए।

वृषोत्सग क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बँल श्रम से (जा कि सभी बँल को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मन का परलोक में आनन्दित करते हैं। वनारे बँल का श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो मुगान्त वातावरण में विचरण करता है इस प्रकार उनकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है।^१

श्राद्धों के विषय में वर्णन करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवधाद या जीवच्छाद जिसके विषय में वी० गृह्योपनिषद् (३।१९) लिङ्गपुराण (२।४५।८ ९०—धा० प्र०, पृ० ३६३ ३६४) बल्यतव (आ० पृ० २७७ २७९) हमाद्रि (आ० पृ० १७०४ १७१७) आ० प्र० (पृ० ३६१ ३७१) आदि में वर्णन आया है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीविनावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं—‘वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है कृष्णपत्र की त्रयोदशी को उपवास करता है और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्यष्टि कियाओ में प्रयुक्त होनेवाले सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ वस्त्र सोने की एक सुई एक अकुण्ड कई का सूत्र से बना एक लच्छा

२५ नील वृष का अग्र कई द्वा से लगाया गया है। अत्य० (२०७।३८) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५६) में आया है—चरणानि मुखं पुच्छं मय्य श्वतानि योषते। लाक्षारससवणश्च त नीलमिति निर्दिश ॥’ इन ग्रन्थों में सांड के गुंभ एवं अगुंभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। आ० क० ल० (पृ० २१४) में शौनक को उद्धृत किया है—‘लोहितो यस्तु वर्गेन मुखं पुच्छं च पाण्डुर’ इति शूरविषाणाम्या त नीलो वृष उच्यते ॥’ आ० प्र० एवं गु० प्र० (पृ० २२६) ने इसे ब्रह्माण्ड० (रेवाक्षण्ड) का माना है।

(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न व्रात कहलाता है—‘यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े।’ वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्रित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुर्दिक् दर्भ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) ‘चत्वारि श्रृंगा’ (ऋ० ४।५।८।३; तै० आ० १०।१०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की प्रार्थना) ‘विधा हितम्’ (ऋ० ४।५।८।४) कहकर देता है।^{१३} भात की दूसरी आहुति की ‘पुरोनुवाक्या’ एवं ‘याज्या’ हैं ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’ (ऋ० ३।६।२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं ‘योजयित्री सूनृतानाम्।’ तीसरी आहुति की हैं क्रम से ‘ये चत्वारः’ (तै० सं० ५।७।२।३) एवं ‘द्वे श्रुती’ (ऋ० १०।८।८।१५ एवं तै० ब्रा० १।४।२।३); और चौथी की हैं क्रम से ‘अग्ने नय’ (ऋ० १।१८।९।१ एवं तै० सं० १।११।४।३) एवं ‘या तिरश्ची’ (वृ० उ० ६।३।१)। उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३।११-१८; तै० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, कटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे ‘यम के दूत प्रसन्न हों’ कहलाता है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बाँधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से घड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक पैर, और ऐसा करते हुए वह ‘श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हों’ ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त वह ‘अमुक नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा नमः’ ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोद्दिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं—‘जो कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। यही श्रुति-आज्ञा है।’ स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए।

२६. ‘पुरोनुवाक्या’ (या केवल ‘अनुवाक्या’) इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल बनाने के लिए पढ़ी जाती है (पुरः पूर्वं यागाद्देवतामनुकूलयितुं या ऋगुच्यते इति व्युत्पत्त्या)। इसी प्रकार ‘याज्या’ अर्पण की स्तुति है। इसके पूर्व ‘ये यजामहे’ कहा जाता है और इसके पश्चात् ‘वषट्’ (उच्चारण ऐसा है—वौ ३ षट्)। दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। ‘याज्या’ का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु ‘पुरोनुवाक्या’ का बैठकर। ‘योजयित्री सूनृतानाम्’ ‘चोदयित्री सूनृतानाम्’ (ऋ० १।३।११) का पाठान्तर है।

इसके उपरान्त वन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है—उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।”

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्यसोपमून (३।२२) में जीव-श्राद्ध की विधि बहुत ही सन्धिप्त है, किन्तु उसमें कण्व के दो श्लोक एवं विष्णु का एक श्लोक उद्धृत है। लयता है, ये शेष हैं, अर्थात् आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० प्र० (पृ० ३६१-३६३) में बौ० गृह्यसोपमून (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण की भी उद्धृत कर व्याख्यात किया है (पृ० ३६३-३६८)। लिगपुराण की विधि बोधायन की विधि से संबंधा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख में भी विवाद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। ‘जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग वही भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निर्मित होती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा ‘ऋष्यादमग्निम्’ (ऋ० १०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि या लौकिक अग्नि से दक्षिणामिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड़वा खोदना चाहिए और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया जाता है।’ बम्बई विश्वविद्यालय के मङ्ककप्रकर संग्रह में एक गौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का वर्णन है वह बोधायन से भी विवाद है। इसमें बोधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ दिये जा रहे हैं।

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मान है। मौलिक एवं तार्किक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना या। आगे चलकर लोग हतजान एवं भ्रान्तचित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे। आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं।

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथामग्न्य वपिला गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बँतरणी गाय किसी त्रिव या मन्त्रिकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर अल दारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे पाद टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है। “दान लेनेवाला ‘ओ स्वस्ति’ (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर देता है। तब सोने या चादी के सिक्के में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ‘ओ स्वस्ति’, गाय की पूँछ पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप नामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७, तै० ब्रा० २।१।५।९ एवं तै० ब्रा० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित वपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँच का बना दुग्ध-

२७. ओम्। अशाशौचान्ते द्वितीयेऽह्नि अमुकगोत्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इमा कपिला मा हेमभृगौ शीष्यसुरौ वस्त्रयुगञ्जन्ना कास्थोपदोहा मुस्तालालभूषिता सबत्सा रुदईधत्याममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यम्ह सप्रददे। यदपर का श्राद्धविवेक (पृ० ७७)।

मात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत उसके पुत्रों, प्रपौत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहाँ सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है।

पुराणों एवं निवन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५६८ एवं १५७५)। इस विषय में हम आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे।

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा—मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० ७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास। ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम-विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गृहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुण्योत्तम मास (विष्णु का मास) कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थी वह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है—‘मलिम्लुच नामक मास मलिन है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गृहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य है।’^{१८} किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लुच में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए।^{१९} स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास में होना दोष नहीं है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात् मलमास में न मरे) तो उसी नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए।^{२०} वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए।^{२१}

मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में

२८. मलिम्लुचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः। गृहितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत् ॥ गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८)।

२९. जातकर्मन्त्यकर्मणि नवश्राद्धं तथैव च। मघात्रयोदशीश्राद्धं श्राद्धान्यपि च षोडश ॥ चन्द्रसूर्यग्रहे स्नानं श्राद्धं दानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा ॥ व्यास (श्राद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृतिच०, श्रा० ३७३)।

३०. मलमासे मृतानां तु श्राद्धं यत्परिवत्सरम्। मलमासेऽपि तत्कार्यं नान्येषां तु कथंचन ॥ भृगु (स्मृतिच०, श्रा० ३७५)। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) का कथन है—‘मलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रैव कार्य-मन्यथा शुद्ध एव।’

३१. श्राद्धीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि। मासद्वयेऽपि कुर्वीत श्राद्धमेवं न मुह्यति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५); निर्णयसिन्धु (पृ० १३)।

करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में भी हम वही पढ़ेंगे।

पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्था में सधातश्राद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यशृंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पांच या छ व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात् कर्ता से जो अति निकट होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना चाहिए। यदि किसी बुध्दता से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायें तो पिता का पहले और माता का (यवदाह आदि) बाद को करना चाहिए।^{११}

यदि किसी विघ्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यशृंग ने इस विषय में कहा है—यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।^{१२} यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी सकेत करता है। यदि किसी बाधा से योद्धस श्राद्धों में कोई स्थगित हो जाय तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक श्राद्ध या सावत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या को किया जाना चाहिए। यही बात पद्य० में भी आयी है।^{१३} यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों का एकत्रीकरण की असमयता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है।

यह ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान् ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वही कुछ स्मृतियों द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक बय

३२ तत्रैकस्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणैकेन कर्त्रा श्राद्धं कर्तव्यम् । तदाह ऋष्यशृंगः । कृत्वा पूर्वमृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः च पुनस्तिस्रिणां ततः स्वयं क्रमः ॥ . . . अथेवादि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । सम्बन्धा-सतिमालोच्य तत्क्रमानुष्ठानमाचरेत् ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पाटलिपि २६५; जायसिंह—पिण्डस्तु मरणं चेत्स्यादेवैव

क्रि० की०, पृ० ४८०; मदन पारिजात पृ० ६१८) । और श्रुति ० (७।१।२०६) एवं गङ्ग० ४५।१)।

३४. मासिकाद्ये तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके । यदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं यथैवापि विचक्षणः ॥ यद्विज्ञातं (अपराध, पृ० ५६१), मासिकान्पुनरुक्तानि श्राद्धानि प्रसवेयुः च । प्रतिसवत्सरं श्राद्धं सूतकानन्तरं विदुः ॥ . एतदप्यं कृष्णपक्षे कर्तव्यं शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमे हेतावभावां क्रियते तु तत् ॥ पद्य० (पातासप्तश्लो १०।१।६८ एवं ७१) ।

अध्याय ११

तीर्थयात्रा

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था बतलाई गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं। बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्भिनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्वन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।^१ किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।^२ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए सेंक्रेड ट्रुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिब्वन ने लिखा है—‘अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधार्मिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।’ देखिए डेवलाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी ‘साधना’ में कहा है—‘भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।’ आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में चिराजमान है)। यदि

भाग का चोटक है। जो लोग ध्याद-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को गति मिलनी है, उह कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मनु (३।१२५ १२६) कूम० (२।२२। २७) एवं पद्य० (५।१।९८) के गन्ध स्मरण रखने चाहिए जो इस प्रकार हैं—ध्याद म अधिक व्यय नहीं करना चाहिए विनोपन आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में।^{१०} जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अग्रजी शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उह एक बात स्मरण रखनी है। ध्याद क विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रणामा के योग्य भी है वह है अपने प्रिय एवं सनि बेट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण करना मृत की स्मृति में सम्बन्धियों मित्रा एवं विद्वान् लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करना विद्वान् विन्नु धनहीन सञ्चरित तथा मादे जावन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा करना अनीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों का जो आज निर्जीव एवं निरर्थक से गगत हैं पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विद्वान् के तात्त्विक दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों देवा एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी रही है। पित ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुगता है क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विनाश धारणा है। गया में तिलयक्त जन्म क तपण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बड़कर कौन-सी अन्य उच्चतर भावना गंगा ? कहा गया है—मरे के पितर लोग जो प्रतरूप में हैं तिलयक्त यव (जो) ५ पिण्डों से तप्त हो और प्रयत्न वस्तु जा ब्रह्मा से केवल तिनके तक चर हो या अचर हमारे द्वारा गिये गये जल से तप्त हो। यदि हम इस महान् उक्ति के तात्पर्य का अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह मारा विषय एक कुम्भ हो जाय। अतः युगों से मचित जटित बना का यागते जात हुए आज के हिंदुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के जिन्हें लोग भ्रामक ढंग से मममत आ रहे हैं नीतर पड़ हुए सोने की न ठुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान् महानुभाव लोग अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा भावना को अभिव्यक्त करते हुए ध्याद-कर्म करते हैं।

३७ ॥ दवे पितृकृत्य नीनेककमुभयत्र वा । भोजयदोश्वरोपीह न कुर्याद्विस्तरं बृध ॥ पद्य० (५।१।९८) । जायमानो ह व ब्राह्मणस्तिभिः ऋणवो जायते ब्रह्मचर्येण ऋणिभ्यो यत्नं दवेभ्य प्रज्जया पितृभ्य एव वा अनयो य पुत्रो यज्या ब्रह्मचारिवासी ॥ तं स० (६।३।१०।५) ऋणमस्मिन् सनयस्यमतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पत्य च्चज्जीवतो मृतम् ॥ ए० ब्रा० (३।३।१) । इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३ अध्याय— मे लिखा जा चुका है और हम पुनः गयाध्याद में इस पर विचार करेंगे। य के विप्रतरूपण वतन्त पितरों मम । ते सर्वे तत्पिमायानु सक्तुमिस्तिष्ठ मिथिन ॥ आग्रहस्तम्भपयन्त यकिचित्सचराचरम् । मया दत्तन तोयन तत्पिमायानु सवग ॥ वायु० (११०।६३ ६४) । मिलाइए वायु० (११०।२१ २२) एवं मतसुत (सुतनिपात) ।

अध्याय ११

तीर्थयात्रा

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था ब्रतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना। यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।^१ बीदों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस पुनोत्त स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्वन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।^२ किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।^३ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए सैंफ्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिब्वन ने लिखा है—‘अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधार्मिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।’ देखिए डेवलाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी ‘साधना’ में कहा है—‘भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।’ आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है)। यदि

स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भक्ति-भाव के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण मौलिक एकता को भावना को सर्वाधिक किया। वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत के हो या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था और जाति-सकीर्णता में फँसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बैठला दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की समयबद्धता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के ममतामय एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक ऐसी धृढ-भक्ति की भावना भर उठनी थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो माधारण लोगों को स्वायंभूय जीवन-कर्मों से दूर रखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान् नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने को उत्तेजित करता रहता था।

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं—अग्नि, सत्य, दम (मानस संयम), धीच, दान, इन्द्रिय-संयम, अहिंसा, गुरुश्रद्धा, तीर्थयात्रा, दया, मुक्ति)। उन आधुनिक लोगों को, जो या जिनके विश्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्यता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्तार एवं निरर्थक से लगते हैं या सर्वज्ञा हिल-थोड़े उठे हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन सचि अथवा प्रवृत्ति को यो ही अनर्थ नहीं समझना चाहिए।

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों में 'तीर्थ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा—'तीर्थं नार्यं पौस्तानि तस्यु' (ऋ० १।१६९।६), 'तीर्थं नाष्टा तातृ राणमोको' (ऋ० १।१७३।११), 'करद्व इन्द्र मुनीयमिष च' (ऋ० ४।२९।३)। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (उपला स्थान) है, यथा—'मुतीर्वमवतो यवान् नो नेपथा मुगम्' (ऋ० ८।४७।११), 'अरिन् वा दिवस्त्वु तीर्थं सिन्धूना रथ' (१।४६।८)। ऋ० (१०।३।१३) की उक्ति 'तीर्थे न वस्न-मूय मत्स्यमा' में 'तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'मुवास्तु' अथि 'तुवनि' की व्याख्या में निरुक्त (४।१५) में कहा है कि 'मुवास्तु' एक नदी है और 'तुवन' का अर्थ है 'तीर्थ' (शरण-स्थान या पवित्र-स्थल)। तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल)

कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वहीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे।

४. अग्नि सत्य दमः धीच दानमिन्द्रियसंयमः। अहिंसा गुरुश्रद्धा तीर्थानुसरण दया॥ आर्जवं लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम्। अन्त्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते॥ विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७)। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (२।८०।१-४) जहाँ अहिंसा, सत्यवचन, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १, जहाँ दान्तिपर्व, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं।

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं, यथा—स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसाधना करने आदि के लिए) रहने के कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विलक्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।^१ ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें वृद्ध लोगों एवं मुनियों ने तीर्थों की संज्ञा दी, तीर्थ हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत् पुरुष पुण्यार्जन के लिए रहते थे, वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य बात महान् पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।^१

५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवस्थे तीर्थे स्नाति। तै० सं० (६।१।११-२)। इस उक्ति के विवेचन के लिए देखिए जैमिनि० (३।४।१४-१६)।

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्थमाप्तानं नाम । शा० ब्रा० (१८१) ।

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुवंगतः । सद्भिः समश्रितो भूप भूमिभागस्तथोच्यते ॥ स्कन्द० (१।२। १३।१०) ; यद्धि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं धर्मसिद्धये । तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तीर्थं प्रचक्षते ॥ स्कन्द० (पृथ्वीच०, पाण्डुलिपि १३५) ।

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १।

११. इदमायः प्रवहतं यत्किं च कृत्स्नं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोहं यद्वा शेष उतानृतम् ॥ ऋ० (१०।९।८) ।

स्वरूप सचित दोषों एवं पापों में छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० स० (२।६।८।३) में उद्धोष किया है कि सभी देवता जलो में केन्द्रित हैं (आपो वै सर्वा देवता)। अथर्ववेद (१।३३।१) में जलो को शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और मुक्त देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।^{११} ऋग्वेद (५।५३।९, १०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) में लम्बमग २० नदियों का आह्वान किया गया है।^{१२} ऋ० (१०।१०।४।८) में इन्द्र को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१।३२।१४)। ऋ० (१०।६४।८) में मात की त्रिगुनी (अर्थात् २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋषा में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण के मत से वे तीनों नदियाँ मात मात के तीनों दलों में पृथक् रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, १।३४।८, १।३५।८, २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७ एवं १०।४३।३) में सात सिन्धुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, (६।२।१) में भी ऐसा आया है—‘अपा नपात् सिन्धव सप्त पातन।’ सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कही गयी हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में जाया है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में एसी है जिसने ताड़व की प्रायना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८)।^{१३}

१२. हिरण्यवर्णा शुचयः पावका यासु जातः सपिता यास्वनिः। या अग्निं यमं बधिरे सुवर्णास्ता न आप-
वां स्थोना भवन्तु ॥ अथर्व० (१।३३।१)।

१३. इम मे गगे यमुने सरस्वति क्षुत्रि स्तोम सचता पश्यन्त्या। असिक्स्या सवद्धे वितस्तपाज्जीकीये दगुह्या
मुधोमया। बुष्टा मया प्रथम यातवे सज्जुःसुसत्त्वा रसया श्वेत्या ह्या। स्व सिन्धो कुभया गोमतीं शुभु मेहल्वा सरय
याभिरीयसे। ऋ० (१०।७५।५-६)।

सारा का सारा तर्क कतिपय अप्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती की स्थितियों की आरम्भिक वैदिक काल में भी ज्येष्ठ का स्थो माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में सरस्वती उतनी ही विशाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और नूबाम या ज्वालामुखी उपग्रहों के कारण यह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है कि दूढ़े एवं उर्वे मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में जिनकी उतावधियों का अन्तर उन्होंने ध्यस्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोप बाल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक दो विशाल नदियाँ थी। इस विषय में बिस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना बर्धन है। पुराणों में सरस्वती को एक पक्षधृष्ट ॥ निरक्षी हुई माना गया है, कुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहस्रों पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती इत वन में प्रवेश करती हुई बर्णित गया है। देखिए वामनपुराण (३।२।१-४)—‘संवा मंससद्व्यानि विदार्य च यहा-
नदी। प्रविष्टा पुष्पतोयैषा वनं व्रतमिति धृतम् ॥’

प्रचण्ड एवं गर्जनयुक्त सरस्वती की बाढ़ों और नास्तिगाली उताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी का उल्लेख ऋ० (६।६।१२ एवं ८) में हुआ है।^{१५} ऋ० (७।१६।१) में सरस्वती को नदियों में अरुया (देवी उत्पत्ति वाली) कहा गया है। दृषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४)। ऋ० (२।४।१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्यितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति)। ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रसंगा नदी एवं देवी के रूप में, पांचक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, तद्विचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर व्यान जगानेवाली कहते हुए की है।^{१६} ऋ० (७।१५।२, ७।४१।२ एवं १।७।१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात शायद ही कि सात नदियां समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियां निम्न थीं—सिन्धु, पंजाब की पांच नदियां एवं सरस्वती। इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में रेतीले स्थलों में अन्तर्हित हो गयी। बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती है। वाज० सं० (३।४।११) का कहना है कि पांच नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं।^{१७} प्राचीन काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा—(१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा (३) अर्यमा के लिए। जहां सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूने तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।^{१८} प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य

१५. इयं शुष्मेभिर्विसखा इवारजत्सानु गिरीणां तविषेभिर्हमिभिः। ऋ० (६।६।१२); यस्या अनन्तो अहृतस्त्वेषश्चरिण्णुरणवः। अमश्चरति रोरुवत् ॥ ऋ० (६।६।१८)। निरुवत (२।२३) में आया है—‘तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत् देवतावच्च निगमा भवन्ति’, और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६।१२) में सरस्वती नदी के रूप में वर्णित है।

१६. चौदयित्री सूनूतानां चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। ऋ० (१।३।११-१२)। देखिए निरुवत (१।१२७)।

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सत्रोत्तसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित् ॥ वाज० सं० (३।४।११)।

१८. सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते। .... दृषद्वत्या अप्येषोऽनपन्त्रीयं चरं नितृप्याथातियन्ति। चतुश्चत्वारिंशदाव्वीनानि सरस्वत्या विनशनात् प्लक्षः प्रास्त्रवणस्तावदितः स्वर्णी लोकः सरस्वतीसंमितेनाध्वना स्वर्गलोकं यन्ति। ... यदा प्लक्षं प्रास्त्रवणभागच्छन्त्यथोत्थानम्। .... कारपचवं प्रति यमुनामवभृथमभ्यवयन्ति। ताण्ड्य० (२।५।१०।१, १५, १६, २१ एवं २३)। मनु (२।१७) ने ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश (२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनशन के लिए देखिए वी० ध० सू०, वनपर्व एवं शल्पपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। डा० डी० आर० पाटिल ने अपने ग्रन्थ ‘कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण’ (पृ० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ वौद्धों एवं जैनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। किंतु यह सर्वथा भ्रामक बात है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्थस्थान थे जहाँ सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ धार्मिक कृत्यों का सम्पादन ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है।

ब्राह्मण (के क्रमशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अक्ष)। विनशान एवं प्लक्ष-प्राश्रवण (जो मरस्वती का उद्गम-स्थल है) के बीच ती भूमि मारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। मरस्वती एवं दुपूनी के मगम (पश्चिम प्रयाग) पर 'जपा नपात्' द्रष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पत्र आयल (चर) की जाहुति दी जाती थी। मरस्वती के अन्त-हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्राश्रवण की दूरी इतनी थी जिसे छोड़े पर वंशर ४० दिनों में तप निया जाता था। जब मत्र के सम्पादन-नर्तक प्लक्ष-प्राश्रवण तक पहुँचें तब उन्हें तब उन्हें मत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना चाहिए और यमुना नदी में, जो वारपचय देश से होकर बहती है, अवभृथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं)। विस्तार के लिए देगिए कात्यायनश्रीनमूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुक्षान म 'परीण' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्निर्वा स्थापित होती थी (अर्थात् जहाँ शीत यज्ञ किये जाते थे), आश्व० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशान से फँकी गयी एक शम्पा की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था, कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है कि

वह ब्राह्मण नदी या शक्ति दासीपुत्र था। उसे बाहर निचालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्लास से तड़प-तड़पकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०।३० 'प्र देवना ब्रह्मणे') के मूलतः-माठ के रूप में जल या 'अपा नपात्' की स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपनीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दीडकर आ गयी जहाँ कबय लड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात् 'परिसरक' कहा गया।^{११} इससे प्रबल होता है कि एतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को मारस्वत तीर्थों के नाम से पुकारा है।^{१२}

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पर्वतों की घाटियाँ एवं नदियाँ के सगम पवित्र हैं।^{१३} प्राचीन लोगो ने पर्वतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेलफी के उत्तर के पर्वतों को पवित्र पर्वतों में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का समुक्त देवता कहा गया है—हे इन्द्र एवं पर्वत, आप लोग हम (हमारी बुद्धि का) पवित्र कर दें' (ऋ० १।१२।३), 'हे इन्द्र एवं पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वय से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों का मार डालें' (ऋ० १।१३।६)। ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक् रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है—'देवता जहिर्वृज्य, पर्वत एवं सबिना हमारी स्तुतियों के कारण जलो के साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विषादा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्रि को

१९ यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थों का उल्लेख करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ की चर्चा की है जो तीन करोड़ तीर्थों को पवित्रता को अपने में समाहित करता था (श्लोक ७५-७६)। यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ ही है।

२०. प्लक्षप्राश्रवण बृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीर्थ कावेरि यंत्रवन्त पृथुदक नर्मिश विनशानं बशोद्धने प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तीर्थकल्पतट्ट, पृ० २५०)।

२१. उपहृदे गिरीणा सगधे च नदीनाम् । धिया विप्रो अजस्यत ॥ ऋ० (८।६।२८) । वाज० त० (२६।१९) ने 'सगधे' पढ़ा है।

पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथर्ववेद (४।१।९) ने हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है—'वह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य० (१।३।-१।१५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गीतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र आया है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, गोशाला एवं देवों के मंदिर।^{२२} वायु० (७७।१।१७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के सभी भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वांगिक पवित्र है।^{२३} पद्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१)

२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या ह्रदास्तीर्थान्यृषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ० (१९।१४), वसिष्ठ० (२।१।२) एवं बौ० ध० सू० (३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिस्कन्दा इति०' पाठान्तर आया है)।

२३. सर्वे पुण्यं हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः। समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः॥ वायु० (७७।१।१७); सर्वत्र हिमवान् पुण्यो गंगा...न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्राश्च विशेषतः॥ कूर्म० (२।३७।४९।५०)। 'राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९)। सर्वे प्रस्रवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोच्चयाः। नद्यः पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः॥ शंख (८।१४ जिसमें 'सरांसि च शिलोच्चयाः' पाठ आया है); तीर्थप्रकाश (५०।१४)। सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुण्यं सर्वे पुण्या वनाश्रमाः॥ (तीर्थकल्प०, ५०।२५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वराश्रयाः' पाठ-भेद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं—महेन्द्रो मलयः सह्यः शुकुतिमानूक्षपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) एवं ब्रह्म० (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसूत्र (३।८१) में आया है—'तत्रापि रैवतकविन्ध्यसह्यकुमारमलयश्रीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः।' नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है—'महेन्द्रो .... ऋक्षवानपि। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च न विनश्यन्ति पर्वताः॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पर्वतों के नाम लिये हैं—'हिमवान्हेमकूटश्च निषधो नीलएव च। श्वेतश्च शृंगवान् मेरुमल्लिकार्जुनान्धमादनः। नवैतान् शैलनृपतीन्वम्यां पूजयेन्नरः॥' (पर्वताष्टमोक्त)। ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों के विषय में यों लिखा है—'तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः॥' कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा—देवीपुराण (कल्प०, तीर्थ, ५०।२४२) में आया है—'कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गंगायामुनसंगमे। मार्गे तु ग्रहणं पुण्यं देविकायां महामुने॥ पौषे तु नर्मदा पुण्या माये सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरणा ख्याता चैत्रे पुण्या सरस्वती॥ वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्रा। ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आपादे तापिका नदी॥ श्रावणे सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डकी। आश्विने सरयूश्चैव भूयः पुण्या तु नर्मदा॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते॥' विष्णुधर्मसूत्र (८५) में आया है—'एवमादिष्वथान्येषु तीर्थेषु सरिद्रासु सर्वेष्वपि स्वभावेण पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पर्वतेषु निकुञ्जेषु वनेषूपवनेषु गोमयलिप्तेषु मनोज्ञेषु।'

म हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। नागवत (५।१० १६) ने पुनीत पर्वतों के २७ एव ब्रह्माण्ड (२।१६।२० २३) न ३० नाम दिये हैं।

हिमालय पर्वतों प्राणदायिनी विगाड जगिया एव बड बना की मृन्दयगोभा एव गरिमा सभी लोगों के मन को मुग्ध कर गयी है और यह साधन को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दबी मत्ता है और ऐसे परिवेश में परम ब्रह्म आंगिक रूप में अभिव्यजित रहता है। आधुनिक काल में प्राइस्टन यूरोप एव अमरिका में कदाचित ही कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हा इसके स्थान पर वहां के लोग विग्रह करने स्वास्थ्य-लाभ के लिए प्राकृतिक गंगा के स्नानाथ एव मङ्गल जीवन से हटकर सबके वातावरण में भ्रमणाय जाते-जाते हैं। किन्तु आज भी तीर्थस्थान में रोग निवारण जाना देने में जाता है। डॉ० जगन्निम करल जो एक प्रसिद्ध गल्प चिकित्सक एव नोबेल पुरस्कार विजेता है के य. ए. जर्नीट ग्रीडस में फ्राम में स्थित लीडस में प्रबट हुए चमकारी के बणन से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महापदी में मारे गये अज्ञान गहरीदों का समाधिवा की तीर्थयात्रा भी इन जिनो आरम्भ हो गयी है।

श्लो (१०।१४६।१) में विगाड वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन पुराण (३।४। ५) ने कुरुक्षेत्र के मान वनों को पुण्यप्रद एव पापहारा कहा है जो ये हैं—काम्यकवन अधिनिवन ध्यासवन फलजीवन मृगवन मधुवन एव पुण्यशीतवन।

सूना एव मनस्मृति तथा मान० जती प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों का कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी है। किन्तु महाभारत एव पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों में वर्णन माना गया है। वनपर्व (८२।१३ १७) में तैययना एव तीर्थयात्रा की तुलना की गयी है यज्ञों में बहुत-से पात्रा यज्ञा मन्त्र-संचरण पुराहितों का सहयोग पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है जत उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या घनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निवनों द्वारा विधुरों सहयोगों मित्रविहीनता द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्टोम जैसे यज्ञों द्वारा जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती है प्राप्त नहीं हो सकत अन तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है। किन्तु वनपर्व (८२।९ १२) एव वनपासनपर्व (१०८। ३ ४) ने तीर्थयात्रा से पूण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक यज्ञों पर बहुत बल दिया है ऐसा कहा गया है—जिसके हाथ पांव मन मुनयत हैं जिसे विद्या तप एव कीर्ति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूण) फल प्राप्ति

२४ गृण सप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। यथा नामानि पुण्यानि सवपापहराणि च॥ काम्यक व वन पुण्यम०। वामनपुराण (३।४।३ ५)।

२५ श्रुतिभि क्रमव प्रोक्ता दर्विचर यथाक्रमम्। फल चय यथातथ्य प्रत्य चह सः सवगः॥ न त गत्या दखिद्रण यज्ञा प्राप्त महीप्सत। बहुषकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तरा॥ प्राप्यन्त पार्थिवरत समद्वर्धनर वचित। नार्दयूनर्नायगरकाभिरसाम्भन॥ यो दखिद्ररिषि विधि गत्य प्राप्त नरध्वर। तुल्यो यतफल पुण्यस्त निबोध यथा वर॥ श्रुतिषा परम गहामिद भरतसत्तम। तीर्थभिगमन पुण्य यत्ररिषि विज्ञायन्॥ महाभारत। (वनपर्व ८२।१३ १७) तीर्थकल्पनव (५० ३७) तीर्थप्र० (५० १२) ने व्याख्या की है—अवयग त. आदि सहायिरहित यज्ञस्य कुछ मन्त्रादि साम्यत्वात् एका मन्त्रि पत्नीरहित असहज श्रुतिमादिसंघातरहित। और दक्षिण अनुशासनपर्व (१०७।१४) मत्स्यपुराण (११२।१२ १५) पंचपुराण (आदिषष्ठ ११।१४ १७ एव ४९।१२ १५) एव विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।४-५)।

कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहंकार से रहित है, वह तीर्थफल प्राप्त करता है। जो अकल्क (प्रवञ्चना या कपटाचरण से दूर) है, निरारम्भ है (अर्थात् धन कमाने के लिए भाति-भाति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशील है, दृढव्रती है, अपने समान ही अन्यो को जानने-मानने वाला है, वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है।^{१५} इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है—‘जिसका शरीर जल से निम्न है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्त है (अर्थात् उसमें डूबा हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा सकता है।’ यही बात अनुज्ञानपर्व (१०८।९) में भी कही गयी है।^{१६} वायुपुराण में आया है—‘पापकर्म कर लेने पर यदि धीर (दृढमकल या बुद्धिमान्), श्रद्धावान् एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो उसके विषय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध ह? किन्तु जो अश्रद्धावान् है, पापी है, नास्तिक है, सशयात्मा है (अर्थात् तीर्थयात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुदृष्टा (व्यर्थ के तर्कों में लगा हुआ) है—ये पाँचो तीर्थफलभागी नहीं होते।’^{१७} स्कन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भाति-भाति के दान मन की शुद्धि के साधन हैं (अर्थात् उनसे पाप कटते हैं)। पद्म० (४।८०।९) में आया है—‘यज्ञ, व्रत,

२६. यस्य हस्तो च पादो च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ परिग्रहादुपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित् । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥ अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ वनपर्व (८२।९-१२); तीर्थकल्पतरु (पृ० ४-५); तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । हस्तयोः संयमः परपीडा चौर्यादिनिवृत्त्या, पादयोः संयमः अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिवृत्त्या, मनसः संयमः कुतिसतसंकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अत्र तत्तत्तीर्थगुणज्ञानम्, तपः तीर्थोपयासादि, कीर्तिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धिः । तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । अकल्कः दम्भरहितः, निरारम्भोऽर्थार्थजिनादिव्यापाररहितः । तीर्थकल्पतरु (पृ० ५) । और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । ये वनपर्व के श्लोक पद्म० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म० (उत्तरखण्ड, २३।७।३०-३२) में आये हैं; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। ‘यस्य हस्तो च’ नामक श्लोक शंखस्मृति (८।१५), ब्रह्म० (२५।२) एवं अग्नि० (१०९।१-२) में भी पाया जाता है। स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से ‘यस्य...संयतम् । निर्विकाराः क्रियाः सर्वाः स...श्नुते’ वाली गायत्री अंगिरा ने गायी है ।

२७. नोदकविलग्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स ब्राह्मण्यन्तरः शुचिः ॥ अनुशासन० (१०८।९) ।

२८. तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धावानो जितेन्द्रियः । कृतपापो विशुध्येत किं पुनः शुभकर्मकृत् ॥ अश्रद्धावानाः पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः । हेतुदृष्टा च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ वायु० (७७।१२५ एवं १२७); तीर्थकल्प० (पृ० ५-६); वाचस्पतिकृत तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४), जिसमें आया है—पापात्मा बहुपापप्रस्तस्तस्य पापशामनं तीर्थं भवति न तु यथोक्तफलम् । ये श्लोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६।५२-५३) में भी आये हैं ।

अप एव दान कलियुग मे भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते कि तु गंगा-स्नान एव हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के दोषो से मुक्त हैं। विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है—जब तीर्थयात्रा की जाती है तो पापी के पाप कटते हैं सज्जन की धम्मवर्द्धि होती है सभी वर्गों एव आधमो के लोभो को तीर्थ फल देता है।^१

कुछ पुराणो (यथा—स्कन्द० काशीखण्ड ६ पद्य० उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भीम तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एव सुन्दर गोल आचार भी हैं जिहे (आलम्बारिक रूप से) मानस तीर्थ कहा जाता है। उनके अनुसार सत्य क्षमा इन्द्रियसयम दया (सभी प्राणियों के प्रति) ऋजुता दान आत्मनिग्रह सन्ताप ब्रह्मचर्य मद्रवाणी ज्ञान धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन गुद्धि है। उनमें यह भी आया है कि जो लोभी दुष्ट क्रूर प्रवञ्चक कपटाचारी विषयासक्त हैं वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एव अपवित्र रहते हैं। क्योंकि मछलिया जल में जम गेती हैं वही मर जाती है और स्वयं को नहीं जानते क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते—यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान यज्ञ तप स्वच्छता तीर्थयात्रा एव विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सक्ता।^१ ब्रह्मपुराण (२५।४६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता जिस प्रकार वह पात्र जिसमें मुरा रखी गयी थी सैकड़ों बार घोलने से भी अपवित्र रहता है उसी प्रकार तीर्थ दान व्रत आधम (मे निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते जिसका हृदय दुष्ट रहता है जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रिया असंयमित रहती हैं। जित्तिद्रिय जहा भी कही रह वही कुक्षन प्रयाग एव पुष्कर ह। वामनपुराण (४३।२५) में एक सुन्दर रूपक आया है—आत्मा सयमरूपी जल स पूष नदी है जो सत्य स प्रवहमान है जिसका गोल ही तट है और जिसकी लहरें दया है उसी में गाता लगाना चाहिए अन्त करण जल से स्वच्छ नहीं होता।^१ पद्य० (२।३९।५६ ६१) ने तीर्थों के जय एव परिधि का विस्तार कर लिया है—जहाँ अग्निहोत्र एव श्राद्ध होता है, मन्दिर वह घर जहाँ वैदिक अध्ययन होता है गोशाला वह स्थान जहाँ मोम पीनेवाला रहता है वाटिकाएँ जहाँ जलवत्प वक्ष रहता है जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ बिनी ना गर रहता है या पतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एव माय्य पुत्र का निवास होता है—वे सभी स्थान (तीर्थ जसे) पवित्र है।

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थों एव पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य० (१।१०।७) नारदीय० (उत्तर ६३।५३ ५४) एव पद्य० (४।८९।१६ १७ एव ५।२०।१५०) बराह० (१५।६७) ब्रह्म० (२५।७-८ एव १७।५।८३) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु न घातित विषा है कि ३५ कोटि ताप हैं जा आवाग अन्तरिक्ष एव भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित मान जाते हैं। वामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड़ त्रिग हैं। ब्रह्म० (२५।७ ८) का कहना है कि तीर्थों एव पुनीत धार्मिक

२९ पापानां पापगमन धम्मवृद्धिस्तथा सताम् । विज्ञेय सेवित तीर्थ तस्मात्तीर्थपरी भवेत् ॥ सर्वधामेष धर्मानां सर्वधम्मनिवासिनाम् । तीर्थ फलप्रद जय नात्र कार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।७ एव ९) ।

३० सत्य तीर्थ क्षमातीर्थ तोषानामुत्तम तीर्थ विपुद्धिमनस पुन ॥ जायते च ध्रियते च जलेष्वथ जलोक्तः । न च गच्छति ते स्वामि विपुद्धिमनोमता ॥ दानमिज्या तप गीच तीर्थसखा धृत तथा । सर्वध्यातव्य तीर्थानि यदि भावो न निमल ॥ रुद्रव० (काशीखण्ड ६।२८ ४५) पद्य० (उत्तरखण्ड २३।७।११ २८) । मिलाइए मत्स्य० (२२।८०)—सत्य तीर्थ दया तीर्थम) ।

३१ आत्मा नरो सयमनोयपुर्वास पावहा गोलतटा दयोमि । तत्राभिवक्त कुछ पाण्डपुत्र न बारिणा गुम्हनि धान्तरारामा ॥ वामनपुराण (४३।२५) ।

स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन है कि पृथिवी पर नैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, कुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और दस सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों) ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निवन्धकारों ने स्वर्चि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निवन्धकारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे हैं। नृसिंहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थों पर ही लिखा है, यथा—सेतुबन्ध, पुण्डरीक (आधुनिक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्णा, नर्मदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं इसके उप-तीर्थों के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, माहात्म्यों एवं निवन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूर्वक देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (५वाँ खण्ड, २७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्व (८३।१४५) ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों किया है—‘सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।’^{१२} वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म० (१।३१।६४) में आया है—‘वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।’ अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता।^{१३} यही बात लिंगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है—‘चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त

३२. त्रिभिः सारस्वतं तीर्थं सप्ताहेन तु यामुनम् । सद्यः पुनाति गांगेयं दर्शनादेव नार्मदम् ॥ पद्म० (आदि-खण्ड १३।७); मत्स्य० (१८६।११)। अभिलषितार्थचिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान बात पायी जाती है—‘सरस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभिर्मनुष्यहृत् । जाह्नवी स्नानमात्रेण दर्शनेनैव नर्मदा ॥’

३३. आ देहपतनाद्यावत्तत्क्षेत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवर्तते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं देवं न स भूयोऽभिजायते । मत्स्य० (१८२।१६-१७); तीर्थकल्प० (पृ० १७ ने ‘प्राकृतद्वच’ पाठान्तर दिया है, जिसका

हो सकती है ब्रह्मचान गयाथाह छीनकर या भग्नकर ले जायी जाती गायो को वचान म मरण कुरु १३ म निवास । जो कुरुषत्र मे मर जाते हैं वे पुन पथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं ।^१ कागी म निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के विषय म मत्स्य० (१८१।२३) अग्नि० (११२।३) एव अन्य पुराणो ने इतना कह डाला है कि कागी मे जान के उपरान्त व्यक्ति को अपने परो को पथर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थों म न जा सक) और सदा के लिए कागी म ही रह जाना चाहिए ।^२

ब्रह्मपुराण ने तीर्थों को चार कोटियों मे बाटा है—दव (देवो द्वारा उत्पन्न) आमुर् (जो गय वकि जंवे असुरा स सबधित हैं) आव (ऋषियो द्वारा सस्थापित यथा—प्रभास नरनारायण) एव मानुष (अम्बरप मन कुष आदि राजाभा द्वारा निर्मित) जिनमे प्रत्येक पूर्ववर्ती अपन अनुवर्ती से उत्तम है ।^३ ब्रह्मपुराण न विध्य के दक्षिण की छ नयियो और हिमालय से निगत छ नदिया को देवतीर्थों मे सबसे अधिक पुनीत माना है यथा—गंग वरी भीमरथी तुगभद्रा वेणिका तापी पयोष्णी भागीरथी नमदा यमुना सरस्वती विणोवा एव वितस्ता । इमी प्रकार कागी पुष्कर एव प्रभास देवतीर्थ हैं (तीर्थप्रकाश प० १८) । ब्रह्म० (१७५।३१।३२) न दव आमुर् आप एव मानुष तीर्थों को कम से बृत्त (सय) वता डापर एव कलि नामक यगो स सम्बधित माना है ।

उन लोगो के विषय म जो तीर्थयात्रा के अधिकारी है या इसके योग्य हैं पुराणा एव निबन्धान विग्न विवेचन उपस्थित किया है । वनपर्व (८२।३० ३१ एव तीर्थप्र० पृ० १९) म आया है कि व ब्राह्मण क्षत्रिय वाम एव गत्र जो तीर्थों म स्नान कर गेते है पुन जन्म नहीं लेते । वही (८२।३३ ३४) यह भी कहा गया है कि जा स्ना या पुष्प एक बार भी पवित्र पुष्कर म स्नान करता है वह जन्म से किये गय पापों से मुक्त हो जाता है । इसमें स्पष्ट है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था । मत्स्य० (१८४।६६ ६७) ने आम कहा है कि नना प्रकार क वर्णों विवर्णों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो अर्थात् जो अनातवर्ण हैं) चण्डाला (जिहू गव लो पृष्ठा की दृष्टि से देखत हैं) और भ्राति भ्राति के रोमी एव वड हुए पापों से मुक्त व्यक्तियों के लिए अनिमृत्त (बाराणसी) सबस बडी जीरध है और दक्षिण कम० (१।३१।४२ ४३) तीर्थक्लृप० (पृ० २६) तीर्थप्रकाश (पृ० १४०) एव तीर्थचिन्तामणि (पृ० १४०) । वामन० (३६।७८ ७९) म आया है—सभी आथमी (ब्रह्मचय गृहस्थ व्रत

भव सत्तारव्य किया गया है) तीर्थचिन्तामणि (पृ० ३४५) लिगपुराण (१।९२।६३ एव ९४) और स्कन्द० (काण्डीक २५।६७) ।

३४ ब्रह्मज्ञान गयाथाह गोब्रदे मरण नृबन् । वात पुसां कुष १३ मुक्तिवक्ता चतुर्विधा ॥ ब्रह्मज्ञात्राशानां कालेन पतनाद् भवम । कुष १३ व्रतानां च पतन नव विधते ॥ वामन० (३३।८ एव १६) । प्रथम श्लोक पात्र० (१०५। १६) एव अग्नि० (११५।५ ६) म भी आया है ।

३५ अमना चरणो हृत्वा वस्त्रे कागी न हित्यजेत् । अग्नि० (११२।३) अविमुक्त यदा गवः करारि काल-पयान् । अमना चरणो निश्चा तत्र न निवृत्त वज्रत् । मत्स्य० (१८१।२३) तीर्थक्लृप० (पृ० १६) अमना चरणो हृत्वा बाराणस्यां वस्त्रप्रः । कूर्म० (१।३१।३५) तीर्थप्र० (पृ० १४०) ।

३६ चतुर्विधानि तीर्थानि स्वयं पर्यट्ते रसातले । रंयानि भूनितांशून् आमुर्वाष्पाद्वाग्नि च ॥ मानुषानि त्रितोषां विषयानि मुरारिणि । ब्रह्मविजयिणिवरुणिमिन् दवमुच्यते ॥ ब्रह्म० (७०।१६ १९) तीर्थप्रकाश (पृ० १८) त्रितम ब्रह्म० ७०।३० ५५ म उल्लिखित १२ नदियों अर्थात् देवतीर्थों क नाम दिय गय हैं । आरय का अर्थ है नान । तीर्थों को प्याख्या क लिए देखिए ब्रह्म० (७०।३३ ४०) ।

प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर्थ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थयात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, अध्याय ५९-६०), जहाँ कृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या बिना हि यो धर्मः स एव विफलो भवेत्, ५९।३३)। तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है^{३७}— 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियाँ, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, कीट, चींटियाँ, पक्षि-पशु आदि जब अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहाँ वे मानव-रूप में जन्म लेते हैं तथा अविमुक्त में जो पापी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में एक स्मृति-वचन है—'जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रव्रज्या (संन्यास-ग्रहण), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में)—ये छः स्त्रियों एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्थात् ये उनके लिए वर्जित हैं)।'^{३८} इस कथन की व्याख्या की गयी है और कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर संकेत करता है, और शूद्रों के विषय में यह बात है, जैसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान् ब्राह्मणों की सेवा करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कर्तव्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन (व्यवहारमूल, पृ० ११३) ने व्यवस्था दी है—'नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुण्यफल) से संबंधित है, जो बिना पिता (श्वशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'^{३९} इससे स्पष्ट होता है कि आरम्भिक काल में सभी वर्णों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थों में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता।^{४०}

३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये वर्णसंकराः। स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः॥ कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने॥... शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः। नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्नरकं याति किल्बिषी॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४); मत्स्य० (१८१।१९-२१); तीर्थचि० (पृ० ३४६)। तीर्थप्र० (पृ० १३९) ने कूर्म० को उद्धृत किया है और जोड़ा है—'नाविमुक्तमृतः कश्चिन्नरकं याति किल्बिषी' कूर्म० (१।३१।३२-३४); तीर्थचि० (पृ० ३४६) एवं तीर्थप्र० (पृ० १३९)। यही श्लोक पद्म० (१।३३।१८-२१) में भी है।

३८. जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम्। देवताराधनं चेति स्त्रीशूद्रपतनानि षट्॥ तीर्थप्रकाश (पृ० २१); त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह (पृ० २) में भट्टोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है।

३९. नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। विफलं तद् भवेत्तस्या यत्करोत्यौर्ध्वदेहिकम्॥ कात्या० (व्य० मूल, पृ० ११३)। हेमाद्रिकृत चतुर्वर्गचिन्तामणि (व्रत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का श्लोक माना है और 'और्ध्वदेहिकम्' को 'व्रतानि' के अर्थ में लिया है।

४०. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे। नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति॥ बृहस्पति (कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १६९; स्मृतिच० १, पृ० १२२)।

केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं, एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर दल लिया है) कि पवित्र मन ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से बही अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी जादूतियों एवं बन्धियों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पर्वतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात् तीर्थों की खाज में देश-देशान्तर में न घूमे)। तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश में ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्मण को सभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में अनमर्ष हो जाय, जब तक इष्टियो एवं यज्ञ करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। जमिहोत्र के सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा है—“जो व्यक्ति अपन धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में पाता है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक ज्ञानियों या पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनो ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्री की जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।”

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में आया है कि वैदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्थों, मन्वांसियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शील्किक को शूलक नहीं लेना चाहिए, यदि वे इनसे शूलक लेते हैं तो उन्हें लौटाना पड़ता था।^१ किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (१।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया धाढ़ करने वाले कस्मीरियों पर कर लगता था।^२ अनहिल्लवाढ के राजा मिदिराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा मो-नाथ के यात्रियों पर बाहुल्लोव नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द कर दिया। मुमलमान राजावा द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि बबीन्द्राचार्य नामक एक बड़ विद्वान् ने साहजरा के समक्ष प्रयाग एवं वाणी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कही कि उसने उन्हें बन्द-मुक्त कर दिया और

४१. गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं—शालीन एवं यायावर। यायावर गृही वह है जो खेतों से अनाज कट जाने के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहीं करता, या जो बीरोहित्य कार्य, सम्पादन या वान व्रह्मण से अपनी जीविका नहीं चलाता। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों (देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यहाँ, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८।

४२. ब्रह्माचारिवानप्रस्थभिक्षुगृहिणीतीर्थानुसारिणा नाविकः शील्किकः शूलक्याददानश्च। तच्च तेषां दद्यात्। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३)।

उनको 'सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी।^{४४} भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवीन्द्राचार्य को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभिनन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।^{४५} होय-सल-राज नरसिंह तृतीय ने सन् १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि राजा ने हेव्वाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुलु, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे वे तुलुकों (मुसलमान वादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या २९८, पृ० ७१-७३)।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निबन्धों ने ब्रह्मपुराण के श्लोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।^{४६} निबन्धों ने व्याख्या की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायु० (११०।२-३) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वेप धारण करना चाहिए, अर्थात् उसे ताम्र की अँगूठी तथा कंगन एवं कापाय रंग के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा—भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।^{४७}

४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) पृ० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ द्वारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है।

४५. येन श्रीशाहिजाह्नां नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्
किंचावश्यं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिदाराशिकोहः।
काशीतीर्थप्रयागप्रतिजनितकरग्राहभोक्षकहेतुः

सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरुस्तीर्थराजधिराजः॥ कवीन्द्रचन्द्रोदय (पृ० २३, संख्या १६९)।

४६. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सु संयतः स च पूर्व गृहे स्वे। कृतोपवासः शुचिरग्रमत्तः सम्पूजयेद् भक्ति-
नम्रो गणेशम्॥ देवान् पितॄन् ब्राह्मणांश्चैव साधून् धीमान् पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च। प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथैव देवान्
पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० पृ० ९); तीर्थचिन्तामणि (पृ० ६, 'सुसंयत इति पूर्वदिने कृतं क-
भक्तादिनियमः'); तीर्थप्र० (पृ० २३ 'सुसंयतः पूर्वदिने कृतं कभक्तादिनियम इति केचित्, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति
तु युक्तम्')। ये श्लोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड,
६।५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३।७।३६-३८), ब्रह्म० (७६।१८-१९)।

४७. उद्यतश्चेद् गयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः। विधाय कार्पटीवेपं कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम्। ततो ग्रामान्तरं
गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्॥ वायु० (११०।२-३), तीर्थचि० (पृ० ७)। तीर्थप्रकाश (पृ० २९) ने व्याख्या की है—

आपस्तम्ब (श्लोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ० ३।२६३-२६४) आदि स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुल लंबाई में होता है। परा० मा० (२, १, पृ० २९१) ने 'एवं नारीकुमारीणाम्' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पर्य है 'वह स्त्री जो सधवा है'।^{११} यद्यपि स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संन्यासियों एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ-प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो धनवान् होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूँछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी मुण्डन नहीं होता।^{१२} तीर्थन्दुशेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य है (अर्थात् किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर ऐसा नहीं करते।

पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा वैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ पर दिये गये जल-तर्पण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (वैलों वाला नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।^{१३} कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीर्थचि० (पृ० ८) एवं तीर्थप्र० (पृ० ४५) ने एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि वैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी

५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः। वपनं नैव नारीणां... सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिद्वयम्। सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्॥ मिता० (याज्ञ० ३।२६३-२६४)। सर्वान् केशान्... मुण्डनं भवेत्। इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे श्रुतस्याकांक्षातीत्येनात्राप्यन्वयात्। प्रयागादावपि तासां द्व्यंगुलकेशाप्रकर्तनमात्रं वपनम्। तीर्थप्रकाश (पृ० ५०-५१)।

५३. गयादावपि देवेशि श्मश्रूणां वपनं विना। न क्षौरं मुनिभिः सर्वे निषिद्धं चेति कीर्तितम्॥ सश्मश्रुकेशवपनं मुण्डनं तद्विदुर्बुधाः। न क्षौरं मुण्डनं सुश्रु कीर्तितं वेदवेदिभिः॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५)। प्रयागव्यतिरेके तु गङ्गायां मुण्डनं नहि। वही (६।५२)।

५४. प्रयागतीर्थयात्रार्यो यः प्रयाति नरः क्वचित्। बलीवर्दसमारूढः शृणु तस्यापि यत्फलम्॥ नरके वसते घोरे गवां क्रोधो हि दाख्यः। सलिलं न च गृह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनः॥ ऐश्वर्यलाभमोहाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः। निष्फलं तस्य तत्सर्वं तस्माद्यानं विवर्जयेत्॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७)। और देखिए तीर्थचि० (पृ० ८, 'ऐश्वर्य-लाभमाहात्म्यम्'); तीर्थप्र० (पृ० ३३-३४); प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९२); कूर्म० (१।३७-४-५)। गंगावाक्यावली (पृ० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है—'मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण-स्यत्वाद् ऐश्वर्यमदमोहेनैव प्रयागगमनेपि दोषाभावः।'।

आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।^{१५} और देखिए पञ्च (४।१९।२७)। कर्म० में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ो या खच्चरो से खींचे जानेवाले रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णुपुराण (३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में दण्ड लेकर चलना चाहिए।^{१६} विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई अन्य साधन नहीं होता।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रित्यलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उपस्थित किया गया है।^{१७} निष्कर्ष ये हैं—सकल्प में सभी आकाशित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में, पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तर्हित रहते हैं) में सकल्प करना चाहिए, दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का सकल्प करना चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का सकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम गया का, तब गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश (पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें केवल 'तीर्थयात्रामह करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है।

स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। अत्रि (५०-५१) ने कहा है—बह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, उससे वे लोग द्वादशभाग फल पाते हैं। पैडीनसि (तीर्थचल्य०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक पर) तीर्थयात्रा करता है उसे षोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रमग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदर्शन आदि के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्धश फल पाता है। देखिए प्राय० तरव (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), स्कन्द० (काशी०, ६।६३), पञ्च० (६।२३७।४३) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।१०)। इसी लिए परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (शान्तियों की सुख-भुविषा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कुतों का

५५. गोयाने गोवध. श्रोक्तो ह्ययाने तु निष्कलम् । नरयाने तदर्थं स्यात् पद्म्या तच्च धनुर्मगम् ॥ गंगामस्तितरंगिणी (पृ० १३), तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० । 'उपानदम्या चतुर्धा गोयाने गोवधदिकम् ।' पञ्च० (४।१९-२७)।

५६. अर्पतिपादिके छत्रो दण्डो रायटवीषु च । शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कः सदा यजेत ॥ इति विष्णुपुराणोपवचनेन निष्प्रतिपक्षसदाशब्दस्वरसात् तीर्थयात्रायामपि उपानत्परिधानमावश्यकमिति । तीर्थचि० (पृ० ८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।११-१२) में आया है—तीर्थानुसरणं पद्म्या तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रफलं समेतम् ॥

५७. सकल्प इत प्रकार का हो सकता है—'ओं तत्सदा प्रतिपदमत्रमेव यज्ञजन्मफलसमफलप्राप्तिकामोऽमुक्तोऽर्थयात्रामह करिष्ये ।'

निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास-खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को धन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल का चौथाई भाग पाता है।^{१८}

रघुनन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं—शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात् शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-सावुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), केश-शृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधमर्षण सूत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह मलवाना, क्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तीर्थ की भवित, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों का दान, किसी को मारना-पीटना एवं तीर्थजल को तैरकर पार करना।

एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या-ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पृ० १०), तीर्थप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।^{१९} और देखिए वायु० (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२२।२३)। वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) होते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात् गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता (सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है।^{२०} वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गरुड० में ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेनु गौएँ, कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु लोभवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर लिया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन

५८. यश्चान्यं कारयेत् शक्त्या तीर्थयात्रां तथेश्वरः। स्वकीयद्रव्ययान्ताभ्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम् ॥ प्रभासखण्ड (तीर्थप्र०, पृ० ३६)। तीर्थं प्राप्यानुषंगेण स्नानं तीर्थं समाचरेत्। स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ शंख (८।१२); स्मृतिच० (१, पृ० १३२) एवं कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११)। और देखिए पद्म० (६।२३७।४१-४२) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७।१।१०)।

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य मायुरं पूजयेत्सदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनस्तान् हि पश्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तावत् ॥ वराहपुराण (१६५।५७-५८)।

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्। तानेव भोजयेद्विप्रान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुषतया विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ?) ये प्रकल्पिताः। वायु० (८२।२५-२७)।

लिय। अग्निपुराण (११.४३०) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें माप दिया कि वे विद्यामूय होंगे और लालची हो जायेंगे।^{११} इस पर ब्राह्मण ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की। ब्रह्मा दयोभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयानीय हागा जो इन लोग के जन्त तक चलेगा और जो लोप गया मे धाद करेगे और उनकी पूजा करेंगे (अर्थात् उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे) वे ब्रह्मा की पूजा का फल पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के २म प्रचार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे ही विशेषताएँ थी जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था। गयावाल ब्राह्मणों का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के राक्षसपुर ताम्रपत्र में पाया जाता है।^{१२}

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी अन्य के प्रवेश की गुजायत नहीं है। गयावालों के आपसी झगड़े अब अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इतलंड की प्रिवी कॉमिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सवप्रथम पुन-पुना नदी के तट पर मूषन करारते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं।^{१३} स्वयं गयावाल या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की ओर उनके आमपास की वेदिया के पाम ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अजलि पर रखता है, 'सुफल' घोषित करता है और उच्चरित करता है कि यात्री क गया आने से पितर लोग स्वयं जायेंगे। अपने ही कुल में इन धर्म-व्यापार की सीमित रखने के लिए गयावाल ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्त-धियायी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है।^{१४} यहाँ पर यह दत्तकप्रथा वाम्त्विक दत्तकप्रथा नहीं है। जत दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध अपने वाम्त्विक कुल से नहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल बार-बार गद्दियों का अधिकार पा लेता है (अर्थात् एक साथ कई लोगो द्वारा दत्तक बना लिया जाता है)। प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके पजमानों के नाम एक पते रहते हैं,

उसी गयावाल-कुल के लोगो को ज

है। गयावाल अपन प्रतिनिधियों को

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विराद है। वैदिक साहित्य को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० श्लोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपर्व (अध्याय ८२-१५६) एवं शत्यूषव (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लगभग केवल तीर्थयात्रा-सम्बन्धी श्लोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० श्लोक (इसके सम्पूर्ण अर्थात् १३७८३ श्लोकों का लगभग अर्धांश) तीर्थों के विषय में हैं, पंच० के प्रथम पाँच तन्त्रों के

६१ स्थिता यदि गयाया ते श्रन्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविवर्जिता यूय तूष्ण्यायुक्ता भविष्यथ॥
अग्निपुराण (११.४.३६-३७)।

६२ 'श्रीबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ब्राह्मणहरिदासेन प्रतिगृहीतपञ्चशतोत्पत्तिकशेत्रपाठकाभिधान-शासनविनिमयेन।' देखिए एमिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द—२१, पृ० २११ एवं २११।

६३. गुरुपुराण में आया है—वाराणस्या कृतधादस्तीर्थे शोणनदे तथा। पुन पुनामहातला आद स्वयं पितृप्रयेत् ॥

३१००० श्लोकों में ४००० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ श्लोक हैं जिनमें ३१८२ श्लोक तीर्थ के विषय में हैं (जिनमें १४०० श्लोक केवल मयूरा के विषय में हैं) और मत्स्य० के १४००२ श्लोकों में १२०० श्लोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीधर के कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की चतुर्वर्ग-चिन्तामणि का तीर्थखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाचस्पति (१४५०-१४८० ई०) की तीर्थचिन्तामणि; नृसिंहप्रसाद (लगभग १५०० ई०) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु (१५५०-१५८० ई०); टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई०) का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७० ई०) का तीर्थतत्त्व या तीर्थयात्रा-विधितत्त्व; मित्र मित्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रकाश; भट्टोजि (लगभग १६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीर्थेन्द्रशेखर। बहुत-से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनूपसिंह (वीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ-रत्नाकर सम्भवतः सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों पर भी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ हैं, यथा—विद्यापति (१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचार्य का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमश्रेष्ठतत्त्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष-उल्लेख किया है।

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निबन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थ-यात्रा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; 'तब अपने गृह्यसूत्र के अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें धनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान धारण करना चाहिए। तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए (यह केवल गया की यात्रा में होता है)। अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्ण में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११) एवं तीर्थचि० (पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।

६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवैवर्तपुराण (ब्रह्म-खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है—आसनं वसनं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम् । पुष्पं चन्दनधूपं च दीपं नैवेद्यमुत्तमम् ॥ गन्धं माल्यं च शय्यां च ललितां सुविलक्षणाम् । जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ गन्धान्नतल्पताम्बूलं विना द्रव्याणि द्वादश । पाद्यार्घ्यजलनैवेद्यपुष्पाण्येतानि पञ्च च ॥

अध्याय १२

गङ्गा

गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हृद्वार, पनखल, प्रयाग एवं नामी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ भव स्थित हैं अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृथक्-पृथक् वर्णन उपस्थित किया जा रहा है।

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय म) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७।५०-६) में सर्वप्रथम गंगा का ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) में 'गाङ्गाय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है 'गंगा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ'। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं एतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के मिलाने पर भरत दौप्यन्ति की विजयो एवं यज्ञ का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन गाथा का उल्लेख है—'नाडपितृ परअप्सरा शकुन्तला ने भरत का यश में धारण किया, जिसे सम्पूर्ण पृथिवी की जीतने के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अश्व भज।' महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं पुराणों (नारदीय उत्तराध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१४८, पद्य० ५।६०।१-१२७, अग्नि० अध्याय ११०, मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५ पद्य०, आदिशत ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ों प्रशस्तिजनक श्लोक हैं। स्वन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना सम्भव नहीं है। अधिवाश भारतीयों के मन में गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप धर कर बैठ है—भौतिक एवं आध्यात्मिक। विद्याल नदियों के साथ दैवी जीवन की प्रगाढ़ता सल्मन हो ही जाती है। टलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय सम्करण, पृ० ४७७) में लिखा है—'जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र शस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी किया जाता है। गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्-पृथक् ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर (१३५० ई०) का गंगापञ्चलक, मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी विश्वासदेवी की 'गंगावाक्यावली', गणपति की गंगा भक्ति

है—

इसको १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

१ अधिवृत्त पञ्चोना यथिष्ठे मूर्धधरस्थात् । उरु कलौ न माहात्म्य ॥ ऋ० (६।४५।३१) । अन्तिम पाद का अर्थ है 'गंगा क तटों पर उगी हुई घास या शाडी के समान।'।

से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव। वह देश, जहाँ गंगा बहती है और वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु-शासनपर्व (३६।२६, ३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य का फल देने में महान् हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९।३०-३१ एवं ४०।६४)।

भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हूँ (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०।३१)। मनु (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।^१ कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है (पद्म० ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा को विष्णु के बायें पैर के अँगूठे के नख से प्रवाहित माना है।^२ कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, चक्षुस् एवं सिन्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० २।१८।३९-४१ एवं पद्म० १।३।६५-६६)। कूर्म० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनन्दा, सुचक्षु एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है।^३ ब्रह्म० (७३।६८-६९) में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है।

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशंसा की है—जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन दूर रहनेवाले लोग ‘गंगा’ नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।^४ भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया

२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुङ्गमः ॥ मनु (८।९२)।

३. वामपादाम्बुजामुष्ठनखस्रोतोविनिर्गताम्। विष्णोर्विभर्ति यां भक्त्या शिरसाहर्निशं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण (२।८।१०९); कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६१) ने ‘त्रिवः’ पाठान्तर दिया है। ‘नदी सा वैष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्भवा’ पद्म० (५।२५।१८८)।

४. तथैवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्। प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूर्म० (१।४६।३१)।

५. श्रुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ गंगा गंगेति येनाम योजनानां शतेष्वपि। स्थितैश्चचारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम् ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१); गंगा-

है। मत्स्य०, कूर्म०, गरुड० एवं पद्म० वा कहना है कि गया में पहुँचना सब स्थानों में सरल है केवल गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुन जन्म नहीं पाते। नारदीयपुराण का कथन है कि गया सभी स्थानों में दुर्लभ है किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। वह व्यक्ति, जो चाह या अनचाह गंगा के पास पहुँच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४)। कूर्म० का कथन है कि गया वायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ कराड पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रश्न किया है—'बहुत धर्म के व्यय वाले यज्ञों एवं कठिन तपों में क्या लाभ जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं स्वयं-मोक्ष देनेवाली गया उपस्थित है।' नारदीय पुराण में भी आया है—आठ जगो वाले योग, तपो एवं यज्ञों से क्या लाभ? गया का निवास इन सभी से उत्तम है। मत्स्य० (१०४।१४-१५) के दो श्लोक यहाँ व्रणन के योग्य हैं—पाप करनेवाला व्यक्ति भी सहस्रो योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उनके दशन से व्यक्ति क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल को पवित्र कर देता है। काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं सभी देश शुभ हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं।

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति 'या गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो) है। पद्म० (सृष्टि खंड, ६०।६८-६५) में गंगा के विषय में निम्न मूलमंत्र दिया है—'जो नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः।

पृ० १९८, गंगाया०, पृ० १२ एवं गंगाभक्ति०, पृ० ९)। प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४) एवं अग्नि० (११।०।६) में आया है। गरुडस्थितिश्रु जपध्यायन भुञ्जन् जायतु स्वप्नं धनम्। य स्मरेत् सततं गंगा सोऽपि मुच्यते ब्रह्मनात। स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वार्ध २७।३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७)।

७ सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसमे ॥ तत्र स्नात्वा ॥ पाति ये मृतास्तेऽप्युनमया ॥ मत्स्य० (१०६।५४), कूर्म० (१।३७।३४), गरुड० (पूर्वार्ध, ८१।१-२), पद्म० (५।६०।१२०)। नारदीय० (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है—'सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिषु स्थानेषु चाधिका। गंगाद्वारे समे ॥ एषु स्नात्वा दिव भंवा ॥

८ तिस्र कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरवबोत्। दिवि भूधन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता ॥ कूर्म० (१।३९।८), पद्म० (१।४७।७ एवं ५।६०।५९), मत्स्य० (१०२।५, तानिते सन्ति जाह्नवि)।

९ किं पञ्चवह्नित्वादर्थं किं तपोभि सुदुष्करं। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुलसोभाग्यपूजिता ॥ पद्म० (५।६०।३९), किमष्टायेन योगेन किं तपोभि किमध्वरं। वास एव हि गंगाया सर्वतोपि विदिष्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, ३८।३८), तीर्थचि० (पृ० १९४, गंगायाम् ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९४)।

पद्म० (सृष्टि० ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है—पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, चाण्डाल एवं गुरुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, ६०।२५-२६)।

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) में आया है—गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात् प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है। यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्वतों, पवित्र नदियों एवं तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी) किसी को उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तर्वृत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फैला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत रहता है।

अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के विषय में निबन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्यावली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी। मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है—विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम

१०. तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्रे तीरे वासो न चेष्यते ॥ एकयोजन-विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तद्व्यात्। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०)। प्रथम को तीर्थचि० (पृ० २६६) ने स्कन्दपुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है—‘उभयतटे प्रत्येकं क्रोशद्वयं क्षेत्रम्।’ अन्तिम पाद को तीर्थचि० (पृ० २६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। ‘गव्यूति’ दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः दो क्रोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार ‘गव्यूति’ दो क्रोश के बराबर है, यथा—‘गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्।’ वायु० (८।१०५ एवं १०।१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल = एक हस्त, ९६ अंगुल = एक धनु (अर्थात् ‘दण्ड’, ‘युग’ या ‘नाली’); २००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका) = गव्यूति एवं ८००० धनु = योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार ४ हस्त = धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु = क्रोश, ४ क्रोश = गव्यूति (जो योजन के बराबर है)। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५।

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ सद्यःपापप्रणाशपूर्वकं सर्वपुण्यप्राप्तिकामो गंगायां स्नानमहं करिष्ये। गंगावा० (पृ० १४१)। और देखिए तीर्थचि० (पृ० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वकालिक संकल्पों के कई विकल्प दिये हुए हैं।

स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी रूप या घास से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि से भी स्नान कर सकता है। 'नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान् लागा कोनीयस्थल का ध्यान करना चाहिए। हाथ में दर्भ (कुस) लेकर, पवित्र एवं मुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार बगहल स्थल का चुनना चाहिए और निम्न मन्त्र के साथ गया का आवाहन करना चाहिए, 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक निज मय पापा से मरी रहो। स्वर्ग, अन्नरिक्ष एवं पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं, जहाँ जलवाँ गया, वे सभी देव तुम्हारे हैं। देवी में तुम्हारा नाम नन्दिनी (जानन्द देनेवाली) और नलिनो भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा वक्षः, पृथ्वी, विहगा, विडम्बणाया, अमृता, दिवा, विद्याधरी, सुप्रसन्ता, शान्तिप्रदायिनी।' स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब तीनों लोकों में बहनेवाली गया पाम में चली आयगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो)। व्यक्ति को उस जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार मिर पर छिड़कना चाहिए। नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ रूप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए और दा दन्त एवं पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के मन्त्रों के लिए देवा, ऋषिया एवं पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए।^{१३} पश्चात् मूर्ध्न का नमस्कार एवं तीन बार प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर के अनुसार) में जाना चाहिए।^{१४}

१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के श्लोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने वही गया ॥ १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पृ० (४८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय के आरम्भ में गया के सहस्र नामों की ओर संकेत किया जा चुका है।

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं—प्रधान एवं गौण। प्रथम विशाध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अग के रूप में किया जाता है। जिस नैमित्तिक काल्य त्रिविध स्नानमुच्यते। तर्पण तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम् ॥ ब्रह्म० (गंगाभक्ति०, पृ० १६२)। तर्पण स्नान एवं ब्रह्मयज्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बंध-शाला के अनुसार होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुक्त जल से किसी तीर्थ-स्थल, गया में, पितृपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में किया जाता है। विषया भी किसी तीर्थ में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। सम्पत्ती ऐसा नहीं करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत ॥ वह तीन अजलि देवों, तीन ऋषियों की एवं एक प्रजापति ('देवास्तृप्यन्ताम्' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से आठ में या अंग में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता है या भूमि पर छोड़ा जाता है—आठ हवनकाले च पाणिर्नर्कन दीयते। तर्पण तृतीय कुशदेव एवं विधि स्मृत ॥ नारदीय० (उत्तर, पृ० ६२-६३)। यदि कोई विस्मृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न मन्त्रों के साथ (जो वायुपुराण, ११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुश से मिश्रित जल की तीन अजलियाँ दे सकता है—'आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त देवविपितृमानवाः। तृप्यन्तु पितरं सर्वं मातृमातामहादयः॥ अतोत्कुलकोटीना सप्तद्वीपनिवासिनाम्। आब्रह्मभुव-नाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम् ॥'

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आह्निकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि सवन्वी कोई भी पुस्तक। 'धर्मराज', 'चित्रगुप्त' के लिए देखिए ब्राह्मपुराण (अध्याय २०३-२०५)।

महोदय जी का यह है कि मन्त्रालय (१०२५०-२१) के अन्तर्गत, जिसका निष्पत्ति ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तर्गतों के साथ मन्त्रालय (मन्त्रालय-१०२५०-२२) एवं मन्त्रालय (१०२५०-२३) में भी पाये जाते हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (१०५०२) में मन्त्रालय-मन्त्रालय के साथ के साथ दिखे हुए है।^{१०}

[illegible]

१५. विष्णुपादाब्जसम्भूते नगे त्रिपथगामिनि । परमं प्रेतति पिब्याते पापं मे हर जाह्नवि ॥ श्रद्धया भवितसम्पन्ने
(नं ?) श्रीनालदेवि जाह्नवि । अमृतेनाम्बुना देवि भवामरवि पुनोहि माम् ॥ स्मृतिच० (११३१) ; प्राय० तत्त्व०
(५०२) ; त्वं देव सन्नितां नाथ त्वं देवि सन्नितां धरे । उभयोः तंगमे स्नात्वा मुञ्चामि दुस्तितां यं ॥ वही । और देखिए
पद्म० (सृष्टिपण्ड, ६०।६०) ।

१६. यावदस्ति मनुष्यस्य गंगायाः स्पृशते जलम् । तावत्त पुरुषो राजन् स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।९४ = पृ० १।३९।८०) ; अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है—‘यावदस्योनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्वर्ष-सहस्राणि...महीयते ॥’ यही बात मत्स्य० (१०६।५२) में भी है। कूर्म० (१।३७।३२) ने ‘पुरुषस्य तु’ पढ़ा है। नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है—‘यावदस्योनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वै । तावद्वर्ष...महीयते ।’ पुनः नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है—‘यावन्ति नृपालो नानि गंगातोये पतन्ति वै । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥’ नारदोप० (पूर्वार्ध, १५।१६३)—‘केशास्थिनखदन्ताश्च भस्मापि नृपसत्तम । नयन्ति विष्णुसदनं स्पृष्टा गांगेन वारिणा ॥’

१७. स्नात्वा ततः पञ्चगव्येन सिपत्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम् । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पश्यन् दिशं प्रेतगणोपगूढान् ॥ नमोऽस्तु धर्माय वदन् प्रविश्य जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथोत्तीर्य च भास्करं च दृष्ट्वा प्रदद्यादय दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्वितस्तस्य स्वर्गो गतिः स्यात् महेंद्रबुल्या । ब्रह्म० (तीर्थचि०, पृ० २६५-२६६ एवं तीर्थप्र०, पृ० ३७४) । गंगावा० (पृ० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा—‘यस्तु सर्वहितो विष्णुः स मे प्रीत इति क्षिपेत् ।’ और देखिए नारद० (उत्तर, ४३११३-११५) ।

परम्परा सम्भवतः मगर के पुनो की गाथा से उत्पन्न हुई है। मगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०)। नारदीय० के मत से न केवल भस्म हुई अस्थियाँ की गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं वेश डाल देने से भी वन्द्याप होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटी पर सड़े होकर दूमे की तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता मानने में नहीं सलक्ष्य रहते वे नरक में जाते हैं।^{१६} काशी-खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिना में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा—माघारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, सत्राति पर स्नान करने से सहस्र गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।^{१७}

त्रिस्थली

प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान् प० नारायण भट्ट (जन्मकाल १५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसैतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन् १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।^{१८} प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे।

प्रयाग

गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निवेदों में एक सिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है—“जो लोग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या अस्ति) दो नदियों के मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठत (उड़ते) हैं, जो धीरे लोग वहां अपना शरीर त्याग करते हैं (झुंझ कर मर जाते हैं), वे माध पाते हैं।”^{१९} सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्तापीन मन्त्र है। मन्द्यपुराण न इसे धृति

१८. तीर्थसम्पत्प्रशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताश्च ये। यथा न बहु मम्यन्ते ते स्तुनिरयगामिनः ॥ स्कन्द० (काशी-खण्ड, २७।८०)।

१९. दशो दशतगुण पुण्य सत्रास्ती च सङ्कष्टम्। चन्द्रसूर्यग्रहे लक्षं व्यतीपाते त्यक्तकम् ॥.. सोमग्रह सोमदिने रविवारे रवेग्रहः। तच्चूडामणिपर्वण्य तत्र स्नानमसम्बन्धकम् ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)।

२०. प्रयागा स्थलानां समाहारः त्रिस्थली।

२१. सितार्चिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्सुतापो दिवमुत्पतन्ति। ये च तत्र विसृजन्ति धोरास्ते जनास्तो अभूतत्वं भजन्ते ॥ त्रिस्थली० (पृ० ३) के मत से यह आश्वलायन शाखा का पुरक धृति-वचन है। किन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) ने इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आरम्भहत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान में व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है तो वह सम्पूर्ण ब्रह्मानन्द के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघुवंश (१३।५८), ‘तस्माद्ययोधेन विनापि भूयस्मन्पुत्रो नास्ति शरीरवन्धः’ (तीर्थप्र०, पृ० ३१३)। स्कन्द० (काशीखण्ड, ७।५४) का कथन है—‘धृतिभि-

गया है। महाभास्व ने प्रयाग की सीमा का अर्थ निम्न लिखा है (अन० ८५।३१-१७, ८७। १८-२०; अनुशासन० २५।२६-३८)। पुराणों में भी इसकी प्रामाण्य गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; पद्म० १, अध्याय ४०-४१; ४१-४२, तत्त्वामण्ड, अध्याय ७४५-६५)। हम केवल कुछ ही श्लोकों की ओर नज़र कर सकते हैं। महाभास्व ने हि सभावन ने प्रयाग के अन्त में कुछ स्थान नहीं बताये। मंगम का वर्णन आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन स्थानों का अन्त-भाग (सभावन, २।५६-६)। प्रयाग की तीर्थराज कथा बताई है (मत्स्य० १०।११२; इन्द्र० अध्याय ४, ७।५ एवं पद्म०, ६।२३।२७-२९, जहाँ प्रसिद्ध श्लोक के अन्त में 'स तीर्थराजो वर्णन प्रयाग' आया है)। महाभास्व ने हि महापति या विनामद (कथा) ने यहाँ बना दिया था प्रयाग कहा ही है। इसी में तीन नदी मिली है। अन्य वर्णन हैं उत्तर में कुशमे (अथ उत्तरस्थेयी कथा आता है) एवं पूर्व में गंगा। ऐसा प्रतीत है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (तीर्थराजों के बीच में अनुमति में)। मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दक्षिण, वाग केन या इसकी विद्वत् श्रवणे मान थे कल्प पापमल से जाता है। कूर्म० में घोषणा की है—'यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो यहाँ स्नान करेगा, वेद से अज्ञ है और जो कर्म करेगा वह पुनः अन्य नहीं है।' यही पुरातन स्थल तीर्थराज है; यह केवल की प्रिय है। इसी को विद्वानों की गंगा मिली है।

'प्रयाग' शब्द ही प्रजापति पर प्रसार से ही गयी है। वनपर्व में आया है कि गंगा तीर्थों के अर्थात् कथा ने यहाँ प्राचीन ताल में बना दिया था और उसी से 'यमु' शब्द से 'प्रयाग' बना है। स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं 'याग' से युक्त माना है—'इतिहास कथा आता है कि यहाँ गंगा यमुना से उत्पन्न है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' मत्स्य० में 'प्र' उपसर्ग पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है।

परिवर्द्धयेत्तित्तासिते तद्विदरे । तत्राप्नुतांगं ह्यमृतं भवन्तीति विनिश्चितम्॥ (त्रिस्वलीसेतु, पृ० ११)। और देखिए काशीमण्ड (७।४६)। इसमें स्पष्ट नहीं कि इस श्लोक में बंदिह रंग है। त्रिस्वली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठांतर की ओर संकेत है। गंगा का जल द्येत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरंगों की ओर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३।५४-५७)।

२२. दश तीर्थसहस्राणि तित्ताः कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतपर्व ॥ माघमासं प्रयागे तु निपतः संशितधृतः । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥ अनुशासन० (२५।३६-३८)। वर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि । मृत्तिकात्मनाद्राणि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूर्म० (१।३६।२७)। और देखिए अग्नि० (११।१६-७) एवं वनपर्व (८५।८०)। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् । अत्र स्नात्वा दिवं याति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ कूर्म० (१।३६।२०)। मत्स्य० (१०४।५ एवं ११।११४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। १२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है।

२३. गंगायमुनयोर्वीर संगमं लोकविश्रुतम् । यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः । प्रयागमिति विख्यातं तस्माद् भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद् बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिर ॥ मत्स्य० (१०९।१५)।

२४. प्रकृष्टं सर्वयोगेभ्यः प्रयागमिति गीयते । वृष्ट्वा प्रकृष्टयोगेभ्यः पुण्ड्रेभ्यो दक्षिणादिभिः । प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः ॥ (त्रिस्वलीसेतु, पृ० १३)। प्रथम अंश स्कन्द० (काशी० ७।४९) में भी आया है। अतः 'प्रयाग' का अर्थ है 'योगेभ्यः प्रकृष्टः', 'यहाँ से बढ़कर जो है' या 'प्रकृष्टो यागो यत्र', 'जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है'।

ब्रह्म० का कथन है—प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रयानता के कारण यह 'राज' शब्द (तीर्थराज) से युक्त है।^{१५}

'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं 'वेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य० ^{१६} का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है—यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूँटी मानकर कोई ढङ्ग योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० (१०४१५ एवं १०६१३०) आदि न प्रयाग के क्षत्रफल की परिभाषा दी है—'प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठाण से वामुक्ति के जलाशय तक है और कम्बल नाम एक अवतार नाम तथा बहुमूलक तक है, यह तीन लोकों में प्रजापति के पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य० (१०६१३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्ररूप है जो प्रतिष्ठाण ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है—पूर्व सीमा प्रतिष्ठाण का रूप है, उत्तर में वामुक्तिरूप है, पश्चिम में कम्बल एवं अवतार हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य० (कल्पवृक्ष, तीर्थ पृ० १४३) के मत में दोनों नाम यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 'विपुल यमुनातटे' पाठ है। किन्तु प्रकाशित पद्य० (१४३१२७) से पता चलता है कि कल्पवृक्ष का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्य० में आया है।^{१७} यहाँ तीन पवित्र रूप हैं, यथा प्रयाग, प्रतिष्ठाणपुर एवं अलकपुरम्। मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निवृक्ष हैं और गंगा उनके मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आया है, उसका तात्पर्य है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना) का संगम।^{१८} वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत

२५ प्रभावास्तर्वातीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिक विभोः। मत्स्य० (११०१११)। प्रकृष्टत्वात्प्रयागोऽसौ प्राधान्यात् राजशब्दान्। ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३)।

२६ पञ्चयोजनविस्तीर्णप्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वमेध पदे पदे॥ मत्स्य० (१०८१९-१०, ११११८); पद्य० (१४५१८)। कूर्म० (२१३५१४) में आया है—पञ्चयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मण परमेष्ठिनः। प्रयागं प्रथितं तीर्थं यस्य माहात्म्यमोदितम्॥

२७ आ प्रयागं प्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वासुकेर्ह्येतात्। कम्बलाश्वतरो नामौ नागश्च बहुमूलकः। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिस्थलीकेषु विभूतम्। मत्स्य० (१०४१५), पद्य० (१३३९१६९-७०, ४१४४५) में नीचे की बात कही गयी है। वनपर्व (८५१७६-७७) में आया है—'प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ। तीर्थं भोगयती श्वं वेरिरेया प्रजापतेः॥ तत्र वेदाश्च यताश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिरः।' अग्नि० (११११५) में नीचे आया है—'प्रयागं... प्रजापते' (यहाँ 'वेरो प्रोक्तता' पढ़ा गया है)।

या ९६ अर्गुना कः।

२९ तत्र योग्यग्निवृक्षानि येषां मध्येन जाद्वयोः। वनपर्व (८५१७३); योग्यं चाप्यग्निवृक्षानि येषां मध्येन जाद्वयोः। मत्स्य० (११०१६), अग्नि० (११११२२) एवं पद्य० (१३३९१७७ एवं १४५१४)। मत्स्य० (१०४१३) एवं कूर्म० (१३३९१८०-२९) में 'पञ्च वृक्षानि' पढ़ा है।

से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँघ है (अर्थात् यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।^{१०}

नरसिंह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१०) में आया है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं वड़े-वड़े ऋषिगण प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बचाते रहते हैं।^{११} इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गाथी है। और देखिए पद्म० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्पण विवाह की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।^{१२} वनपर्व (८५।८२=८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान् होता है।

तीनों नदियों का संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्मा का द्योतक है)। पुराण-वचन ऐसा है कि 'ओम्' के तीन भाग, अर्थात् अ, उ एवं म् क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं।^{१३}

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११)

३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्। प्रयागं जघनस्यानमुपस्थमृषयो विदुः॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० १।३९।६९ एवं १।४३।१९); अग्नि० (१११।४); कूर्म० (१।३७।१२) एवं मत्स्य० (१०६।१९)। भावना यह है कि तीर्थ-स्थल पृथिवी के वक्षों के समान हैं।

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छयना ब्रह्म तिष्ठति॥ वेणीमाधवरूपी तु भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेश्वरो बटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः। रक्षन्ति मण्डलं नित्यं पापकर्मनिवारणात्॥ मत्स्य० (१११।४-१०)। और देखिए कूर्म० (१।३६।२३-२६), पद्म० (आदिखण्ड ४१।६-१०)।

३२. कुक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नैमिषे। यद्दानं दीयते शक्त्या तदानन्त्याय कल्पते॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २४)।

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम्। तदेव वेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी॥ अकारः शारदा प्रोयता प्रद्युम्नस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोयतानिरुद्धस्तज्जलात्मकः॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। एवं त्रिवेणी विद्याया त्रैलोक्यं प्रकीर्तित॥ त्रिस्थलीसेतु (पृ० ८) द्वारा उद्धृत।

आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीर्थ) ने, जो तीर्थ-मन्वन्धी सबसे प्राचीन है, केवल मत्स्य० (१०४१-१३ एव १६-२०, १०५१-२२, १०६१-४८; १०७१-२१, १०८१३-५, ८-११ २३-२४, १०९११०-१२, ११०१११, ११११८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ श्लोक एव वनपर्व अध्याय ७९-८७ एव ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु निबन्धों में पुराणों से खूबकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम बातों की चर्चा यहाँ करेंगे।

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का। मगावाक्यावली (पृ० २९८) एव तीर्थप्रवाज (पृ० ३३५) का है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टों एव निबन्धकारों ने अनिवार्य ठहराया है। अधिकार लेखकों ने दो श्लोका का हवाला दिया है—प्रयाग में वपन करना चाहिए, गय पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्त्व नहीं रखता इन श्लोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय (निर्णय) के प्रयोग एव वपन के फल के विषय में विवाद विवेचन उपस्थित किया है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। निस्वलीयेतु (पृ० १७) के मत से श्लोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन श्लोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय

में छोड़ देती हैं और उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु बाल-कर्मयुक्त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४)। निस्वलीयेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ मम्यदायी गण, कुछ वचना पर विश्वास करके कि व्यक्ति के कर्मों में पाप रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-मुच्छों का वपन केवल कतन मान हागा न कि मुण्डन, मधवाना का भी प्रयाग

३४. प्रयागे वपनं कुर्याद् गयाया पिण्डपातनम् । दानं दद्यात् कुरुक्षेत्रे वाराणस्या तनुं त्यजेत् ॥ किं गयापिण्डदाने काश्या वा मरणेन किम् । किं कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ मगावा० (पृ० २९८); तीर्थचिं० (पृ० ३२); निस्वलीयेतु (पृ० १७); तीर्थप्र० (पृ० ३३५)। ये दोनों श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं।

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जैमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पञ्चविंश ब्राह्मण (२३।२।४) में जाय है—'प्रतिष्ठन्ति य एता रात्रोरुपयन्ति' यहाँ पञ्चविंश में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल की चर्चा नहीं की गयी है। प्रश्न उठता है, क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ लिया जाय। बयोवि जैमिनि० ४।३।१५-१६ में व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस पर सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) को, जो उपर्युक्त अर्थवाद में आया है, रात्रिसत्र का फल माना जाय? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात् यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्थवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों श्लोकों में 'प्रयागे वपनं कुर्यात्' के शब्दों में विधि है और दूसरा श्लोक अर्थवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। यदि रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरुक्षेत्रदान एव काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापभाव ही फल है।

मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर वहा देना चाहिए—‘वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को प्राप्त हो।’ त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करातीं, इसका एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान् लोगों का आचरण या व्यवहार)। नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण मुण्डन की व्यवस्था दी है।

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना ‘वेणी’ (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निर्देशित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)।

प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म-हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० ध० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मनु (५।८९) एवं याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गर्हित ठहराया है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या की व्यवस्था देते हैं (१।१।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४)। किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं—(१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के सोने की चोरी, गुरुतत्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महाप्रयात्रा (मनु६।३१ एवं याज्ञ० ३।५५); (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २।८-२।१९ के उद्धरण; मेघातिथि, मनु ५।८८; मिता०, याज्ञ० ३।६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख-भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत हो तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं वट के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में नारदीय० (पूर्वार्ध, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए जिसका वच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे वच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय वह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास) मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे महान् कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की अनुभूति एवं सम्यक् ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यशः-

को काट-काटकर पक्षियों को देना। ह्वेनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धार्मिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीर्थ, सन् १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५)। क्रमशः प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पड़ोवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का कथन है—‘यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।’ पद्म० (आदि, १६।१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है।

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलिवर्ज्यों में महाप्रस्थान, वृद्धों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। मध्यकाल के कुछ पश्चाद्भावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभाविक मृत्यु की ओर सकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर। यही बात खिल मन्त्र (‘सितासित’ आदि) के विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के श्लोक की दो वैकल्पिक व्याख्याएँ की हैं, यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है कि यह श्लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है।

गंगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५) ने एक लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते हैं। त्रिस्यलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवर्ज्य नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान् थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, ‘अपवाद दिये हैं जो तर्क, मन-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुमरण किया है। अन्वेषकों ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि ‘धार्मिक आत्महत्या तभी की जानी है जब कि व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक दुर्बल या अपरिहार्य शरीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना मना है। उन्हीं से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो गृहण के समय या अन्य विधियों में मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि-

श्रमिक देते हैं) अपन को गंगा में फेंकवा दते हैं। निस्वलीसतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए। यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साविवार उसका श्राद्ध कर सके तो उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए। उम्र दिन उसे उपवास करना चाहिए दूसरे दिन ग्लित रूप में उसे सरुल्य करना चाहिए कि वह इस विधि में मरना चाहता है और विष्णु वा ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिना का आशौच लगाना चाहिए (दस दिना का नहीं) और चौथ दिन ११ दिन के श्राद्ध कम उसके लिए करने चाहिए।

प्रयाग में धार्मिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। गताब्धियों से यह दार्शनिक भावना घर घर गयी थी कि आत्मा जनन मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी सुविधा के लिए दो साधन उपस्थित किये थे तत्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयकर भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्ट एवं अमुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त करने के लिए दृढमनस्क है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर और-सा अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती है और विशाल हाकर आग बढती है और कोटि-कोटि लोगों को उबर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती है।

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुन जन्म नहीं लेते ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों में इस कथन पर विवेचन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४)। मत्स्य० (१८२।२२-२५) में आया है—“मृत्यु के समय जब कि शरीर के मर्म भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फँका जाता है, स्मृति अवश्य दुबल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जान वाले भक्ता के कान में स्वयं शिव उच्च आनंद देते हैं। मणिकर्णिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त उमर फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है। काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि इन नगरों (काशी आदि) में मोक्ष मीध रूप में नहीं प्रतीकृति होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के कथनों का शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में एसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में मरने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनास नामक व्यक्ति मित्र-द्वारा साध भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-ध्याति सतग आनंद मोक्षा नामक स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (दमिए ७० डब्ल्यू० मैक ट्रिण्डट का इब्रन आव इण्डिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रैंट नवीन संस्करण १८९६ ई० पू० ४६ ३० १ एवं ३८६ ३९२)। स्ट्रैबो ने क्षमनोचगस नामक भूगोच के भारतीय

३८ स्कन्द० (काशीखण्ड) में निम्न श्लोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को बुहराते हैं, शिव काशी में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूटते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मज्ञानेन मुच्यते नाप्यया जन्तव भवन्ति। ब्रह्मज्ञानमये क्षत्रे प्रयागे वा तनुत्थज ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाह काशीतत्त्वितिर्भाषितम्।

प्रयच्छति ॥ मणिकर्णाय त्वज्जट्टह गतिमिष्टां जलेनर ॥ ईश्वरप्रतिष्ठो याति दुष्प्रापामकृतात्मभि ॥ (१८२।२२-२५)।

[illegible]

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंत्रिदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति । छा० उप० (४।१४।३) ; भिद्यते हृदयग्रन्थिश्लिष्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे । मुण्डकोपनिषद् (२।२।८) ; यथेवांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुष्ठेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुष्ठे तथा ॥ भगवद्गीता (४।३७) ।

४१. साक्षान्मोक्षो न चैतासु पुरीषु प्रियभाषिणि । स्कन्द० (काशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से वात की है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वार्थे कप्रत्ययः । संसारसागरादुत्तारकं तारकं च तद् ब्रह्म इति तारकं

है। त्रिस्थलीसेतु न इगदी एक अन्य व्याख्या भी दी है। रामतापनीयापनिषद् एव पद्य० म मत्र यह है — श्रीराम रामरामति' (त्रिस्थलीसेतु प० २०१)।^{४१}

प्रयाग व अन्तर्गत बहुवचन उपतीय जान है त्रिनम वट (अधय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) में आया है— जो व्यक्ति वट के मूत्र म या मगम म मरता है वह विष्णु व नगर म पहुँचता है। वट के मूत्र म मरने के विषय म विनिष्ट सक्त मित्रता है। कूम० (११७७८९ पद्य० आदि ६३११ ताम्रचिन्तामणि) म आया है— जो वटमूत्र म मरता है वह सभी स्वर्ग को वा अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक म जाता है। प्रयाग के उपतीय निम्न हैं— (१) कश्यप एव अश्वतर नाम न दा नाग जो एव मत स यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से यमुना के दक्षिणी तट पर है (वनपर्व ८५।७७ मत्स्य० १०६।२७ पद्य० अग्नि० ३९।६९ जमि० १११।५ एव कम० १।३७।१९) (२) गंगा क पूष य तट पर प्रतिष्ठान जो वनपर्व ८५।७७ वा समुद्रा कूप है (मत्स्य० १०६।३० कूम० १।३७।२२ पद्य० अग्नि० ४३।३०)। वनपर्व (८५।११८) से प्रचट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग वा ही दूसरा नाम है (३) सप्त्यावट (मत्स्य० १०६।४३ कूम० १।३७।२८ एव अग्नि० १११।१३) (४) हस्तप्रपतन जो प्रतिष्ठान क उत्तर एव गंगा के पूव है (मत्स्य० १०६।३२ कूम० १।३७।२४ अग्नि० १११।१० पद्य० आदि ३९।८० एव ४३।३२) (५) कोटितीय (मत्स्य० १०६।४४ कूम० १।३७।२९ अग्नि० १११।१६ पद्य० आदि ४३।४४) (६) भोगवती जो बामुनि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७ मत्स्य० १०६।४६ जमि० १११।५ पद्य० आदि ३९।७९ एव ४३।४६) (७) वशावमेयक (मत्स्य० १०६।४६ एव पद्य० अग्नि० ३९।८०) (८) उवगीपुलिङ्ग जहा पर आम-त्याग करन से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४४२ पद्य० आदि ४३।३४४३ अग्नि० १११।१३ कूम० १।३७।२६२७) (९) श्रृणुप्रमोचन यमुना के उत्तरी तट पर तथा प्रयाग के दक्षिण (कम० १।३८।१४ पद्य० आदि ४४।२०) (१०) मानस गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० १०७।९ पद्य० आदि ४४।२ एव अग्नि० १११।१६) (११) अग्नितीय यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० १०८।२७ कूम० १।३९।४ पद्य० आदि ४५।२७) (१२) विरज यमुना के उत्तरी तट पर (पद्य० आदि ४५।२९) (१३) अनरक जो धर्मराज व पश्चिम है (कूम० १।३९।५)।

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा म ही मर जाता है किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता रहता है तो वह प्रयाग म न पहुँचने पर भी महान फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८१२) म आया है कि जो व्यक्ति अपने देग म या घर म या तीर्थयात्रा के क्रम मे किसी वन म प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहा के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं जहा की पवित्री शिरष्यमयी होती है और जहा ऋषि मुनि एव सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों की सगति का आनन्द लेता है जब व

अधिकांश तीर्थों में यात्री

उल्लेख किया है। कल्पतट (तीर्थ)

४२ रामतापनीय तु श्रीराममत्र एव तारकशब्दाय उक्त । मूर्ध्वोदक्षिण कण यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेश्यसि मन्मत्र स मुक्तो भविता निव ।। पद्य तु श्रीगण्ड्युवकस्त्रिरावत्तो रामशब्द एव तारकतयोक्त । मूर्ध्वोर्माणि कण्ठनर्यादकनिवासिन । अहं दिशामि ते मत्र तारक ब्रह्मवाचकम् । श्रीरामरामरामति एतत्तारकमुच्यते । त्रिस्थलीसेतु (प० २९१)।

कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है—तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अर्घ्य एवं आवाहन (क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ श्राद्ध की विधि का भली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव (धृत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसी), खीर (चरु, दूध में उवाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण किया जा सकता है।^{१३} इन्से कुत्तों, कोआँ, गृद्धों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के पश्चात् व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए—‘यहाँ मैं अपने पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्व एवं लूले-लैंगड़े रहे हैं, उनको जो अष्टावक थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; ‘मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।’ (वायु० ११०।५१-५२)। इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नीकरों, दासों, मित्रों, आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५)। यदि व्यक्ति रुग्ण हो और विशद विधि का पालन न कर सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; ‘मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।’ (वायु० ११०।२३-२४)।

अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में संगम-स्नान की महत्ता गायी है।^{१४} सभी वर्णों के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मीन होकर स्नान कर सकते हैं या ‘नमः’ शब्द का उच्चा-

४३. अर्घ्यमावाहनं चैव द्विजांगुष्ठनिवेशनम्। तृप्तिप्रदं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयेत् ॥ त्रिस्थलीसेतुसार-संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्धृत; देवाश्च पितरो यस्माद् गंगायां सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसर्गं (विसर्गश्च ?) तेषां तत्र ततो न हि ॥ काशीखण्ड (२८।९); तीर्थ श्राद्धं प्रकुर्वीत पक्वान्नेन विशेषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलैरपि। सुमन्तु (त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह, पृ० २०)। सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावैः पायसेन तु। कर्तव्यमृषिभिर्दृष्टं पित्र्याकेन गुडेन च ॥ श्राद्धं तत्र तु कर्तव्यमर्घ्यावाहनवर्जितम्। श्वधवाक्षगृध्रकाकानां नैव दृष्टिहतं च यत् ॥ श्राद्धं तत्तैथिकं प्रोक्तं पितृणां प्रीतिकारकम्।... काले वाप्यथवाकाले तीर्थ श्राद्धं तथा नरैः। प्राप्तेरैव सदा कार्यं कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥ पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणामतिवल्लभम्। विलम्बो नैव कर्तव्यो न च विघ्नं समाचरेत् ॥ पद्म० (५।२९।२१२-२१८, पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत)। इन्हीं श्लोकों को कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा-वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ श्लोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो श्लोकों के लिए)।

४४. कञ्च तीर्थसद्वस्त्राणि षष्टिकोदयस्तथापराः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ अनुशासन० (२५।

रण कर मयते है (विश्वश्रीमनु, पृ० ३९)। इसी प्रकार पय०, कूर्म०, अग्नि० जादि पुराणा ने यह कहकर बिबह तीन करोड गोत्रा के दान के बराबर है माघ मास में तीन दिना न्न स्नान करने का गुणमान किया है।^१ इन तीन दिनों के अर्थ के शिष्य म बन्धु मन-मनान्तर है, जैसा शि विश्वश्रीमनु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं—ये तीनों दिन माघ की मकर-मकरानि, रश्मि-मर्मा एव ज्ञानवस्था हैं, माघ के मृगश्रवण की दशमा के माघ लगातार तीन दिन, माघ के प्रथम तीन दिन, माघ के मृगश्रवण की चतुर्दशी के उपरान्त लगातार तीन दिन, तथा माघ के कोई तीन दिन।

३६-३७), पण्डितोयंसहस्राणि पण्डितोयंदातानि च। माघमासे गर्मव्यन्ति गणायमनुसगम॥ कूर्म० (१।३८।१); मत्स्य० (१०७।७) में भी लगभग ऐसा ही आया है।

४५ गवां कोटिप्रदानाद्यत् त्र्यहं स्नातस्य तत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु एवमाहूमनीदिण ॥ अग्नि० (१।११।१०-११); गवां दत्तमहस्यस्य सभ्यदत्तस्य यत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत्फलम्॥ पय० (आदि। ४।८) एव कूर्म० (१।३८।२)।

अध्याय १३

काशी

विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी। काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अटूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी महान् जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों श्लोक कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में ही कुछ कह सकेंगे।

सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण^१ (१३।५।४।२१) ने एक गाथा उद्धृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत् लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित् के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२) में धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य को काश्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-कोशलाः' का समास आया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर स्थित थी। बृहदारण्यक-उपनिषद् (२।१।१) एवं कौपीतिक उप० (४।१) में ऐसा आया है कि अहंकारी वालाकि गार्ग्य काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा। पाणिनि (४।२।१।१६) में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यश्छनिटौ)। पाणिनि (४।२।१।१३) में 'काशीयः' रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ० (१०।१।७।१२) के सर्वास्तुक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है। ऋग्वेद हिरण्यकेशिगृह्यसूत्रं (२।८।१।९।६) ने तर्पण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३।०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत ली थीं और ऋ० (४।३।०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५।४) के वार्तिक (४) के महाभाष्य में हमें 'काशि-कौसलीयाः' का उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई-

१. तदेतद् गाययाभिगीतम् । शतानीकः समन्तासु मेध्यं सत्राजितो ह्यम् । आदत्त यशं काशीनां भरतः सत्व-तामिवेति ॥ शतपथब्राह्मण (१३।५।४।२१) ।

चौड़ाई वाल वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त वाता से स्पष्ट होता है कि 'गतपथ०' के प्रथम के बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) के समय तक चला आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पार्श्विनि ४।१।१७९ स्त्रियामवन्तिर्नुक्तिरुन्म्यस्व मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन—), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था (अथाप्या न्युरा अवन्तिर्वा)। फाहियान (३९९ ४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इसमें प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महाभाष्य के निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश बाना का नाम था। अनुगासनपत्र (अध्याय ३०) में दिवोदाम के पितामह हयस्व बाशि लोग के राजा कहे गये हैं जो गया एवं यमुना के मुखावे में वीरह्व्या द्वारा तप किया गया एवं मार गया था। हयस्व का पुत्र सुवेव था, जो काशी का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इससे उपरान्त उसका पुत्र दिवादास बाधिया का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्षों से हस्त वाराणसी नगर बसाया। इस भाषा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विस्वास था कि दिवादास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी।

हरिवंश (१ अध्याय २९) में दिवादास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी चिन्तु अस्पष्ट भाषा दी है। 'इमं एल के एक पुत्र जायु के वध का वधन किया है। जायु के एक बाल का नाम था धनुहान त्रिमन काग दाल एवं गूत्समद नामक तीन पुत्र थे। काग से काशि नामक जाति का प्रारम्भ हुआ। बास का एक बाल धन्वन्तरि काशि त्रीणा का राजा हुआ (श्लोक २२)। दिवादास धन्वन्तरि का पुत्र हुआ। उसने भद्रथण्य के जो सप्तप्रथम वाराणसी का राजा था १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निबुम्भ को दिवोदास द्वारा अभिहित वाराणसी का नाश करने के लिए भेजा। निबुम्भ ने उसे एक सहस्र वर्ष तक नष्ट भ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गया तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुन स्थापना (श्लोक ६८) भद्रथण्य का पुत्र दुर्दम द्वारा जिस (क्याकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई। इससे उपरान्त दिवादास का पुत्र प्रतदन ने उस दुर्दम से छीन लिया। दिवोदास के पुत्र अलक ने जा काशिया का राजा था, वाराणसी को पुन बसाया। इन भाषा में सत्य की कुछ रक्षा पायी जाती है अर्थात् वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इस पर कई दुर्ग का राज्य स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि दिवादास एवं अन्य तथा वाराणसी के विषयों का उल्लेख मिलता है।

महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गया का विनाश अवस्थित कहा है और पार्श्विनि (४।३।८४) का भाष्य में इन्होंने (जिल्द २ पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को जितरी नहीं थे।

प्राचीन बौद्ध ग्रन्था से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-काल (क्रम-सं-सप्त पौचवी ई० पू० शताब्दी) में चम्पा राजगृह थावस्ती सावेउ एवं कौगम्बी (देमिए महापरिनिष्पानमुत्त एवं महासुद्धसममुत्त, गैरुड बुद्ध आदि ईस्ट, जिल्द ११ पृ० ९९ एवं २४७) जैम महान् एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गोम बुद्ध ने यहाँ में सम्भाषि प्राप्त करने से उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात् सारनाथ में आकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इस प्रकट हुआ

२ काशिपर्वि नृपो राजन् दिवोदासपितामहः। हयस्व इति विख्यातो बभूव जयन्ता वरः॥ अनुमानपत्र (३०।१०)।

है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की लीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० कार्ति एवं कुग थे।^१ किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक् कहा गया है, अतः इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में ऐसा आया है कि अर्हत् पादर्वनाय का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी के दिन प्रकाश किया था (संकेड युग आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६)। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित (१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है—'जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश से नगर को दीदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।'^२ बुद्धचरित में आगे कहा है कि बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९)। सम्भवतः वणारा वरणा ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५।११०) में काशि-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है।

विष्णुपुराण में पीण्डूक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य चिह्नों को समर्पित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पीण्डूक एवं काशिराज की सम्मिलित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पीण्डूक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कृत्या' प्राप्त की जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय हैं (श्लोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९)। ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा संक्षेप में सभापर्व (१४।१८-२० एवं ३४।११) में भी वर्णित है।

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महाभारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा—महादेव अनायों के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी अनायों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्-काल की दार्शनिक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे।^३ इन निष्कर्षों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए

३. शतमेकं धार्तराष्ट्रा ह्यशोतिर्जन्ममेजयाः। शतं वै ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्। ततः शतं च पञ्चालाः शतं काशिकुशादयः॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३)।

४. वाराणसीं प्रविश्याय भासा सम्भासयञ्जिनः। चकार काशीदेशीयान् कौतुकाक्रान्तचेतसः॥ बुद्धचरित (१५।१०१)।

५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्री आव बनारस' (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह शैव क्षेत्र हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने

पुरुष आधार नहीं मिल पाता। जात्र विभिन्न पुराण हम मिलते हैं व नागरी या नौवीं शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि-
कांश भारतीय धार्मिकग्रन्थ एवं जनसंख्या जोरों में आता रहते हैं जिनमें जात्र भी समाहित है। साधारण
मनुष्य की रहस्यमय अगम्यता एवं भयावह शक्तिवाचक भूत की मूर्तिका के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है।
पुराणा में ऐसा गाथाएँ हैं जो बड़े काटिया में बनी जा सकती हैं, और व सामान्य लोगों की उपयुक्त भूत का मिटाती-मो-
रती हैं। पुराणा का कर्त्तव्य गाथाएँ सामान्य जनता में प्रसारित करने के लिए हैं। यही बात जात्र के पवित्रता दान की कोटि-
काटि जनता के विषय में भी लागू होता है जो बड़े जात्रों के साथ जात्रों के अन्तर्गत-सम्बन्ध गाथाओं का पड़ती है।
पुराणा की कुछ गाथाएँ सम्भार में आती हैं। वे पवित्र या दार्शनिक शिक्षा या नित्य मूल्य या जीवन
मान्यता का इस प्रकार अन्वेषण करने में सक्षम हैं कि वे स्वयं जात्रों एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। वेबल कुछ
हो गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। विष्णु के नामों की व्यक्तिगत जात्रों के अन्तर्गत कुल के पक्ष में या विषय में
अतिगायिकापूर्ण ध्यान बर्तती हैं। मछली क्यों की जाती है विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्पत्ति हैं उनमें
ऐतिहासिक तथ्य निराशा उत्पन्न करता है। पुराणा में स्वयं एवं श्रद्धा का पारस्परिक सम्बन्ध एवं श्रद्धा के सम्बन्ध
की ओर बहुधा ध्यान मिलता है। उदाहरणार्थ विष्णुपुराण (५।३०।१५) में इन्द्र एवं ब्रह्मा के पारस्परिक युद्ध का
वर्णन है। वषा ब्रह्मा प्रारम्भिक रूप में अनाथ देवता थे? जब राम ने युद्ध करने के लिए परागुराम जाते तो परागुराम
ने गणा या शक्ति दत्त माँह दिया। राम एवं परागुराम दोनों विष्णु के अवतार बने हुए हैं। श्रद्धा भूगु ने विष्णु को
गौतम ने इन्द्र को माण्डव्य ने धर्म को साध लिया है (ब्रह्माण्ड २।२७।२१ २५)।

बड़ी पुराणा में काशी या वाराणसी की विवाद प्राप्ति गयी गयी है। दशम स्कन्ध (अध्याय १८० १८५ कुत्र
४११ काक) वम (१।३१ २५ कुत्र २२६ काक) निग (पूर्वाध्याय १२ कुत्र १९० काक) पद्य (आदि
३३ ३७ कुल १७० काक) अग्नि (१।१२) स्व (काशी अध्याय ६) नारदीय (उत्तर अध्याय ४८ ५१)।
बसन्त काशीखण्ड में काशी एवं इसका उपतीर्थों के विषय में लगभग १५०० श्लोक हैं। परंपुराण में आया है कि
श्रद्धा का न भूगु ने पाँच प्रश्न पूछे थे यथा—काशी की महत्ता क्या है? इस वस्त्र समझा जाय? कौन त्रय यहाँ
जाय? इसका विस्तार या क्षय क्या है? तथा इन्द्र (काशी) की वस्त्र प्राप्ति क्या जाय? स्वन्द (काशीखण्ड अध्याय
२६।२ ५) में भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा है वस्त्र में यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा?
यह माक्ष का साधन कब बना? किस प्रकार मणिपतिना का बुद्ध तीना नाका का पूजा बना? जब गंगा बहती नहीं
थी तो यहाँ पहले क्या था? इसका नाम वाराणसी कब पड़ा? यह नगर काशी एवं रक्षावास क्यों कहलाया? यह
आनन्दकानन कब हुआ? तथा धाम चक्रवर्त्त अविमुक्त एवं महासम्मान क्या हुआ?^१

पाताखिद्या से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं वाराणसी काशी अविमुक्त आनन्दकानन भगवान

वाराणसी में आयों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कण नारदीय पुराण के कथन के विरोध में हो
पड़ता है।

६ कि माहात्म्य कथ वेद सेव्या कश्च द्विजोत्तम। परिमाण च तस्या कि केनोपायन लभ्यते ॥ पद्य (पाताख-
खण्ड त्रिपथलीसेतु पृ० ७२) अविमर्तमिदं क्षत्र कदारम्य भुवस्तले। परां प्रथितिमापन्न मोक्षं धामव कथम् ॥
कथमया त्रिलोकोदया गोपते मणिर्कणिका। तत्रासीत्किं पुर स्वाभिन् यदा नामरनिम्भगा ॥ वाराणसीति काशीति वरा-
वास इति प्रभो ॥ अथा नामधेयानि कथमतामि सा पुरी ॥ आनन्दकानन रम्यमविमुक्तमनन्तरम् ॥ महासम्मानमिति
च कथं ख्यातं निशिध्य ॥ स्कन्द (काशी २६।२ ५)।

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है।¹ कुछ कारणों से यह इमंशान या महाश्मशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को संसार से मुक्ति देती है और सभी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशी की पवित्र मिट्टी में ही मरने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः । तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ॥ लिङ्ग० (पूर्वार्ध,
१२।१४३) ।

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वसुन्दरि । तथा प्रियतरं चैतन्मे सदानन्दकाननम् ॥ काशी० (३२।१११) ;
अविमुक्तं परं क्षेत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा । सेवेत सततं धीमान् विशेषान्मरणान्तिके ॥ लिंग० (१।११।७६) ।

यहाँ उठा लात है, जिससे कि वे गया क तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हो और वहाँ जलान जायें। गया के तट पर मणिकर्णिका घाट पर सदा शव जलाय जाते दख जात हैं। श्मशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षों से श्मशान घाट हाने पर भी बंद गया का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्वन्द० म आया है कि 'श्म' का अर्थ है 'शव' और 'शान' का साना (गयन) या पृथिवी पर पड़ जाना, जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान तत्त्व शवा के समान यहाँ पड़ जात हैं जो यह स्थान महाश्मशान कहलाता है। पद्य० (११३१।१४) म आया है कि शिव कहते हैं—'अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) हाकर, यहाँ रहकर विश्व का नाश करता हूँ। मत्स्य० न बहुधा वाराणसी को श्मशान कहा है। काशाखण्ड (३१।३१०) म आया है—यदि कोई महाश्मशान म पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो प्राण्य म उभ पुन श्मशान म नहीं सोना पड़ता (अर्थात् उसे पुन जन्म नहीं लेना पड़ता)।

यद्यपि नामान्वत काशी वाराणसी एव अविमुक्त पुराणा म समानाधिक रूप म आय हैं, तथापि कुछ बचनो द्वारा उनक सामाविस्तारा म अन्तर प्रकट किया गया है। पद्य० (पाताल, त्रिस्वली०, पृ० १०० एव तीर्थप्र०, पृ० १७५ द्वारा उद्धृत) म आया है कि उत्तर एव दक्षिण म नम स वरणा एव असि, पूव म गया एव पश्चिम म पाशपाणि विनायक से वाराणसी समित है।" आश्व-अश्वरी (जिल्द २, पृ० १५८) म कहा गया है कि वरणा एव असी के मध्य म बनारस एक विष्णु नगर है और यह एक धनुष के रूप म बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गया है। मत्स्य० (१८४।५० ५२) म जाना है— वह क्षेत्र २३ याजन पूर्व एव पश्चिम म है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है, इसके आग वाराणसी 'गुप्त नदी (असि) तक विस्तृत है। प्रथम अक्ष का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र म है, जो पद्य० के मत म, उस भाग को समेटता है जो बृहन्नगर है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमश्वर लिंग को दहली-गंगा म मिलता है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) न इस दो याजन विस्तार म माना है। यही बात अग्नि० (११२।६) म भी है। किन्तु यह सब लगभग विगलता का चोतक है। योजन स मापी गयी दूरी विभिन्न रूपा वाला है। राहुस डविडस ने अपने ग्रन्थ 'न्यूमिस्मेटा आरिष्टीलिया' (लन्दन, १८७७) म पालि ग्रन्था से ३० पद्या की व्याख्या एव परीक्षा करके दगाया है कि एक याजन ७ या ८ माल क बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चार दिशाओ म २०० धनुआ (अर्थात् ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) क व्यास म विस्तृत प्रकट किया गया है। अविमुक्त क विस्तार क विषय म मतभेद नहीं है। काशाखण्ड (२६।३१) म अविमुक्त का विस्तार पाच योजन कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशाखण्ड का अन्त वृत्त यो कहा गया है—पश्चिम म गोकर्णेश्वर पूव म गया की मध्यधारा उत्तर म मारजूत एव दक्षिण म ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित है। लिंग० (पूवाच, ९२।९९ १०० तीर्थवि० पृ० ३४० एव त्रिस्वली० पृ० १०३) म आया है, कि यह क्षेत्र चारो दिशाओ म चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यो दी है—(यह क्षेत्र) पूव एव पश्चिम म ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौड़ा है, दक्षिण म गम्भू ने वरणा एव एक मूखी धारा असि के मध्य म इसका विस्तार वत गया है। पद्य० (मृष्टि, १४।१९४-१९६) म ब्रह्मा ने रुद्र स या कहा है—मैंने तुम्हें पच कोश म विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियो म श्रष्ट गया इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एव पवित्र होगा, गया जो (बनारस म) दो योजन तक

१० दक्षिणोत्तरपोनक्षी वरणासिश्च पूवत । जाह्नवी पश्चिमे चापि पाशपाणिगणेश्वर ॥ पद्य० (पातालखण्ड, त्रिस्वली०, पृ० १०० एव तीर्थप्रकाश, पृ० १७२) ।

उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब ग्रन्थों में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के द्योतक हैं)। यह स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने लिखा है कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगभग ३^१/_४ मील) एवं चौड़ाई में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के मध्य में था।

वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्रों श्लोक मिलते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट श्लोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४।७९-८०) में आया है—अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थसेवी) व्यक्ति विश्वेश्वर का दर्शन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है—‘वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह तीर्थराज प्रयाग से भी महान् है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं, वे सभी अपने सिरों पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और वाहन रूप में वृष (बैल) पा लेते हैं।’ मत्स्य० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है—विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-भक्ति को त्यक्त कर देनेवाले लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते; सहस्रों जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधार्मिक व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १।३३।३८)। भोगपरायण एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६)। इस विश्व में विना योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य० १८५।१५।१६)। समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कर्मा भी पतन नहीं हो सकता (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान में किये जायें, किन्तु जब वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८। ३३-३४; काशी० ८५।१५)। काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित (यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता।

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में आया है कि अस्ति इडा नाडी है, वरणा पिगला है, अविमुक्त सुपुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५।२५)। लिग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। इसमें आया है कि अस्ति (शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इडा एवं सुपुम्ना हैं।^{११}

११. स होवाचेति जावालिराग्नेऽसिरिडा मता। वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम् ॥ सा सुपुम्ना परा नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ ॥ स्कन्द० (काशी० ५।२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३;) पिगला नाम या नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता। शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलार्की यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्ना च या नाडी सा सीम्या

अब हम वाराणसी के पुनीत स्थला की चर्चा करेंगे। पुराणा में ऐसा आया है कि काशीमेख में पद-पद पर तीर्थ है, एक तिल नी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिग (शिव का प्रतीक) न हो।^{१३} केवल अध्याय १० में ही काशीमेख में ६४ लिगा का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। ह्वेनसांग का कथन है कि उसके काल में बनारस में एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की ताम्र-प्रतिमा १०० फुट में कम ऊँची नहीं थी। अमात्यवत्स सन् ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानों राजाओं ने विभिन्न कालों में अधिकार में सभी हिन्दू मन्दिरों को ताड़-फाड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे खड़े कर दिए गए। मन्दिरों की सामग्रियाँ मसजिदा आदि के निर्माण में लगे गयीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन् ११९४ ई० में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिए (इलिफंट एवं डाउसन की 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्दीन खिलजी ने गव के साथ कहा है कि उसने बवल बनारस में ही एक सहस्र मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करा दिया (हारि, पृ० ३१ एवं हैबल, पृ० ७६)। राजा टोडरमल की सहायता से सन् १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर को पुनः बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। मन्-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न अंश (इलिफंट एवं डाउसन, 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है— बर्म के रक्षक शाहशाह क काना में यह पढ़ा कि बट्ट, मुग्तान एवं बनारस व प्रान्ता में, बिगेपत अन्तिम (बनारस) में मूर्त्त ब्राह्मण लाए अपनी पाठशालाओं में कुछ पुस्तकें वी व्याख्या में सलग्न हैं और उनकी दृष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर दूर में हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जात हैं। बर्म के मन्चालक नफ्कन सभी सूया क सूबदारा को यह फरमान (आदेश) भजा कि काशिरा क सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें, उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा क आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठारता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-लाजिर (दिसम्बर, १६६९) का यह सूचना धार्मिक शाहशाह का, जो एक खुदा के मानन वाला के मता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा क पालनार्थ राजनमन्धारिया ने बनारस क विश्वनाथ मन्दिर को ताड़ दिया है।^{१४}

विश्वेश्वर मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। डेरिंग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के काल (सन १६५८-१७०७) के बीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठे सरदारों ने बहुत-से मन्दिर बनवाए और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बन। त्रिनेप ने सन् १८२८ में गणना करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदें हैं। आग की गणना से पता चला कि कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदें हैं (हारि, पृ० ४१-४२)। हैबल (पृ० ७६) का कथन है कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ अमूल्य हैं।

विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। एसी व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ मन्दिर में जाना चाहिए (दक्षिण नित्यश्रीमत्, पृ० २१४)। विश्वनाथ मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से

सप्रकीर्तिता । वरणा नाम सा ज्ञेया के श्रवो यथ सत्यतः ॥ आम्ना मध्ये तु या नादी सुवृन्ता सा प्रकीर्तिता ॥ मत्स्योदरे च सा ज्ञेया विपुव सप्रकीर्तिता ॥ लिग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ।

१२ तीर्थानि सन्ति भूयानि काश्यामथ पदे पदे । न पञ्चनदतीर्थस्य कोट्यग्रेन समान्यपि ॥ स्वर्ग० (शाली०, ५९।१।८) ; तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिङ्गं विना भवति । शाली० (१०।१०३) ।

ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्भवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं कर सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ-मन्दिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिंगों को सभी लोग नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी भी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० २९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेश्वर एवं अविमुक्तेश्वर को पृथक्-पृथक् लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थों) की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशाश्वमेध, लोलार्क,^{१३} केशव, विन्दुमाधव एवं मणिकर्णिका।^{१४} आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा का संगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० एवं ११४) पर आधारित है। लोलार्क तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलार्क नाम की व्याख्या की है कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल (चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी बारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात् हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाश्वमेध घाट शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; भारशिव लोग सम्राट् थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव इण्डिया', सन् १५० ई० से ३५० ई० तक, पृ० ५)। प्रातःकाल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९)। काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रारम्भिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेध किये तो यह दशाश्वमेध हो गया (५२।६६-६८)। मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र भी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली०, पृ० १४५-१४६) — विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों

१३. काशी में कई सूर्य-तीर्थ हैं, जिनमें लोलार्क भी एक है (काशीखण्ड, १०।८३), अन्य १२ अर्क हैं उत्तरार्क, साम्बादित्य आदि (४६।४५-४६)।

१४. तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्दकानने। दशाश्वमेधं लोलार्कः केशवो विन्दुमाधवः॥ पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। एभिस्तु तीर्थवर्षेण वर्ष्यते ह्यविमुक्तकम्॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९)।

तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आगे और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मन्त्रियों (रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी-खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी ममझारा गया है; शिव, जो काष्ठापूर्ति करने वाले मणि के समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारकमन्त्र कहते हैं। उत्तर में दक्षिण १०५ हाय (१६० फुट) यह विस्तृत है (१९।५४)। आजकल मणिकर्णिका का जल गदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिल्ला हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ मंझों यात्री पुष्प फेरते हैं और पंस डालते हैं जिन्हें खोजने के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमें जो पूजा का ढंग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पंस किनारे पर रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकर्णिका के पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६)। पचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घूतपाता, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त हैं। इसकी बड़ी महत्ता गयी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति पचगंगा में स्नान करता है तो पञ्चतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता। इन पाँच नदियों का यह सगम विभिन्न नामों वाला है, यथा—धर्मेन्द्र, घूतपातक, बिन्दुतीर्थ एवं पचनद जो त्रय से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पचगंगा के सगम के विषय में चित्र-विचित्र किंवदन्तियों की हुर्र है (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६)। वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी भीमा है और उत्तर के घाट वरणा एवं गंगा के सगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र वर्षों से रहे हैं। कनोज के गृहद्वार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन् १०९७ में ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदिकेशव घाट पर कनिष्प दानपत्र दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ बर्णित है कि महाराजी पृथ्वीधीका ने मूर्त्यग्रहण के समय स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ सन् ११८८, अर्थात् सन् ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इनका वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सन् ११५६ की असम्-तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिये। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१)। काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र नदियों पर पत्थर के घट्टे (घाट) बनवाने हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान् पुष्पतटिन्यादेवंगमन्ति शिलादिभिः। तौयाभिर्मुत्तमिदधर्यं ये नरास्तेषु भोमिनः॥)।

पञ्चकोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मों में परिगणित है। अपने कृत्यकृत्यतः ग्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में लक्ष्मीचर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चकोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर मंझों तीर्थ हैं। सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोनों के ब्यास से वाराणसी के चारों ओर टेढ़ा-मेढ़ा अर्धवृत्त बनाता है जोर इसी से इसे पञ्चकोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।४४) में 'पञ्चकोशी' नाम आया है। मत्स्य में यह यात्रा यो है—यात्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट से होता हुआ जमि एवं गंगा के मगम पर पहुँचता है और मणिकर्णिका में लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर माण्ड्य नामक गाँव में एक दिन के निद्रा करता है। दूसरे दिन की यात्रा वपचण्डो नामक ग्राम (लगभग ८ या १० मील) तक होती है, जहाँ उस नाम की देशी री पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुँचता है।

चाँधे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलवारा पहुँचता है और वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलवारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका पहुँचता है। कपिलवारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव (जी) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं।

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी-खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वेश्वर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (श्लोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोद या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वज्र-पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मैरवनाथ का मन्दिर है। मैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है (काशी०, अध्याय ३०)। गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९-११५, पद-पंचाशद् गजमुखान्तान्यः संस्मरिष्यति) के आधार पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख किया है। काशी० (५७।३३) में 'दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे 'दुण्डि' अर्थात् अन्वेपण के अर्थ में लिया गया है (अन्वेपणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति धातुः)।

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह है कि काशी-प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण मठ ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे।

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम बताये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७-४५) एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित हो उठे और काशी को शाप देने को उद्यत हो गए। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धरकर सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यवृत्त हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के विषय में विस्तार से लिखा है।

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली०, पृ० १२९)। जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण का प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३३)।

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन् ११२० ई० में सम्राट् गोविन्द-

चन्द्र ने बनारस में बृषालमोचन घाट पर (जहाँ गया उत्तर की ओर बहती है) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) में गाथा आयी है।

यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वाध्याय, १२।६७-१००), पद्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२-१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ) एवं काशी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) में काशी को बहुतेर-से लिगो एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महालिग के नाम से प्रसिद्ध थे—ओंकार, त्रिलासन, महादेव, वृत्तिवास, रत्न-वर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिक, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगों की यात्रा मास की प्रतिपदा में आरम्भ की जानी चाहिए। काशी० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिग० (१।९२।६७-१००) में लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। इसके अध्याय ९४ (श्लोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवदेवरादि एवं १४ वीरदेवरादि) की ओर संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं।

ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गया की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्नान करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए।

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप करता है और यही या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५।१२), पद्म० एवं ब्रह्मवैवर्त में उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मों होते हैं, वे ४० सहस्र वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर पही मर जाते हैं वे कालभैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के गणा द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालभैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में ससार से मुक्ति पाते हैं।

यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत में काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु न धर्मक्षेत्र नामक स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ योगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह मारुताय नामक स्थान की ओर संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी लोग ८ मासों तक श्वर-उपर धूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४, कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४)।

काशी के नाम के साथ विद्या की महान् परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबस्ती के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३)। आइन अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन काल में हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है (विद्याना सदन काशी)। बनारस के ज्ञानसपन कुल की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर की हिन्दी भाषा बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी (जिल्द ४१, पृ० ७-१३ एवं २४५-२५३)।

अध्याय १४

गया

आधुनिक काल में भी सभी धार्मिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास, प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुर्दिक् के विविध स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सौ वर्षों के भीतर बहुत-सी बातें लिखी गयीं हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए—डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 'बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिंघम का 'महाबोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-श्राद्ध 'बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिंघम का 'महाबोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन् १०३३ ई० का तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो विष्णुपद के पास 'दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, पृ० ६३), जहाँ विद्वाचित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन् १०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधव बरुआ का दो भागों में 'गया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ; जे० वी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११)। मध्य काल के निबन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), त्रिस्थली-सेतु (पृ० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थेन्दुशेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार-संग्रह (पृ० ३६-३८)।

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया-माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्० वी०, १९०३)।^१ किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलसी, अज्ञान और भोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के

१. मध्वाचार्य के जन्म-मरण की तिथियों के विषय में मतभेद नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि-मठ' ने क्रम से शक संवत् १०४० (सन् १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों द्वारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। अन्नमलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई०) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन् १२३८-१३१७ ई० है।

१४८४ कुल थे, वृचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन् १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ की जनगणना में गूढ़ गयावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य काल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्य होंगे न कि शंकर। डा० बरूआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तर्कों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बरूआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत ठहर जाता है। वे सन्दर्भात्मक एवं अप्रामाणिक तर्कों पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपर्व में पाए जानेवाले वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाहीन अविक पूर्ण वृत्तान्त से करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं—‘महामाभारत में वर्णित गया प्रमुखतः धर्मराज यम, ब्रह्मा, एवं शिव मूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं वैष्णववाद नाम या नावना के रूप में इसमें सम्मिश्रित नहीं हो सकते। ब्रह्मयूप, शिवलिङ्ग एवं वृषभ के अतिरिक्त यहाँ किसी अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।’ इस निष्कर्ष के लिए हम महामाभारत एवं अन्य संस्कृत ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य में तुलना करनी होगी। दूसरी बात जो डा० बरूआ के मत की असंगति प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहाने द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें श्लोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है)।

अब हम ‘गया’ नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में आये हैं, जाँच करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तों के रचयिता ये प्लुति के पुत्र गय। ऋ० (१०।९३।१७ एवं १०।६४।१७) में आया है ‘अस्तावि जना दिव्यो गयन’ (द्वितीय पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए)। स्पष्ट है, ये ऋग्वेद के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में ‘गय’ शब्द अथ ज्यों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथर्ववेद (१।१४।४) में अस्ति एवं कल्प्य क माय गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐश्वर्यालोक के रूप में वर्णित है। वैदिक संहिताओं में असुरा, दासा एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारगट कहा गया है (ऋ० ७।९१।४, ७।१०।४।२४-२५ एवं अथर्ववेद ४।२३।५)। ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि ‘गय’ आगे चलकर ‘गयासुर’ में परिवर्तित हो गया हो। निरुक्त (१२।१९) में ‘इदं विष्णुर्वि चक्रे त्रेधा नि दधे पदम्’ (ऋ० १२।२।१७) की व्याख्या करते हुए दा विश्लेषण दिये हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा औगालिक या विवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है—‘बहु (विष्णु) अपने पदाओं को तीन ढंगों से रखता है।’ शाकपूराण के मत से विष्णु अपने पदों का पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग में रखते हैं, औगंधाम के मत से समाराहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं। वैदिक उक्ति का तात्पर्य चाहे जा हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व इसके दो विश्लेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि बुद्ध के निर्माण की तिथियाँ ठीक मान ली जायँ तो यह कहना युक्तिसंगत है कि औगंधाम एवं मास्क बुद्ध के पूर्व हुए थे। दक्षिण संकेत बुद्ध आदि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० २२-२३, जहाँ मिहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमोत्तरका के मत से ई० पू० ४२५-४००)। गयशीर्ष का नाम वनपर्व (८।७।

२ त्रेधा निपते पदम्। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिव्योति शक्योऽपि। समाराहणे विष्णुपदे गयशीर्षे—इति औगंधाम। निरुक्त (१२।१९)।

३. अधिकांश संस्कृत विद्वान् निरुक्त को कम-से-कम ई० पू० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। औगंधाम निरुक्त के पूर्वकालीन हैं। (मिटरनिरुक्त का हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ६९, अग्रेजी संस्करण)। गयाशीर्ष के वास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। देखिए डा० राजेन्द्रलाल मिश्र कृत ‘बुद्ध-गाथा’

नन मेण्डीववेरी, जिल्द १६, पृ० ६३) । श्लोक का अनुवाद यों है—'उस बुद्धिमान् (राजकुमार यक्षपाल) ने मीना-
रिख एवं अन्य देवों (उत्तमों उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया
और अथय (वट) के पास एक मंत्र (भोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाल का यह
मिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरूआ का कलम है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा
गया, और वह १०४० ई० में प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पञ्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य,
जिसे उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पञ्चात् लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरूआ का यह निष्कर्ष अति
दोषपूर्ण है। यदि तालाब मिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे
जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और
यह श्लोक कलात्मक द्वारा १११० ई० में उद्धृत किया गया है), पुनः वायु० (८२।२१) एवं अग्नि० (११५।१०) में
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा
सकता है कि यह तालाब मिट्टी से भर गया था अतः यह पुनः सन् १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा-चौड़ा
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है।

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु०, अध्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के बाद का
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात् कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुगामनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत-
से श्लोक बार-बार दुहराये गये हैं। डा० बरूआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया
के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा—ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल,
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाधर, मर्ग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं—गृध्रकूट, भरत का आश्रम,
मर्तगण्ड, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से श्लोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) द्वारा
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा।

अब हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन-
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव
लोग कुछ समय तक रहे थे) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि 'व्यक्ति
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेध करता है या नील
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्व ८७।१०-१२)।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) ने पवित्र

५. मीनादित्यसहस्रलिंगकमलार्धाङ्गीणनारायण,--द्विसोमेश्वरफलगुनायविजयादित्याह्वयानां कृती।

स प्रासादमचीकरद् दिविपदां केदारदेवस्य च, ख्यातस्योत्तरमानसस्य खननं सत्रं तथा चाक्षये ॥

६. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत् । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥ महानदी च तत्रैव तथा
गयशिरो नृप । यत्राभी कोत्यते विप्रैरक्षय्यकरणो वटः ॥ यत्र दत्तं पितृभ्योन्नमक्षय्यं भवति प्रभो । सा च पुण्यजला तत्र
फलगुनामा महानदी ॥ वनपर्व (८७।१०-१२); राजर्षिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्युते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चैव
महानदी ॥ ... ऋषियज्ञेन सहता यत्राक्षयवटो महान् । अक्षये देवयजने अक्षयं यत्र वै फलम् ॥ वनपर्व (९५।९-१४) ।

तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।^{१२} मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) - ब्रह्मज्ञान से, गयाश्राद्ध से, गाँवों को भगाये जाने पर उन्हें वचाने में मरण से तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार वसे श्रेष्ठ है।^{१३} गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति सिंह राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए।^{१४} संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।^{१५} सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।^{१६} गया में पितृ-पिण्ड निम्न वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल), पका चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिणा देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (आँखों से कृत्य छिपाना) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से) देखे जाने पर दोष ही लगता है।^{१७} जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं उन्हें विषयाभिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने

११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यन्नाम्ना पातयत्पिण्डं तन्नयेद् ब्रह्म शाश्वतम् ॥ नामगोत्रे समुच्चार्य पिण्डपातनमिव्यते । (वायु० १०५।१४-१५); आधा पाद 'यन्नाम्ना... शाश्वतम्' अग्नि० (११६।२९) में भी आया है।

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोत्रहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं ... यदि पुत्रो गयां व्रजेत् ॥ गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः । वायु० (१०५।१६-१८)। मिलाइए अग्नि० (११५।८) 'न कालादि गयातीर्थे दद्यात्पिण्डांश्च नित्यशः।' और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४।२०), अग्नि० (११५।३-४ एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३।८)।

१३. मुण्डनं चोपवासश्च ... विरजां गयाम् ॥ वायु० (१०५।२५)।

१४. दण्डं प्रदर्शयेद् भिक्षुर्यां गत्वा न पिण्डदः । दण्डं न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ वायु० (१०५।२६), नारदीय० (२।४५।३१) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३९०)।

१५. पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति च ॥ वायु० (१०५।२९-३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थली०, पृ० ३३५; तीर्थप्र०, पृ० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५।४२) एवं नारदीय० (उत्तर, ४४।१६)। प्रसिद्ध तीर्थों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है।

१६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम् । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयं विधिः ॥ नावाहनं न दिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवः । ... अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमुं प्रति । तीर्थे सदा वसन्त्येते तस्मादावाहनं न हि ॥ वायु (१०५।३७-३९)। 'नावाहनं... विधिः' फिर से दुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९)।

गुल की २१ पीढ़ियाँ की रक्षा करता है। अक्षयपट ने नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को मनुष्ट करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।”

१०६वें अध्याय में गयापुर की गाथा आयी है। गयापुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, बोलाहल नामक पर्वत पर सन्ध्या वर्षों तक तप किया। उसके तप में पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने बाहुनों पर चढ़कर गयापुर के पास चले। विष्णु ने उमने बैठित तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग ले। उमने घर माँगा कि वह देवों, ऋषियों, मन्त्रों, सन्धानियों आदि में अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने ‘तथास्तु’ अर्थात् ‘ऐसा ही हो’ कहा और स्वयं चले गये। जो भी लोग गयापुर को देखने थे या उससे पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की राजपत्नी याम्री पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णु ने ब्रह्मा से उससे प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयापुर सप्रद हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उत्तरा मिर बोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पूर दक्षिण की ओर हो गये। ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र की और अपने मन से उत्तर ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और गयापुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम के गयापुर के स्तिर पर अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया। किन्तु तब भी गयापुर का शरीर शिला के साथ हिलता रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर रखे होने को कहा। उन्होंने वैसा किया, किन्तु तब भी शरीर हिलता-डोढ़ता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं मिट्टा को अड्डित करने को कहा। इन पर विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जा गिला पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उम गिला पर जनार्दन, पुण्डरीक एवं आदि-गदाधर के तीन रूप में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रतिमाह, पितामह, परमवीर, केदार एवं वनकेदार) में बैठ गये, विनायक हाथी के रूप में और मूर्त्ये तीन रूपों में, रुद्रमी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयापुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि गदाधर कहा गया। गयापुर ने पूछा—‘मैं प्रवचन क्या किया गया है? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए अपने शरीर दे चुका हूँ। क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)?’ तब देवा ने उमसे वरदान माँगने को कहा। उसने घर माँगा, ‘जब तक पृथिवी, पर्वत, मूर्त्ये, चन्द्र एवं सारे रह, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एवं अन्य देव गिला पर रह। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोमों तक विस्तृत है और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहे जो एक कोश विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियाँ) में एवं अव्यक्त रूपों (अदृश्या आदि) में रह। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ याद दिया जाय, ब्रह्मलोक में जायें और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अज्ञानक मनुष्ट हो जायें।’ देवा ने ‘तथास्तु’ कहा। इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजों को पाँच कोशी वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामधेनु, दुग्ध की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त योजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगें नहीं। किन्तु लोभी ब्राह्मणों ने धर्माश्रय में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिणा माँगी। ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनमें सब कुछ छीन लिया गया और अब

उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे।

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। धर्म कं, धर्मव्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप करने को कहा। धर्मव्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप किया। मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उसे देवा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मव्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और धर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और धर्मव्रता से पैर दवाने को कहा। जब वह पैर दवा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दवाना छोड़कर उनके पिता की आव-भगत में उठ पड़ी। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला बन जाने का शाप दे दिया। क्योंकि पैर दवाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा—‘महादेव तुम्हें शाप देंगे।’ उसने गार्हपत्य अग्नि में खड़े होकर तप किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास गये। विष्णु ने धर्मव्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि मरीचि ऐसे महान् ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जायँ, सभी व्यक्ति जो उस शिला के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जायँ और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस पर खड़े होंगे।^{१८}

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। ‘आनन्दाश्रम’ के संस्करण में इसका विषय संक्षेप में यों है। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों से कहा—प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आकृतियों एवं पदचिह्नों के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः उस पर्वत को मुण्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिलन-स्थल के समीप रामतीर्थ, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम एवं शवल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पर्वत का, अगस्त्य कुण्ड का तथा गृध्रकूट पर्वत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, क्रौञ्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनार्दन का वर्णन आया है।

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पश्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र-लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट

१८. अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो वायुपुराण में पाये जाते हैं।

पिताच नहीं है, प्रत्युत एव भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६)। गयापुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एव कल्पित लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एव बलि (जो श्रष्ट रागा एव विष्णु-भक्त था) ऐसे अमुर थे, जो राक्षस या पिताच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने देवा से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (११६।५९-६० एव ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने नृसिंह से युद्ध किया था, पद्म० (भूमिखण्ड, १८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवों तन् में प्रवेष्ट किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है), वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके तन-नारायण के साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अगुत्तरनिकाय, भाग ४, पृ० १९७-२०४) में वह पहराद एव अमुरिन्द (अमुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्रह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एव विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण (अध्याय ७३) कूर्म० (११७), वामन० (अध्याय ७७ एव ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की महायत्ना से कृष्ण के साथ युद्ध स्थि जान के लिए देखिए ब्रह्म० (अध्याय २०५-२०६) एव विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८)।

डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बाधगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयापुर की गाथा बौद्धधर्म के ऊपर ब्राह्मणवाद की विजय का रूपक है। आर् मैत्री (जे० ए० एम० बी०, १९०४ ई० भाग २, पृ० ७) के मत से गयापुर की गाथा ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एव भूतपिशाच-युजावाद के बीच हुआ था। डा० बरआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। उनका कथन है (भाग १, पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तर्हित भाव यह है कि लोग कल्पों के पश्चिमी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने यह प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया की चर्चा नहीं होती, गया या नमुचि या वृन् अश्वकार का राक्षस एव इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिविक्रम नामक वैदिक शब्द को जौणवाभ कृन् व्याख्या में गयापुर की गाथा का मूल पाया जाता है।^१ स्थानाभास ने हम इन मिथ्या की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दिया पूर्व गया एक प्रसिद्ध मितृ-तीर्थ हो चुका था और गयापुर की गाथा केवल गया एव उसके आस-पास के जालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट करने का उत्तरकालीन प्रथम मान है।

१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-महाधर व्यक्त एव अन्यस्त रूप में प्रकट हुए। उनकी गदा वैन उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालील तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। यह नामक एक शक्तिमानी अमुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हे दे दी। ब्रह्मा को इच्छा से विस्वकर्मा न उन अस्थियाँ स एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायम्भुव मनु के समय में ब्रह्मा के पुत्र होति नामक अमुर ने महर्षा वैवी वषों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एव अन्य देवा द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि यह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण व चक्र आदि शक्तियों द्वारा मारा नहीं जा सकता। होति ने देवा का जीत लिया और इन्द्र हो गया। होति दैत्य की भाषा अग्नि० (११४।२९-२७) एव नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयी है। हरि की आदि गदापर हमलिय कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा का सर्वप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयापुर के सिर पर रखी हुई गिला पर सड़े हुए और गयापुर के मिर का स्थिर कर दिया।^२ वे अपने का मुण्डपूठ, प्रभास एव अन्य पर्वतों के रूप में प्रकट करने

१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरआ को यह सूचना कहां से मिली कि गय धेद में वृत्र-जैसे राक्षस के समान है। ऋग्वेद में कथ-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है।

२०. वायुपुराण (१०५।६०) में आदि-महाधर के नाम के विषय में कहा गया है—'आदिगया गदा भीतो यस्माद् दैत्य स्थिरीकृतः। स्थिर इत्येव हरिणा तस्मादादिगदाधरः॥' देखिए त्रिस्वतीमेतु (पृ० ३३८)। ऐसी ही स्युन्वति वायु० (१०९।१३) में पुन आयी है।

हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं।^{१३} गदाघर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे वर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा—‘हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।’ विष्णु ने ‘तथास्तु’ कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०)। वायु० (१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तत्पर्य यह

२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्वतों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं श्लोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए। पुनीत नदियाँ ये हैं—फल्गु (जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५।२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मधुस्रवा (१०६।७५), अग्निधारा (उद्यन्त पर्वत से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), चैतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५)। इनमें कुछ केवल नाले या धाराएँ मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं शिखर ये हैं—गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास (१०८।१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यन्त (वनपर्व ८४।९३, वायु० १०८।५९, १०९।१५), भस्मकूट (१०९।१५), भरविन्दक (१०९।१५), नागकूट (१११।२२, अग्नि० ११५।२५), गृध्रकूट (१०९।१५), प्रेतकूट (१०९।१५), आदिपाल (१०९।१५), क्रौञ्चपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), ब्रह्मरोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्थल ये हैं—फल्गुतीर्थ, (१११।१३, अग्नि० ११५।२५-२६ एवं ४४), रामतीर्थ (१०८।१६।१८), शिलातीर्थ (१०८।२), गदालोल (१११।७५-७६, अग्नि० ११५।६९), चैतरणी (१०५।-४४), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), दक्षिण मानस (१११।६ एवं ८), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (निःक्षीरा) पुष्करिणी (१०८।८४), मतंगवापी (१११।२४)। पुनीत स्थल ये हैं—पञ्चलोक, सप्तलोक, वेंकुण्ड, लोहदण्डक (सभी चार १०९।१६), गोप्रचार (१११।३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), धर्मारण्य (१११।२३), ब्रह्मयूप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपर्व ८४।८६)। पुनीत वृक्ष ये हैं—अक्षयवट (वनपर्व ८४।८३, ९५।१४, वायु० १०५।४५, १११।७९-८१३, अग्नि० ११५।७०-७३), गोप्रचार के पास आम्र (१११।३५-३७), गृध्रकूटवट (१०८।६३), महाबोधितृ (१११।२६-२७, अग्नि० ११५।३७)। आम्र वृक्ष के विषय में यह श्लोक विख्यात है—‘एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आम्रस्य मूले सलिलं ददानः। आम्रश्च सिक्तः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया द्वयकरी प्रसिद्धा॥’ (वायु० १११।३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, उत्तर, ४६।७, पद्म० सृष्टिलेखण्ड, ११।७७)। बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं, यथा—फल्गुशिर, फल्गुचण्डी, अंगारकेश्वर (सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिह्न हैं) ये हैं—वायु० (१११।४६-५८) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यो की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३) ने कम-से-कम १३ के नाम लिये हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं—विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, क्रौञ्च, मातंग, सूर्य, कार्तिकेय एवं गणेश। इनमें चार अति महान् हैं—काश्यप, विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्म (वायु० १११।५६)। नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है।

एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४)।^{१३} इसके उपरान्त यात्री को विविध रूपों से संबन्धित लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।३४-३५)। तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० ११०।५९-६०)। वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेषु चैवं स्यात् पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारभ्य कुर्यात्तीर्थेषु च क्रमात्॥)।

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१)।^{१४} सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में)। इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिर्भवति कर्तॄणां पितॄणां श्राद्धतः सदा, वायु० ११०।१३)। ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलधारा के रूप में आदिगदाधर है।^{१५} फल्गु-स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है।^{१६} पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन (अर्थात् गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग-वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तर्पण, श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धर्म-श्वर को नमस्कार करना चाहिए।^{१७} यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध

२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३५५) यों कहता है—‘प्रेतपर्वतो गयावायव्यदिशि गयातो गव्यूत्यधिकदूरस्थः। ब्रह्मकुण्डे प्रेतपर्वतमूल ईशानभागे।’

२५. पाँच तीर्थ ये हैं—उत्तर मानस, उदीचीतीर्थ, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थली० (पृ० ३६०) का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। वायु० (१११।१२) में आया है कि फल्गुतीर्थ गयाशिर ही है—‘नागकूटाद् गृध्रकूटाद्गूपादुत्तरमानसात्। एतद् गयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीर्थं तदुच्यते॥ किन्तु अग्नि० (११५।२५-२६) में अन्तर है—‘नागाज्जनाद्नात्कूपाद्गूपादुत्तरमानसात्। एत...च्यते॥’ गण्डपुराण (१।८३।४) में ऐसा है—‘नागाज्जना०...तदुच्यते॥’ त्रिस्थली० (पृ० ३५९) ने यों पढ़ा है—‘मुण्डपृष्ठाग्रागदाधस्तात्फल्गुतीर्थ-मनुत्तमम्।’

२६. गंगा पादोदकं विष्णोः फल्गुह्यादिगदाधरः। स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद् गंगाधिकं विदुः॥ वायु० (१११।१६)।

२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है। देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३।५३)—‘पञ्चामृतेन च स्नानमर्चयां तु विशिष्यते।’

२८. डा० बरसा (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पृ० २२) का कथन है कि ‘धर्म’ एवं ‘धर्मेश्वर’ बुद्ध के द्योतक हैं, किन्तु ओ’ मैली का कहना है कि ‘धर्म’ का संकेत ‘यम’ की ओर है। सम्भवतः ओ’ मैली की बात ठीक है। पद्म० (सृष्टि-खण्ड, ११।७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं—पुष्करारण्य, नैमिषारण्य एवं धर्मारण्य।

करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एव नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच तीर्थों कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात् गया प्रवेग के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर म स्नान करना चाहिए और ब्रह्मरूप एव ब्रह्मपूरा (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध से यात्री अपने पितरा की रक्षा करता है। यात्री का ब्रह्मरूप की प्रदर्शना करनी चाहिए और ब्रह्मा का प्रणाम करना चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाए गए आश्र वृक्ष हैं। ब्रह्मसर में जल लेकर किसी आश्र वृक्ष में देने से पितर लाभ मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एव धर्मराज की, यम के दो कुत्तों को तथा बीजा का बलि देनी चाहिए और तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। ३४-४०) एव नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थों कृत्यों के चौथे दिन (गया प्रवेग के छठे दिन) यात्री का पन्थुम साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर के कनिष्ठ पदों पर श्राद्ध करना चाहिए। गयाशिर घौन्चपद में पन्थुनीयं तत्र विस्तृत है। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देना है।^{११} यहाँ पर आदि-गदाधर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुश की रक्षा करता है और अपन का कन्याणमय, अक्षय एव अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६) ने रत्नपद, ब्रह्मपद एव अन्य १४ पदों पर किये गये श्राद्धों के फल की चर्चा की है।^{१२} गयाशिर पर यानी जिसका नाम लेकर पिण्ड देना है, वह व्यक्ति यदि मरण में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त करता है।^{१३}

पंचतीर्थों कृत्या के पाँचवें दिन (गया प्रवेग के सातवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए।^{१४} गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यानी अपने एव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दाना एव माजून से सम्मानित करना चाहिए। जब वे परिगृप्त हो जाते हैं तो पितरा के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।^{१५} इसके उपरान्त यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर भोजन के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रतिपामह की पूजा के लिए प्रणाम करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एव नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७)।

त्रिस्थलीस्तु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किए जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और

२९. श्रीऋषवादाक्षस्मृतीयं यावत्तामोद् गयाशिर । वायु० (१११।४४) । श्रीऋषपाद की वायु० (१०८।७५) में मुण्डगुच्छ कहा है—“श्रीऋषहपेण हि भूमिमुण्डपृष्ठे तपोजरोत् । तस्य पादाक्षिणे यस्मात्क्रीञ्चपादस्तत स्मृत ॥

३०. त्रिस्थली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एव अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिर पर पृथक् ३२ ॥ श्राद्ध नहीं होता। गयाशिरसि य विष्णुपदे नाम्ना तु निवपेत् । नरकस्था दिव याति स्वर्गस्था मोक्ष-मान्थम् ॥ देखिए वायु० (१११।७३) एव अग्नि० (११५।४७) । गयाशिर गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त पवित्र स्थल है।

३१. इस तीर्थ का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) धोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीर्षं गदया तद् द्विधा कृतम् । तत प्रक्षालिता यस्मात्तीर्थं तच्च विमुक्तये । गदालोलमिति स्यात् सर्वेषामुत्तमोत्तमम् ॥ वायु० (१११।७५) । गदालोल फल्यु की धारा में ही है।

३२. मित्राक्षर—‘ये युष्मानुजिह्वयन्ति गयायामागत्य नरा । हव्यकव्यं चैव धाद्वं स्तेषां कुलशतं व्रजेत् । नरकात् स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकात्परा गतिम् ॥’ अग्नि० (११४।३९-४०) ।

यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि वायु०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित हो सकता।^{११} गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया-यात्रा में विशाल नामक राजा का भी गाया आयी है जिम्ने पुत्रहीन होने पर गयाशीर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को वचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है (श्लोक १६-२०)—एक रोगी व्यक्तित्व प्रेत की स्थिति में था, उराने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० (११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड० (१।८४।३४-४३), बराह० (७।१२) में भी पायी जाती है। इसके उपरान्त श्लोक २०-६० में गया के कई तीर्थों के नाम आये हैं, यथा—गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थ, विशाला, लेलिहान, भरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, चैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा—गयागज, गयादित्य, गायत्री (तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाशिर।^{१२}

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा—फलगु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फलगु के पश्चिम एक चट्टान पर विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान् के ही कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कभी-कभी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं। कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं ह्वेन

३३. क्रमतोऽक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५।७४) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३६८)।

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरश्चैव षड् गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२।६०), तीर्थचि० (पृ० ३२८, 'षड् गयं मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३७२)। यह नारदीय० (उत्तर, ४७।३९-४०) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथी की आकृति से युक्त स्तम्भ को गयागज कहा गया है।

साग ने गया एव उरुविल्ला या उरुवेला (जहाँ बुद्ध ने छ वर्षों तक कठिन तप किया थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीर्थस्थला में गिना है और कहा है कि हिन्दू यात्री को उसकी यात्रा नरनी चाहिए और यह बात आज तक ज्या-की-र्यों मानी जानी रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी एक शाखा महान् अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका में भेजी गयी थी और लका के कण्डी नामक स्थान का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाखोर्प पथरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, मुण्डपुण्ड, प्रसास, गृध्रकूट, नागकूट, जो लगभग दस मील तक फैला हुआ है।^{११}

हमने पहले देख लिया है कि गययात्रा में असंख्य-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य है। गयावाल पुरोहित फूलों की माला से यानों के अंगूठे या हाथों को बाँध देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यानों को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ बपयपाते हैं, 'सुफल' शब्द का पुञ्चारण करते हैं, घायणा करते हैं कि यात्री के पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित होते हैं, जो पाच वेदियों पर श्रीरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रायशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एव काकबलि, जो रामशिला एव प्रेतशिला पर अवस्थित है। ये धामी पुरोहित गयावाज ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं।

गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतभेद नहीं है। वायु० एव अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो कुछ गया, धर्मपुण्ड, ब्रह्मसर, गयाखोर्प एव अक्षयवट में पितरों का अर्पित होता है वह असंख्य हो जाता है। इन सभी स्थानों अथवा उक्तिपथों में पितृ शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूज्य पुरुषों का किया जाता है।^{१२} गौतम के एक श्लोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।^{१३} पिता एव माता के पक्ष के छ पूर्व पुरुषों की पत्नियाँ भी विषय में ही मतभेदान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० (११५।१०) में एक विवरण दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के पितरों, तीन मातृ पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात् मानु-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता पितृमही एव प्रपितामही के लिए पृथक् रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया-श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितृ एव मातृ वर्गों के सभी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर लिया जाता है। अपरार्क (पृ० ४३२) में भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विवरण दिया है।^{१४} स्मृत्यनुसार एव हेमाद्रि के मत से पितृ वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एव गयाश्राद्ध पृथक् होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एव उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता

३५ गयाशिर एव गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल थे, ऐसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है। देखिए महाधम्म (१।२१।१) एव अगुतर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२) — 'एक समय भगवा गयाया विहरति गयासीसे।'

३६ पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। आविशेषेण कर्तव्य विशेषाद्वरक वजेत्॥ इति गौतमोपनिषत्। त्रिस्थली० (पृ० ३४९), स्मृत्यनुसार (पृ० ५६)।

३७ तनश्चान्वष्टकादिश्रये स्त्रीणां श्राद्धं पृथगेव। गयामहालयादौ तु पृथक् सह वा भर्तुर्भिरिति सिद्धम्। अपरार्क (पृ० ४३२), गण्ड० (१।८४।२४) में आया है — 'श्राद्धं तु नवदेवस्य कुर्याद् द्वादशदेवनम्। अष्टवष्टकात् पुत्री च गयायां मृतवासेत्॥'

केवल ९ ही होंगे,)^{१८} यम (श्लोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा—पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३४९)। रघुनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कव-कव १२ या ६ देवता होने चाहिए। जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।^{१९}

यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु० ८३।१८) तथा केवल गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजा पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान् ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।^{२०} त्रिस्थली० (पृ० ३५०) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भस्मकूट पर जनार्दन की प्रतिमा के हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड०; नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५)। गया में कोई भी सम्बन्धी या असम्बन्धी पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८)।^{२१}

गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा—वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध-पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता-मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात् उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं 'ओम् अद्येत्यादि अश्वमेध-सहस्रजन्तु-फलविलक्षणफल-

३८. तत्र मातृश्राद्धं पृथक् प्रशस्तम्। मातामहानां सपत्नीकमेव। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५९-६०); देखिए त्रिस्थली० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का मत दिया गया है।

३९. ओम्। अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहप्रपितामहानाममुकदेवशर्मणाम्, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही-प्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुकामुकदेवशर्मणाम्, अमुक-गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-वृद्धप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुक्तिकामः प्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिष्ये। तीर्थचि० (पृ० २८७)। और देखिए गरुड० (१८४।४५-४७)।

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलैर्विना। पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजाः॥ वायु० (८३।३४), त्रिस्थली० (पृ० ३५०)। और देखिए वायु० (१०५।१२); अग्नि० (११५।६८)—'पिण्डो देयस्तु सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः कुलतारकैः। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता॥'

४१. आत्मजोऽप्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद् ब्रह्म शाश्वतम्॥ नामगोत्रे समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते। येन केनापि कस्मैचित्स याति परमां गतिम्॥ वायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए वायु० (८३।३८)।

प्राप्तिकाम फल्गुतीर्थस्नानमत्र वरिष्ये' शब्दों के साथ गया-थाढ़ करनेगा। इसमें उपरान्त उसे आवाहन एवं अर्घ्य वृत्तों को छाड़कर पार्वण थाढ़ करना चाहिए। यदि यात्री थाढ़ की सभी त्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान कर सकता है। उमी दिन उसे प्रेनगिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से थाढ़ करना चाहिए—भूमि की मुद्धि बरनी चाहिए, उम पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपमव्य रूप से जनेऊ धारण करना चाहिए, श्लोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'व्यवन्तो थाढ़ेनानेन शास्वतीम्') करना चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर थाढ़-सामग्री पर जल छिड़-कना चाहिए और मन्त्र पढ़ना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे थाढ़-कृत्य करने चाहिए, थाढ़-बेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपमव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर तीन घुणा के रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करने निलयुक्त अजलि-जल से एक बार आवाहन करना चाहिए, तब पिता को पाछ (पैर धोने के जल) में सम्मानित करना चाहिए और दो श्लोको (वायु० ११०।२०, २१ 'ओम्' के साथ 'आ ब्रह्म तिलोदकम्') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन करना चाहिए और 'ओम् अथ अमुवगोन पितरमुवदेवसर्धन एष ते पिण्ड स्वर्घा' के साथ पायस या तिल, जल, मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे षेप ११ देवताज्ञा (पितामह आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़मलिन कुस (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलाजलि से आवाहन करना चाहिए, दो श्लोका (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुसों, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जो के आटे का एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसमें उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पदचात एक पर पञ्चगव्य छिड़का जाता है, इसके पदचात प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुस रखे जाते हैं और कुसों पर इच्छित व्यक्तियों का मन्त्रो (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब षोडशीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अजलि-जल दिया जाता है और प्रथम स्थल में आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिभाषिक रूप में इसे थाढ़षोडशी कहा जाता है।^१ यह शातव्य है कि पुरयो के लिए मन्त्रों में 'ये', 'ते' एवं 'तेभ्य' का प्रयोग होता है, अतः यह 'पु-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करने में यह स्त्री-षोडशी भी हो जाती है (वायु० ११०।५६, निखली०, पृ० ३५७, तीर्थचि०, पृ० २९२)। तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पृ० २९३ एवं तीर्थयात्रातत्त्व पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त वर्तों को पृथिवी पर झुक्कर बुलाये गये देवों (पितरों) को बल जाने के लिए कहना चाहिए, "हे पिता एवं अन्य लोग, आप मुझे क्षमा करें" कहना चाहिए। इसके उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। ५९-६०, 'साक्षिण सन्तु' एवं 'आगतोस्मि गयाय') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को

४२ ऊर्णावशरी षोडशत्व पारिभाषिक पञ्चाश्रकम्। तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० ८)। जब कोई किसी से पूछता है कि उसके पास कितने आश्र-वृक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', अथवा ६ या ७ की संख्या हो।

निवाहने में अनमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपराध्य रूप में जनेऊ धारण कर वायु० के श्लोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान करना, पुनर्जलसिंचन, द्वासावरोध, परिधान की गाँठ खोलना, एक मृत का अर्पण करना एवं चन्दन लगाना।

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रभासहृद के समान है। इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सकें तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 'राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१)। इसके उपरान्त उसे ज्योतिर्मान् प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' (वायु० १०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की बलि ('यह बलि है, ओम यम आपको नमन है' कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात् प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वी श्वानी' (वायु० १०८।३०) श्लोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए—'यह यमराज एवं धर्मराज को बलि है; नमस्कार'। यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं।

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्निक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए और तब अपराह्ण में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।^{४३} यहाँ पर किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेदा पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात् जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था)। इसके उपरान्त यात्री को दक्षिणामिमुख होकर 'ये केचित्' (वायु० ११०।६३; तीर्थचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलांजलि देनी चाहिए।^{४४}

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री 'उत्तरे मानसे स्नानम्' (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।^{४५} उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अग्रभाग को दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आटे को मिलाकर उसका एक पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'नमोस्तु मानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीर्थ में स्नान

४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है—“ओम् अह्येत्यादि पित्रादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकामः प्रेत-पर्वते श्राद्धमहं करिष्ये।’ तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० १३)।

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभी कृत्य किये जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं दुहरायेगे, केवल विशिष्ट स्थलों की विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा।

४५. संकल्प यों है—“ओम् अह्येत्यादि पापक्षयपूर्वक-सूर्यलोकदिसंसिद्धिपितृमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं करिष्ये।’

करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनकल एव दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० १११-१०), दक्षिणांक को प्रणाम करना चाहिए एव उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनार्क को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाधर के दक्षिण में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एव श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।१९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१)। तब यात्री पंच तीर्थों को जाना है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत से नहलाता है। रघुनन्दन का वचन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पञ्चतीर्थों के कृत्य समाप्त हो जाते हैं।

पञ्चतीर्थों के पश्चात् अन्य तीर्थों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएंगे। केवल वायु० के विविष्ट मन्त्रों की आरम्भ मात्र किया जायगा। मतगवारी में स्नान एव श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर मनगेश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० १११।२५ 'प्रमाण देवता सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्न-भूष की जड़ में जल डारते हुए 'आम्न ब्रह्म सरोदमूत' का पाठ करना चाहिए (वायु० १११।३६)। ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र 'नमो ब्रह्मणे' (वायु० १११।३६) है। यम को बलि 'यमराज धर्मराज' (वायु० १११।३८) के साथ देनी चाहिए। नुत्तो को वायु० के १११।३९ एव वीओं को वायु० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रत्नपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को जाना चाहिए और वहाँ पाँच उपचारों से 'इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धपोडगी करनी चाहिए (वायु० ११०।६०)।

रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध वाक्पयपद पर होता है। गदागोत्र-तीर्थस्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है कि अक्षयवट पर श्राद्ध बट के उत्तर उमके मूल के पाम करना चाहिए। अक्षयवट का नमस्कार करने के लिए वायु० के (१११।८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इससे उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, मरुताश्रम एव मुण्ड-पुष्ट नामक उपतीर्थों के श्राद्ध का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० (१०५।५४४ 'यामी वैतरणी नाम') के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (मर्मरूट ओर देवनदी के पाम स्थित) को पार करना चाहिए। रघुनन्दन ने गोत्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो पितामह के पाम चम्पवदन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका एव महानदी नामक नदियाँ एव घाराएँ (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मधुस्रवा बही जाती हैं (वायु० ११२।३०) और वहाँ के तर्पण एव श्राद्ध में अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्वमेध, मगपद, मगकुण्ड (उद्यत्त पर्वत के पाम), गद्यावूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री का मर्मवूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दक्षिण में मिथित (चिन्तु निल के साथ नही) एक निम्न रखना चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच श्लोकों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने माण्डोदरी के लिए १६ श्लोक उद्धृत किए हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते।

अब हमें गयाक्षेत्र, गया एव गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तर्गो को समझना चाहिए। वायु०, अग्नि० एव नारदीय० के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच गोमा एव गयाशिर एक गोमा तत्र विस्तृत है।^{४६} गायी, प्रयाग आदि जंग तीर्थों को पञ्चगो

^{४६} 'पञ्चगोत्रो गयाक्षेत्र ओशमेक गयाशिर।' वायु० (१०६।६५); अग्नि० (११५।४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४४।१६)।

कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि-वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिशाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।^{१०} गयाशिर गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीर्ष का पालि रूप) अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)।

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की चर्चा कर देना आवश्यक है।

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता है और ये सात तीर्थ हैं—अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका।^{११} बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम आये हैं—सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (कर्नूल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, हिमालय में केदार, डालिनी में भीमाशंकर (पूर्वा के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर त्र्यम्बकेश्वर, चित्तामूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबन्ध में रामेश्वर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का आधुनिक स्थल) में घृणेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं और इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिर्लिंगों के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है। बार्हस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।^{१२}

४७. मुण्डपृष्ठाच्च पूर्वस्मिन् दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्धं क्रोशद्वयं मानं गयेति परिकीर्तितम्॥ वायु० (त्रि-स्थलीसेतु, पृ० ३४२)।

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।११); काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदाः॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८); काञ्च्यवन्ती द्वारवती काश्ययोध्या च पञ्चमी। मायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विमुक्तिदाः॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या...वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः॥ गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।४।५-६)। स्कन्द० (नागरखण्ड, ४।७।४) में कान्ती को रुद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ लोग नेपाल की राजधानी काठमाण्डू का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु ऐन्जेल जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० मील दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है।

४९. अष्ट वैष्णवक्षेत्राः। बदरिका-सालग्राम-पुरुषोत्तम-द्वारका-वित्वाचल-अनन्त-सिंह-श्रीरंगाः। अष्टौ शैवाः। अविमुक्त-गंगाद्वार-शिवक्षेत्र-रामेश्वरमुना(?) -शिवसरस्वती-मव्य-शार्दूल-गजक्षेत्राः। शिवता अष्टौ च। ओम्घीण-जाल-पूर्ण-काम-कोल्ल-श्रीशैल-काञ्ची-महेन्द्राः। एते महाक्षेत्राः सर्वसिद्धिकराश्च। बार्हस्पत्यसूत्र (३।११९-१२६)।

अध्याय १५

कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुरानी स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समाप्ता गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुषवण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुषवण' का शाब्दिक अर्थ है 'कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध।' अथर्ववेद (२०।१२७।८) में एक वीरव्य पति (सम्भवतः राजा) की चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण ग्रन्थों के का. ४ में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवा ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने दोना अश्विन का पहले यज्ञ भाग से वञ्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, 'देवा वै सत्रमासत कुरुक्षेत्रे') एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, 'देवा वै सत्रमामन तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिदामीन्') का कथन है कि देवा ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अतर्हित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है—'यज्ञेन यज्ञमयजन्त दधास्तांति धर्माणि प्रयमान्यामन्।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अव्यय सम्पादित होते रहे होंगे। हमी से इन्ने धर्मज्ञन कहा गया चौर देवा को देववीति इमी से प्राण हुई कि उन्होंने धर्म (यज्ञ, तप आदि) का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बल्लिक प्राति-पीय नामक एक वीर य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल सिंगिर-काल में पूर्व की ओर गय पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गय जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सरस्वती ने कश्यप मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिमरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २।१९)। एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३।५।४=७।३०) में आया है कि उसका काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध को 'न्युग्र' कहा जाता था। ऐ० ब्रा० में कुरुओं एवं पंचालों के देवा का उल्लेख वस-उशीनरा के देवों के साथ किया है (३।८।३=८।१४)। तै० ब्रा० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवा ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था उत्तरी भाग तूर्ण था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेमिस्तान) उत्तर (कूड़ा वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तूर्ण एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आश्वलायन (१२।६) लाटयायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२।४।६।५) ने श्रीनमूय ताण्डप एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करने हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ था यथा प्लक्ष प्रसवण (जहाँ से सरस्वती निबलती है), सरस्वती का वैतथव हृद कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, नार-पचव देवा में बहती यमुना एवं त्रिप्लधावहरण का देवा।

१. देवा वै सत्रमासत। तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिदामीन्। तस्य खाण्डवो दक्षिणार्ध आसीत्। तूर्णमुत्तरार्ध।

छान्दोग्योपनिषद् (१।१०।१) में उस उपस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने से अपनी युवा पत्नी के साथ इम्य-ग्राम में रहने लगा था और मिक्षान्तन करके जीविका चलाता था।

निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९।१५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिपेण के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य'।

महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण एवं दृपद्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे।^१ वामनपुराण (८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृपद्वती के बीच का देश कुरु-जांगल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मादेव ने सरस्वती एवं दृपद्वती नामक पवित्र नदियों के मध्य में बनाया था। ब्रह्मपिदेव वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत अंशों में इसके समान ही था।^२ हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तर्हित हो गयी थी उसे 'विनगन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ-स्थल था।

आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली।^३ कुरु नामक राजा के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह-

परीणज्जघनार्थः। मरव उत्तरः॥ तै० आ० (५।१।१)। क्या 'तूघ्न' 'लूघ्न' का प्राचीन रूप है? 'लूघ्न' या आधुनिक 'सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मील पर है।

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषद्वत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे॥ वनपर्व (८३।३, २०४-२०५)।

३. सरस्वतीदृषद्वत्योरन्तरं कुरुजांगलम्। वामन० (२२।४७); सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्दन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः॥ एष ब्रह्मपिदेशो ब्रह्मावर्तदिनन्तरः॥ मनु (२।१७ एवं १९)। युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित था। बुद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी थी मथुरा। 'अनन्तर' का अर्थ है 'थोड़ा कम' या 'किसी से न तो मध्यम या न भिन्न'। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६)।

४. आद्यैषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहृदाः स्मृताः। कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम्॥ वामन० (२२।५९-६०)। वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये हैं—समन्तपञ्चक (उत्तरा), प्रयाग (मध्यमा), गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची)। 'स्यमन्तपञ्चक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० एवं पञ्च० ४।१७।७)। विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुरु की वंशावली यों है—'अजमीढ-ऋक्ष-संवरण-कुरु' एवं 'य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं नकार'।

लाये और जो मंगल वही मान करे या मरे वें महापुरुष का पात्र है। बौद्धों एवं पाण्डवों का मुँह यही हुआ था। भगवद् गीता के प्रथम स्कंध में 'धर्मशेत्र' शब्द आया है। वायु० (७।१३) एवं ब्रूम० (७।२०।३३ एवं ३।३६-३७) में आया है कि आश्व के लिए कुशत्राग्य एवं योग्य देन है। मारपी घातघाती में हर्षनाग ने दम देन की वचा की है जिसकी राजधानी रथान्दीनर (आधुनिक धानेसर, जो कुशक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धार्मिक पुण्य की भूमि के लिए प्रसिद्ध था।

वनपर्व (१०९।२२) एवं धामनपुराण (२२।१५-१६) में कुशक्षेत्र का विस्तार पौनःपौनः भाग में कहा गया है। महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुशक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ भिन्न स्लोच आया है, यथा—तस्मै एवं वारान्तर तथा मयवृष (यस की प्रतिमा) एवं रामहृदी (परमुराम द्वारा बनाये गये तात्प्रा) के बीच की भूमि कुशक्षेत्र, समन्तपञ्चक एव ग्रहा की उत्तरी वेदी है।^१ इसका अर्थ यह है कि कुशक्षेत्र कई नामों से जाना हुआ है, यथा—ब्रह्मसर, रामहृद, समन्तपञ्चक, विनगन, मद्रिहली (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३)। कुशक्षेत्र की सीमा के लिए देमिए कनिधम (आर्षालाक्षितम् सर्वे रिपोर्ग, त्रिष्ट १४, पृ० ८९-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुशक्षेत्र अम्वाला के दक्षिण ३० मील की दूरी तथा पानीपत के उत्तर ४० मील की दूरी स्थित है। प्राचीन बाउ में वेदिक लोगों की मरहटि एवं कार्य-न्यायों का केन्द्र कुशक्षेत्र था। अम्वा वेदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देग में पैठ गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय सभ्यता का केन्द्र हो गया।

महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कुशक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ मरिचक नहीं दिख सकते। वन० (८३।१-२) में आया है कि कुशक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा करता है—'मैं कुशक्षेत्र को जाऊँगा और वहाँ रहूँगा।'^२ इस विषय में हमने मरिचक कोई अन्य पुराण स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूलि के कण पानी को परम पद देने हैं।^३ यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुशक्षेत्र के की गयी है (कुशक्षेत्रसमा गंगा, वनपर्व ८५।८८)। नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारावर्णों की काल्पनिक से (आवाय

५. धावदेनमया कृष्ट धर्मक्षेत्र तदस्मिन् यः । स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥ धामन० (२२।३३-३४) । मिलाइए श्रुत्यपर्व (५३।१३-१४) ।

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चमोजना । कुरोर्वें यत्तद्गीतस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः ॥ वनपर्व (१२९।२२) ; समाजगम च पुनर्ब्रह्मणी वेदिमुत्तराम् । समन्तपञ्चकं नाम धर्मस्थानमुत्तमम् ॥ आ समन्तापोजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः ॥ धामन० (२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६५।२०) में आया है—'पञ्चमोजनविस्तारं यथासत्यक्षमो-वृणमम् । समन्तपञ्चकं तावत्कुशक्षेत्रमुदाहृतम् ॥'

७. तरन्तुकारन्तुकयोर्वदन्तरं रामहृदना च मयकृष्यः । एतत्कुशक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदि-क्ष्यते ॥ वनपर्व (८३।२०८), श्रुत्यपर्व (५३।२४) । पद्य० (१।२७।१२) में 'तरन्तुकारण्डवयो' पाठ दिया है (कल्पतरु, तीर्थ, पृ० १७९) । वनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान् विष्णु द्वारा नियुक्त कुशक्षेत्र के द्वारपालों में एक द्वारपाल था मयकृष नामक यक्ष । क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुशक्षेत्र के अन्तर्गत 'रन्तुक' नामक उपतीर्थ का उल्लेख है (तीर्थप्र०, पृ० ४६४-४६५) । कनिधम के मत से 'रन्तुक' धानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुशक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है।

८. ततो गच्छेत्त राजेन्द्र कुशक्षेत्रमभिष्टुतम् । पापेभ्यो विप्रमुच्यते तदपता सर्वजन्तवः ॥ कुशक्षेत्रं गमिष्यामि कुशक्षेत्रे वसाम्यहम् । य एवं सत्ततं ब्रूयात् सर्वपापं प्रमुच्यते ॥ वनपर्व (८३।१-२) । टीकाकार मीलकण्ठ ने एक विचित्र

ने) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात् वे पुनः जन्म नहीं लेते।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपर्व ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीनद पर एवं कुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतमूर्खों में उल्लिखित तीर्थों में उनका मेल नहीं खाता, केवल 'विग्रहान' (वनपर्व ८३।११) एवं 'सरक' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता है कि वनपर्व का सरस्वती एवं कुक्षेत्र से संबंधित उल्लेख श्रौतमूर्खों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात् का है। नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्यासी के रूप में रहते थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५।९५)। ऐंश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४-३३५) में आया है कि यह नर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। वामन० (२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्भवतः वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३)। व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय०, उत्तरार्ध ६५।८३ एवं पञ्च० १।२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पञ्च०, आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और ओजसाघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये गये थे। काँचम (आध्यात्मिक सर्व रिपोर्ट्स ऑफ इण्डिया, जिल्द २, पृ० २१९) के मत में चक्रतीर्थ अस्थिपुर ही है और अलवरुनी के काल में यह कुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३।१४२-१४९) द्वारा प्रसंगित है—'लोमों का कथन है कि कुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से पुनीततर है, सरस्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है' (वन० ८३।१४७; शान्ति० १५२।११; पञ्च०, आदि २७।३३, ३४, ३६ एवं कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१)। गल्यपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनों का पाठ करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात् वह जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनित्तीर्थ कहा है। पृथूदक आज का पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८४)।

व्युत्पत्ति दी है (वनपर्व ८३।६)—'कुत्सितं रीतीति कुरु पापं तस्य क्षेपणात् त्रायते इति कुक्षेत्रं पापनिवर्तकं ब्रह्मोपलब्धि-स्थानत्वाद् ब्रह्मसदनम्।' 'सम्यक् अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतरुधिरदहृदाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्।' देखिए तीर्थप्र० (पृ० ४६३)।

९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद् भयम्। कुक्षेत्रमृतानां तु न भूयः पतनं भवेत् ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। २३-२४), वामन० (३३।१६)।

१०. पुण्यमाहुः कुक्षेत्रं कुक्षेत्रात्सरस्वती। सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम् ॥ पृथूदकात्तीर्थतमं नान्यत्तीर्थं कुरुद्वह ॥ (वन० ८३।१४७)। वामन० (२२।४४) का कथन है—'तस्यैव मध्ये बहुपुण्ययुतं पृथूदकं पापहरं शिवं च। पुण्या नदी प्राङ्मखतां प्रयाता जलोद्यतस्य सूता जलाद्या ॥'

वामन० (३४।३) एव नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरक्षेत्र के सात बनों का उल्लेख है, यथा—वाम्यक, अदिनिवन, व्यामवन, फल्गुवन, मूर्धवन, मनुवन एव मोतावन (देमिए आकर्षालात्रिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१)। मत्स्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि सप्ताह सात सरस्वतियों द्वारा घिरा हुआ है, यथा—मुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करने समय उमका स्मरण किया था), वाचनाशी (नैमिष वन में), विवाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तरकोसल में ओहालक के यज्ञ में), मुरेषु (ऋषभ द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओषवनी (कुरक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा बहो गयी) एव विमलोदा (जब ब्रह्मा ने हिमालय में पुन यज्ञ किया)। वामन० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र बहो गयी हैं (यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा—मरस्वती, वैतरणी, आपगा, गगा-मन्दाकिनी, मधुमदा, अम्बुनदी, कौदाकी, दुषद्वती एव हिरवनी।

कुरक्षेत्र की सत्रिहती या सत्रिहत्या भी कहा गया है (देमिए तीर्थों की सूची)। वामन० (३२।३-४) का कथन है कि सरस्वती प्लास ब्रह्म में निराली है और कई पर्वतों को छेदती हुई द्वीपवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती के प्रशंसा भी दी हुई है। अलवन्नी (मची, जिल्द १, पृ० २६१) का कथन है कि मोमनाथ से एक बाण निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, चिन्तु पुनीत नदी मरस्वती महीकण्ड नाम की पहाड़िया से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई मिडपुर एव पाटन की पार करती कई मीलो तक पृथिवी के अन्दर बहती है और वच्छ के रज में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३)।

मथुरा

भारत देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक स्रोत नहीं प्राप्त हो सारा है। चिन्तु ई० पू० पाँचवी शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अगुत्तरनिवाय (१।१६७, एक समय आयस्मा महाकच्छाती मथुराय विहरति गु-दावने) एव मध्विज्ञम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा में अपने गुरु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवत मथुरा को जानता था और इसने साथ हरेक्लीज (हरि-कृष्ण ?) के सम्बन्ध में भी परिचित था। 'मायुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में भी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, चिन्तु वरणादिगण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। चिन्तु पाणिनि को वामुदेव, अर्जुन (४।३। ९८), यादवी के अम्बक-वृष्णि लग, सम्भवत श्रीविन्द भी (३।१।१३८ एव बालिक 'गवि च विन्दे सज्ञायाम्') ज्ञात थे। पतञ्जलि के महामाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एव १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० २९९ आदि)। कई स्थानों पर वामुदेव द्वारा कम के नाग का उल्लेख नाटकीय सन्तों, बिश्वों एव गाथाओं के रूप में आया है। उत्तराध्ययनसूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, चिन्तु महामाष्य में उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है, ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्व (२२।१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर पायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति हस एव डिम्भक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला गया तो कृष्ण कहते हैं, 'अव हम् पुन प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे' (समापर्व १४।४१-४५)। अन्त में जरासन्ध के लगानार आक्रमणों से तग आकर कृष्ण ने यादवाओं द्वारा का मे ले जाकर बसाया (समापर्व १४।४९-५० एव ६७)।

ब्रह्मपुराण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णि्यों एवं अन्वकों ने कालयवन के मय से मथुरा का त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मयु के पुत्र लवण को मार डाला और मयुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों में मथुरा को सुन्दर एवं समृद्धिशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉर्स्वॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, संख्या ४५४) में मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यों की नगरी भी मधुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५।२८) में इसे मधुरा नाम से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच देवमन्दिर थे और बीस संधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकर्ड्स आव वेस्टर्न वर्ल्ड, वील, जिल्द १, पृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कैटलॉग आव क्वाएंस आव ऐश्वेण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८)। एफ० एस्० ग्राउस की पुस्तक 'मथुरा' (सन् १८८० द्वितीय संस्करण) भी दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में गिलालेख भी प्रकाश डालते हैं।^{११} खारवेल के प्रसिद्ध अभिलेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा—महाराज राजाधिराज कनिष्क (पत्रत् ८, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ का स्तम्भतल लेख;^{१२} हुविष्क (सं० ३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१-१८२); वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० २४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०)। एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिवल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र दधिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०)। विष्णुपुराण (६।८।३१) से प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गुप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।^{१३} अलवरुनी के भारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ

१२. देखिए डा० वी० सी० लॉ का लेख 'मथुरा इन ऐश्वेण्ट इण्डिया', जे० ए० एस्० आव बंगाल (जिल्द १३, १९४७, पृ० २१-३०)।

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है। देखिए जे० वी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २३, १९३७, पृ० ११३-११७, डा० ए० वनर्जी-शास्त्री)।

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ?) भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपाः। मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वै॥ अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा। एताञ् जनपदान्सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः॥ वायु० (९९।३८२-८३); ब्रह्म० (३।७४।१९४)। देखिए डा० जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०)', पृ० ३-१५, जहाँ नाग-वंश के विषय में चर्चा है।

पुन नागो एव गुप्तो ये हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब ह्वेनसांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध धर्म एव हिन्दू धर्म एक-समान प्रजित थे और जहाँ पुन ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया।

अग्नि० (११८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मयुरा पुरी में शैलूप के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला।^१ लगभग दो सहस्राब्दियों से अधिक काल तक मयुरा कृष्ण-भूजा एव मागवत धर्म का केन्द्र रहा है। बराहपुराण में मयुरा की महत्ता एव इसके उपनीतियों के विषय में लगभग एक सहस्र श्लोक पाये जाते हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहत्सारादीय० (अध्याय ७९-८०), यागवत० (१०) एव विष्णुपुराण (५-६) में कृष्ण, राधा, मयुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एव कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है।

स्थानाभाव से मयुरा-सम्बन्धी थोड़े ही श्लोकों की चर्चा की जायगी। पद्य० (आदित्यण्ड, २९।४६-४७) का कथन है कि यमुना जब मयुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मयुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और जब यह मयुरा से मिल जाती है तो विष्णु का भक्ति देती है। बराह० (१५२।८ एव ११) में आया है—विष्णु कहते हैं कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मयुरा के समान मुझे प्यारा हो—मयुरा मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बकर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्य० में आया है—‘मायुरक नाम विष्णु की अत्यन्त प्रिय है’ (४।६९।१२)। हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३) ने मयुरा का सुन्दर वर्णन किया है, एक श्लोक में है—‘मयुरा मध्य-देश का कबुद (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या पृथिवी का भृगु है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रसूत धन-धान्य से पूर्ण है।’^२

मयुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मयुरा पुरी बीच में स्थित थी।^३ बराह० एव नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मयुरा एव इसमें आसपास के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन उल्लिखित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों पर मक्षीप में लिखा जायगा। बराह० (अध्याय १५३ एव १९१।६-१०) एव नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मयुरा के पास के १२ वनों की चर्चा की है, यथा—मयू, ताल, कुमुद, वाम्प, बहुल, भद्र, प्यादिर, महावन, लोहजय, विन्व, माण्डीर एव वृन्दावन। २४ उपवन भी (प्राउसकृत मयुरा, पृ० ७६) ये विन्ह पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वर्णित किया है। बृम्हावन यमुना के किनारे मयुरा के उत्तर-पश्चिम में था और विन्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरार्ध ८०।६, ८

१५ अभूतपूर्वमयुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत्। कोटित्रय च शैलपुत्राणां निमित्तं शरैः॥ शैलपुत्रैश्च गन्धर्वैः सिन्धुतीरनिर्वासनम्। अग्नि० (२।८-९)। विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०।१-२०२) में आया है कि शैलपुत्र के पुत्र गन्धर्वों ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-तहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उगहें नष्ट करने की भेजा—‘जहि शैलपुत्रनयान् गन्धर्वान् पाषाणदिनयान्’ (१।२०२-१०)। शैलपुत्र का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत-नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेताओं के शगड़े की ओर सबैत करता है? नाट्यशास्त्र (१७।४७) में नाटक के लिए दूरस्थ की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए वाणेश्वर ‘हित्सी आच सस्कृत पौडटिस’ (पृ० ४०, सन् १९५१)।

१६ तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवत्सलम्। पद्य० (४।६९।१२); मध्यदेशस्य कबुद धाम लक्ष्म्याय चेषलम्। भृगु पृथिव्या स्वामिश्य प्रभूतधनधान्यवत्॥ हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३)।

१७ विगतियोजनानां तु मायुर परिमण्डलम्। तन्मध्ये मयुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर, ७९।२०-२१)।

एवं ७७)।^{१८} यही कृष्ण की लीला-भूमि थी। पद्म० (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३। ३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप कुल के एवं शूरसेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुवेर की वाटिका चित्ररथ से किसी प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को वचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५)। वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूर्म० (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ तप किया था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएँ कभी-कभी ऊटपटांग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३।३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं) का उल्लेख किया है। गोकुल व्रज या महावन है जहाँ कृष्ण वचन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के भय से नन्द गोप गोकुल से वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या परमानन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९)। १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-भक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्० के० दे कृत 'वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२)। चैतन्य के समकालीन वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे (देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।^{१९}

सभापर्व (३।१।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरसंध ने गिरिव्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदावसान' के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता।

ग्राउस ने 'मथुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) गोवर्धन, वरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगाँव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के तीर्थ-स्थलों के लिए डब्लू० एस्० कौने कृत 'चित्रनय भारत' (पृ० २५३)।

पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ)

पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके

१८. पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित की है। गोप-पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि।

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगीरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,—"औरंगजेब ने मथुरा के 'देहरा केसु राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ लाख रुपये से निर्मित हुआ था) को नष्ट करने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया और उसी स्थान पर एक बृहत् मसजिद की नींव डाल दी गयी।"

विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तकें देखनी चाहिए—उद्गू० डब्बू० हण्टरकृत 'उडीसा' (जिल्द १, पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रनाथ मिश्र कृत 'एण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा' (जिल्द २, पृ० १९-१४४), आर० डी० बनर्जी कृत 'हिस्ट्री ऑफ उडीसा' (दो जिल्दों में, १९१०), गब्रेटियर आन गुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९-४१२)।

उडीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—भुवनेश्वर (या चक्रवीर्य), जगन्नाथ (या सप्त-क्षेत्र), कोणाक (या पद्म-क्षेत्र) तथा याज्ञपुर या जाज्ञपुर (यदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और अलिप्त दो सर्वथा उपेक्षित-में हैं।

पुराणों में पुरपातमनीयों का सविस्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० श्लोक) एवं बृहदार-दीय० (उत्तर्गर्ग अध्याय ५०-६१, ८२५ श्लोक) में हुआ है। निम्नो में वाष्पान्ति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिम्में लग-भग एक-त्रिहाई भाग पुरपातमनीयों के विषय में है पृ० ५३-१७५, और जिम्में पुरपातम-सम्बन्धी ८०० श्लोक ब्रह्मपुराण से उद्धृत हैं), रघुनन्दनकृत पुरपातमनस्त्व (जा सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञानव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन् १११०-११२० ई० में प्रणीत) के तीर्थनाष्ट में पुरपातमनीयों का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इनमें छात्रार्गल, स्तुतस्वामी एवं नाकामुल जैसे कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है।

रघुनन्दन ने अपने पुरपातम-नस्त्व में एक मन्त्र (जा अनुष्ठ छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके सदर्भ में प्रकट होता है कि यह किसी कृष्णाम्ना (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है इसका अर्थ या है—हे दुष्ट रूपि-बुध (दुष्टी) बाटे दुष्टारम्भा (या जिमें कठिनाई में मारा जा सके), उस समुद्र वागे द्वार के बग में चले जाओ, जिसका मानवा से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसका साथ दूर स्थानों को चले जाओ।" रघुनन्दन का कथन है कि ऋग्वेद में भी ऐसा ही मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करते रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरपातम में सम्मिलित कर दिया है। क्योंकि पुरपातम की प्रणिमा बाष्प की होती है।

ब्रह्मपुराण में वर्णित जगन्नाथ की कथा को मध्ये में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे जोगु नामक एक देश है जो समुद्र में उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ है जा पापनाशन एवं मुक्तिदाता है चारा ओर से बालू से आच्छादित है और है विन्मलर म दम योजन (४२।१३-

२० यथा 'आदौ यद्वाह प्लवने सिन्धो पारे अपूर्वम् । तदालभस्व दुर्ध्वो तेन याहि परं स्थलम् ॥' अस्य व्याख्या साह्यपादनभाष्ये । आदौ विप्रकृष्टदेशे वर्तमान . अपूर्व निमार्तरहितत्वेन तदालभस्व दुर्ध्वो हे होत ...। अथर्व-वेदेपि । आदौ सिन्धोर्मध्ये अपूर्वम् । तदा ...स्थलम् । अत्रापि तर्कवार्थः । मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमस्तस्व (जिल्द २, पृ० ५६३)। प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५।३ का है—'अदो... अपूर्वम् । तदा रभस्व दुर्ध्वो तेन गच्छ परस्तरम् ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है—'यद्वाह दाहमयं पुरुषोत्तमाग्न्य देवतादारीरं . हे दुर्ध्वो दुर्ध्वेन हननीय केनाग्निं हन्तुमशक्य हे स्त्रीत आरभस्व अवलम्बस्व उपास्वेत्यर्थः ।' सायण ने इस के विषय में अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्तिकी व्याख्या दो दी, यथा—यह एक दुष्टारम्भा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुण्डे (बलिक के रूप में) की ओर चला जाय और उस सुन्दर स्थल की चला जाय जहाँ मानव न हो। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बँट जाती है। अथर्ववेद में यह मन्त्र नहीं मिल सका है।

१४)।^{११} उत्कल देश में पुरुषोत्तमतीर्थ नाम मे एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह है (४२।३५-३७)। पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की भाँति पूजित होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्युम्न की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। वह अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान् एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वामुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी से एक विशाल सेना, मृत्यों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वामुदेव क्षेत्र को, जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देवा और वहीं शिविर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक वटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो वालुकावृत हो गयी थी और लता-गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वामुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विश्वकर्मा) देव प्रतिमा बनायेगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रद्युम्न नामक लहद (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।^{१२} स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वैष्णवखण्ड नामक प्रकरण में पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्युम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है।

उपर्युक्त गाथा से यदि अलीकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम-तीर्थ प्राचीन का ३ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर भारत से लायी गयी थी और लकड़ी की तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थीं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद् (१।४) में

२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फैला हुआ है। कालिंग, ओड्र एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ४२-५८)।

२२. देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाथा से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल-संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रद्युम्न को अपनी उस लकड़ी की प्रतिमा दिखलायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बड़ई द्वारा गढ़ी गयी थीं और ऐसी आज्ञा दी गयी थी कि जब तक वे गढ़ नदी जायें उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक छोली जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गढ़ी नहीं गयी थीं, अर्थात् अभी वे कुन्दों के तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा ही है। राजेन्द्रलाल मित्र ने अपनी पुस्तक 'एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा' (२, पृ० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इन्द्रद्युम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तरार्ध, ५२।४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में आयी है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान ही बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों-की-त्यों से ली हैं।

इन्द्रमुनि का नाम बहुत से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।^{११} कूर्म० (२।३।५।२७) ने भी पुण्यात्तम की श्लोप में विन्तु रगहीन चर्चा की है (तीर्थ नारायणस्यान्यन्नाम्ना तु पुष्पोत्तमम्)। राजेन्द्रलाल मिश्र ने कल्पना की है कि पुण्यात्तम क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं—आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (प्राचीन शताब्दी के उपरान्त जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के तादृशों पर मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त सन्ध्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविवशनीय है (पृ० १०४) और सम्भवतः पुरी बौद्ध धार्मिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज आव उडीसा पृ० १०७)। उडीसा में वे बौद्ध मन्त्र मित्र हैं—घोले पहाड़ी के असोक प्रस्तर-लेख (बॉपंस इस्त्रिप्यानम् इण्डियेयम्, जिल्द १, पृ० ८४-१००), भुवनेश्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील की दूरी पर एण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावरोप के जुलूम के समान जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम की मही तीन बाण्ड-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जाती और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं सध की तीन विसिष्टताओं की ओर मन्त्र करती हैं। देविए मिश्र का ग्रन्थ 'ऐण्टी-क्विटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काण्ड-मण्ड दिवाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न अवस्थित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानरूप ही उनमें (श० मिश्र के) द्वारा सिद्ध किया गया है, और देविए कनिधम की पुस्तक 'ऐण्डेण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११)। गेबेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा प्रारम्भिक रूप में विशाली में से एक ही थी (ज० आर० ए० एम्०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नये प्रिन्ट)।

आधुनिक काल में जगन्नाथ नाम का घेरा वर्णाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लम्बी प्रस्ता-मितिओं से बना है जिसमें १२० मन्दिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पार्वती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-देवी का मन्दिर है। यह जगन्नाथ-धर्म की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) ने भी इन सहिष्णुता की ओर संकेत किया है। पुष्पोत्तमक्षेत्र ने घैना एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समाधान कर दिया है।^{१२} यहाँ पर हिन्दू धर्म के अधिकारगत सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रयोष्ठ हैं—भोग मन्दिर (जहाँ भोग बढ़ाये जाते हैं) नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्लम्माकार भवन), जगन्नाथ मन्दिर (जहाँ पानी एकत्र हाते हैं) और चौथा है अन्तःप्रयोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहदाक्षर मन्दिर का उत्तुंग शिखर भूधराकार है और १९२ फुट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है।^{१३} जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग सात फर्मांग की दूरी पर अवस्थित है और आम-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची भूमि (डील या ढह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुर्दिक् घेरे की चारों दिशाओं में चार विद्याल द्वार हैं,

२३ परेण्ये महाधनुर्धराश्वक्रवर्तिन केसिन सुमुष्मभूरिद्युम्नेन्द्रधुम्नकुलयाश्चोषनाश्ववधप्रशवाश्ववपति-
शशिब्रन्धुहिरवक्रान्ध्वरोपननानुसर्गातिव्यत्यनरण्योत्सोनादयः । मंत्रस्थणो उपनिषद् (१।४)।

२४ शिवभागवतानां च वादार्थप्रतिषेधकम् । अस्मिन्नेश्वरे पुण्ये निर्मले पुष्पोत्तमे ॥ शिवस्यायतनं देव करोमि
परमं महत् । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च शक्रम् ॥ ततो गतवन्ति लोके अस्मिन्नेकपूर्वो हरीश्वरो । प्रत्युवाच जगन्नाथ
स पुनस्तं महामुनिम् ॥ नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावी द्विधा कृतौ ॥ यो ह्यस्य विष्णुर्धो विष्णुः स महेश्वरः ॥
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०)।

२५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है—'यात्रा करोति कृष्णस्य श्रद्धया य
समाहितः । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं यजेन्नरः ॥ चक्रं दृष्ट्वा हरेर्दूरतः प्रासादोपरि सस्थितम् । सहसा मुच्यते
पापाग्नौ भवत्या प्रणम्य तत् ॥ (५१।७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५।१०-११)।

जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाश्वर्कों में एक-एक विशाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है।

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिंहद्वार के बाहर कोई जाति-निषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।^{१६} दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-वन्धन टूट जाते हैं। यहाँ तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्धों में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा,' जिल्द १, पृ० १३१-१३४)। तीसरी विशेषता है आपाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।^{१७} रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर ('उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह आपाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ तीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलँगी के रूप में गरुड़ बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ वलराम का है, जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलँगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्रों यात्री भावाकुल हो संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से यात्री धार्मिक उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे। किन्तु ऐसी धारणाएँ सर्वथा निर्मूल हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रों यात्री हों वहाँ दबकर मर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धार्मिकता के विरोध में पड़ते हैं। हण्टर ('उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र-लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० ९९) ने कहा है—'जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव इतना वदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः लौट आता है।

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलायुक्श्वर, जिसे भुवनेश्वर शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पश्चात् मार्कण्डेश्वर का और तब जगन्नाथ-मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२)। मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि

२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ 'उड़ीसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांसहारी एवं जीवहत्या करनेवाले होते हैं। मछली मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है।

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धी १२ मासों में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है।

के विषय में (जे० ए० एम० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३०८-३३१) चर्चा करते हुए गगन-वन्द के ताम्र-पत्रों से दो श्लोकों को उद्धृत करके कहा है कि गणेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगय था पुरपोत्तम के महामन्दिर का निर्माण कराया था। "चाडगय का राज्याभिषेक जब सन् ९९९ (सन् १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगभग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० डी० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९ २१५) का कथन है कि उडिया इतिहास 'मादला पञ्जी' के अनुसार पुरपोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगय ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र अन्न-भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (वटव) के मन्दिर में पुरपोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे मुस्तान फ रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एव डाउमन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५)। दन गय राजाओ न भुवनेश्वर, कोणार्क एव पुरी के मध्य एव विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की धाम्नुकला के उच्चतम जीते जागते उदाहरण है। डा० मित्र (ऐण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) एव हण्टर (उडीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अन्न-भीम ने भुवनेश्वर के शिखर स बटवर अति मुन्दर जगन्नाथ शिखर बनवाया था (दाव सन् १११९ अर्थात् सन् ११९८ ई० म)।

जगन्नाथ मन्दिर भूत्यो (सेवकों) की सेना से सुसोमिन है। य भूत्य या सेवक या चार ३६ त्रमा एव ९७ वर्गों में विभाजित है। सबसे नेता है राजा भुयों, जो अपने का जगन्नाथजी का 'शाहू देने वाला' रहते है (देविण हण्टर का ग्रन्थ उडीसा, जिल्द १ पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लारार लाग यात्री आते है। मुख्य मन्दिर, तीर्थ तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार दान आदि लारार रपया तब पहुँच जाते है। जा कुछ दानादि से सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी म जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय म महान अमताय प्रवृत्त किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन १९५२ म एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ मन्दिर प्रबन्ध कानून सन् १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा पूजा एव देवस्थान के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं कन्या एव अधिकारों पर प्रवास डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण मात्र की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता—जैसा कि भक्त लोगों का कथन है।

बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—मार्कण्डेय का शरीर, वट-वृक्ष, बलराम, महोदधि (समुद्र) एव इन्द्रमुनि-मण्डप। मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२ ५६) एव नृसिंहपुराण (१०।२१, राधेय) में आयी है। ब्रह्म (५६।७२ ७३) म आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिखर के एव मन्दिर एव एव सर

२८ प्रासाद पुरुषोत्तमस्य भूषति को नाम कर्तुं क्षमस्तस्येत्यादनुपदेशेनितमय चक्रेण गणेश्वर ॥ इन श्लोकों से पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित था और चोडगय के पूर्वजों राजाओ ने किसी मुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगय ने केवल भीतरी प्रकोष्ठ का और जगमोहा अर्थात् प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देविण राखालदास बनर्जी, हिस्ट्री ऑफ उडीसा, जिल्द १, पृ० २५१)।

२९ 'शकाब्दे रघुश्रीशुद्धपनशत्रुनायके। प्रासाद बाल्यामासानगभीमेन धीयत ॥ देविण डा० मित्र का ग्रन्थ, जिल्द २, पृ० ११०, एव राखालदास बनर्जी का ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २४८, जहाँ चोडगय के राज्याभिषेक की तिथि उसके शासनवर्ष १००३ वामे शिलालेख से मिला की गयी है।

३० मार्कण्डेय वट वृक्ष रोहिणेय महोदधिम् । इन्द्रमुनिस्तरुवर्ष पञ्चवीर्यो विधि स्मृत ॥ ब्रह्मपुराण (१०।११)।

के निर्माण के लिए कहा और वहीं सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करना चाहिए, निर को तीन बार दुबाना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और 'ओं नमः शिवाय' के मूलमन्त्र ने पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पीराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए।^१ तब यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में है (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णुं प्रणिपत्य)। वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म० ५७।१२, ६०।१८)। यात्री को कृष्ण के सम्मुख गड़े हुए गण्ड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्मण एवं सुभद्रा की पूजा करनी चाहिए। संकर्मण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एवं (५७।५८)। कृष्ण की पूजा १२ अक्षरों (ओं नमो नगवते वामुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७।४२-५१) ने भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने में उत्तम फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०।१०)। सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रद्युम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों को तर्पण एवं पितृ-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)।

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३०; यक संवत् १०५९ अर्थात् सन् ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है।

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इन्द्रद्युम्न-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्मण एवं सुभद्रा का कुछ काल तक निवास हुआ था, मात दिनों की गुण्डिचायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर में लगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास-स्थल है। यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका वंगला एवं उड़िया (देखिए डा० मित्र, 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है जिसे इन्द्रद्युम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताव कृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (पृ० १६१)।

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में दार्मिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा—'जो लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवृक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या श्मशान में या जगन्नाथ के गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एवं २५)।

३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्। अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण। त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८-१९)। तीर्थचिन्तामणि (पृ० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है—'ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरतरभ्यः, सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु स्वरूपेभ्यः।' यह मन्त्र मैत्रायणी-संहिता (२।९।१०) एवं तै० आ० (१०।४५।१) में आया है।

३२. ओं नमोऽव्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे। महद्रसोर्षविण्णाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतनं वट। न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।१३-१४=नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५)।

ब्रह्म० (७०।३-४—नागदीप०, उत्तर ५०।२५-२६) ने अन्त में कहा है—‘यह निगुना मत्स्य है कि यह (पुष्पात्म) क्षेत्र परम महान् है और सर्वोच्च तीर्थ है। एवं बार मामर के जठ में आप्पुन पुरपोतम में आने पर व्यक्तिका पुन गमंत्राम नहीं करना पटना और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है।

महान् वैष्णव मत्त चैतन्य ३० वर्षों की अवस्था में सन् १५१५ ई० में पुरी में ही मदा के लिए रहने लगे और १८ वर्षों के उपरान्त सन् १५३३ में उन्होंने अपना मरीर-स्थान किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरद्रदेव पर, जिसने उड़ीसा पर सन् १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य-चन्द्रादय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने मत्त में मिलने की प्रवृत्त उत्कण्ठा प्रवृत्त की और कहा कि यदि मत्त की कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अनिमयाक्तिपूर्ण त्रिषि का परिचायक भाव है। जग चल्नर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में बिष्णु के साथ दश के रूप में पूजित होने लगे (हृष्टर ‘उड़ीसा’, जिल्द १, पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में मावेमौम नामक पात्र द्वारा कहाया है कि जगन्नाथ एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ ‘दारब्रह्म’ (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यक्ति दीवी शक्ति) है, वहाँ चैतन्य ‘नरब्रह्म’ है (पृ० १६७)। कवि कर्णपूर की सम्मृति-रचना ‘चैतन्यचरितामृत’ (सर्ग १४-१८) में पुरी में चैतन्य की मक्ति प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें यह एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिखे गये प्रमुख भाष का चित्रवत् वर्णन पाया जाता है। डा० एम्० क० इन मत प्रकाशित किया है कि पनापन्न द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण नहीं मिलत (वैष्णव फेस एण्ड भूवमष्ट इन वेगा३, पृ० ६७)।

जगन्नाथ के विद्याक मन्दिर की दीवारा पर जो अल्लिख एवं कामुन हाव भावपूर्ण शिल्प है उसमें इस उज्ज्वल मन्दिर की विशेषता पर एक बाग्य चिह्न-सा फेर दिया है, और यही बात वहाँ की नर्तिका के विषय में भी है जो अपनी चरित्र आत्मा से कामुकता का भद्रा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी गेखवा में इस और प्रबल सचेत किया है (मया-इण्डियन ऐण्डीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२ हृष्टर का ग्रन्थ ‘उड़ीसा’, जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५)। नर्तिका की उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीमन-सी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के उन्मव क समय भ्मान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय इन्दुभि-नादन होता था, बाँसुरी का स्वर गुज्रा होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और वठराम एवं वृष्ण की प्रतिमाओं का समझ चामरधारिणी एवं कुचमार से नन्न सुन्दर वेश्याओं का नर्तन आदि होता था।^{१३}

नर्मदा

गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुरानी नदिया में नर्मदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है।

वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। शतपथब्राह्मण (१२।१।३।१) ने रेवातरस्त की चर्चा की है, जो पाटव बाक एवं स्वर्ण (मुख्य) था, जिसे सृज्जमो ने निकाल बाहर किया था।^{१४} रेवा नर्मदा का

३३ मुनीना वेदशब्देन स्रज्जशब्देस्तथापरः। नानास्तोत्ररवे पुष्यं सामशब्दोपबृंहिते ॥ इयामवेद्याजनदेवैव कुचभारावनामिभि। पीतरवताम्बरभिक्ष माह्वयदामावनामिभि ॥ ....वामरं रत्नवण्डेय धीज्योते रामवेशवी ॥

ब्रह्म० (६५।१५, १७ एवं १८)।

३४. रेवातरस्तमुह पाटव चाक स्वर्णसृज्जया अपवृष्ट्। शतपथब्रा० (१२।१।३।१)।

दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'रेवा' से ही 'रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वार्तिक ने 'महिष्मत्' की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वार्तिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश (६।४३) में रेवा (अर्थात् नर्मदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है।

महामारत एवं कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ श्लोक), पद्म० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ श्लोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही श्लोक हैं), कूर्म० (उत्तरार्ध, अध्याय ४०-४२, १८९ श्लोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य० (१९४।४५) एवं पद्म० (आदि, २१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ हैं। नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७७) का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीर्थ हैं (श्लोक १), किन्तु अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (श्लोक ४ एवं २७-२८)।^{१५} वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा आनर्त देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र लता के वितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं।^{१६} मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्धोष किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में), तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों के स्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११=पद्म०, आदि, १३।६-७=कूर्म० २।४०।७-८)। विष्णुधर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जिसे नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नी का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८।९१)।^{१७} वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्धोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया श्राद्ध अक्षय होता है।^{१८} मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी

३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें पृथक्-पृथक् (तापी-रेवा-सुरसा-नर्मदा) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ध्य से तथा नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्धत्रिकोटितीर्थानि गदितानीह वायुना। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि सन्ति च॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८)।

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनर्त कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) में द्वारका को आनर्त-नगरी कहा गया है। नर्मदा आनर्त में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि महाभारत के काल में आनर्त के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सम्मिलित थे।

३७. नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनिःसृता। तारयत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ मत्स्य० (१९०।१७=कूर्म० २।४०।५=पद्म०, आदिखण्ड १७।१३)।

३८. पितॄणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां वरा। तत्र श्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत॥ वायुपुराण (७७।३२)।

है।^{१५} प्रो० के० बी० रगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नर्मदा वास्तव में लगभग ८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पनरु, पृ० १९९)। विन्तु दा बाजन (अर्थात् उनके मतानुसार १६ मील) की छोड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं बूर्म० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है जा कर्लिंग देश का पश्चिमी भाग है।^{१६}

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अव्यवारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो तब 'प्रातः काल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार'। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार, मुझे विषधर साँपो से बचाओ' इस मन्त्र का जप करने चलना है तो उसे साँपो का भय नहीं होता।^{१७}

बूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करने (नर्मदा के किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता।^{१८}

टालमी ने नर्मदा को नर्मदाज कहा है (पृ० १०२)। नर्मदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखा में एक अति प्राचीन उल्लेख है एरन प्रस्तरमन्त्राभिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त मन्त्र १६५-४८४-८५ ई०) का है। देखिए कापस इन्डिप्लानम इण्डिकेरम (जिउ ३, पृ० ८९)।

नर्मदा में मिलन वाली कतिपय नदियाँ के नाम मिलने हैं, यथा कविला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० एवं पद्य० १।१३।३५) बिदाह्या (मत्स्य० १८६।४६-पद्य० २।३५ ३९), एरण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं पद्य० १।१८।४४) इक्षु-नदी (मत्स्य० १९१।४९ एवं पद्य० १।१८।४७), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२ १३ एवं पद्य० १।१६।६)।^{१९} बहुत-से उपनीतियों के नाम आने हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। एक है महेश्वरतीर्थ (अर्थात् ओंकार) जहाँ से एक नीर द्वारा रत्न के बाणामुख की नील नगरियाँ जला डाली (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्य० १।१५।२), शुक्ल तीर्थ (मत्स्य० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजर्षि पाण्डव न पहाड़ि प्राप्त की थी) भृगुतीर्थ (जिम्हें दर्शन मात्र से भनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्ग मिलता है और जहाँ सरन से समार में पुनः लौटना नहीं पड़ता), आमवन्ध-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है और जहाँ मगवान् जनार्दन ने पूजा प्राप्त की)। अमरकण्टक पर्वत एवं तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८)। नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ है माहिष्मती, जिम्हें स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यहाँ कहते हैं कि यह ओंकार मान्यता है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया

३९ योजनाना शत साय श्रमते सरिद्रुतमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता॥ बूर्म० (२।४०।१२ = मत्स्य० १८६।२४-२५)। और देखिए अग्नि० (११३।२)।

४० कर्लिंगदेशपश्चाद्यं पर्वतेऽमरकण्टके। पुण्या च त्रिभुल्लोकेषु रमणीया मनोरमा॥ बूर्म० (२।४०।९) एवं मत्स्य० (१८६।१२)।

४१ नर्मदायै नमः प्रातःनर्मदायै नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुभ्ये त्राहि मा विषसर्पत॥ विष्णुपुराण (४।३।१२-१३)।

४२ अनासकं यः कुप्यतिस्मिन्तीर्थे वराधिपः। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान्॥ मत्स्य० (१९४।२९-३०), परित्यजति यः प्राणान् पर्वतेऽमरकण्टके। वर्योऽपि तत्र सायः शङ्कलोकं गृहीयते॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४)।

४३ नर्मदा की उत्तरी सारा जहाँ 'ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कावेरी' नाम से प्रसिद्ध है।

है कि अशोक महान् के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में मोगलिपुत्त तिस्स ने कई देशों में धार्मिक दूत-मण्डल भेजे थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० आर० ए० एस०, पृ० ४२५-४७७, सन् १९१०)। महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वार्तिक १०)। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंग ६।४३)। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भृगुकच्छ (आधुनिक भड़ोच), जिसके विषय में तीर्थों की तालिका को देखिए।

गोदावरी

वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात् पसनेदि का, वह गोदावरी पर अलक के पार्श्व में अस्थक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एवं १८७)। पाणिनि (५।४।७५) के 'संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वार्तिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी परिलक्षित होता है। रामायण, महामारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८।८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचवटी नामक स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थसार (नृसिंहपुराण का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा—८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, १४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० श्लोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराण के गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख (जर्नल आव दी बाम्बे ब्रांच आव दी एशियाटिक सोसाइटी, सन् १९१७, पृ० २७-२८)। ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।^{४४} ब्रह्मपुराण (७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है। गोदावरी की २०० योजन की लम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म० ७७।८-९)। दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आश्लिष्ट स्थल को) पुण्यतम कहा गया है।^{४५} बहुत-से पुराणों में एक श्लोक आया है—' (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वही पर गोदावरी है और वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्वमादन के समान है।'^{४६} ब्रह्म० (अध्याय

४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म० (७८।७७) एवं तीर्थसार (पृ० ४५) ।

४५. तिलः कोट्योर्ध्वकोटी च योजनानां शतद्वयं । तीर्थानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म० (७७।८-९) । धर्मवीजं मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद् गौतमीश्लिष्टो देशः पुण्यतमोऽभवत् ॥ ब्रह्म० (१६१।७३) ।

४६. सह्यस्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः । यत्र गोवर्धनो नाम

७४-७६) में वर्णन आया है कि जिस प्रकार गौतम ने शिव की अटा में गया की ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम था और जिस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नागद्विपुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुमिश पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने गया की अपने आश्रम में उतारा। वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में काट लेते थे और यह कार्य वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की कि वे (शिवजी) उनके आश्रम में पास रहे और इसी से वह पर्वत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, ब्रह्मवक नाम से विख्यात हुआ (श्लोक २४)। बराह० (७१३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जालंधी की दण्डक वन में ले आये और वहाँ गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२१२०१९-२५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त में कहा है कि आश्रम करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म० (१२४१३) में ऐसा आया है कि 'सभी प्रकार के बच्चों को दूर करने के लिए बेबल दो (उपाय) घोषित हैं—पुनीत नदी गौतमी एवं शिव भी वरणाक्षर है। ब्रह्म० ने यहाँ के लगभग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा—ब्रह्मवक (७९१६), कुसावर्त (८०११-३), जनस्थान (८८११), गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-सगम (१०६), निवामपुर (१०६१५५), वज्ररा-सगम (१५९) आदि, किन्तु स्थानाभाव से हम इनकी शर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिन देना आवश्यक है। मरहट स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक्त की पत्नी गोरक्षिता के दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब में पुराना है। महामाध्य (६।१।६३) में नासिक पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४५।१३०) ने नासिक को एक देग के रूप में कहा है। पाण्डुरेलो की गुफाओं के नासिक लेखा से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व में नासिक एक समृद्धिवाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६)। टलिमी (लगभग १५० ई०) ने भी नासिक का उल्लेख किया है (टालेमी, पृ० १५६)।

नासिक के इतिहास इसके स्थान-स्थिति, मन्दिर, जलाशय, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानाभाव में अधिक नहीं लिखा जा सकता। इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में बचा चित् ही कोई छत्रा हो। सन् १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब न नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज के सभी मन्दिर पुना के पेशवाजी द्वारा निर्मित कराये गये हैं (सन् १७५० एवं १८१८ के मीतर)। इनमें तीन उल्लेखनीय हैं—पचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो भक्ता का मन्दिर (या मण्डा-मन्दिर) एवं नासिक के आदिशिवार पेठ में मुन्दर-नारायण का मन्दिर। पचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, इसके पास बरगड के प्राचीन पेठ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच बटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान को पचवटी की सजा मिली है। सीता गुफा से थोड़ी दूर पर बाले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के मुन्दर मन्दिरों में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक में ६ मील पश्चिम) एवं सपोवन (नासिक से ११ मील दक्षिण-पूर्व) के बीच में बहुत से स्थान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। काशराम-मन्दिर के प्रति दिन ४ धार्मिक कृत्य एवं पूजा पात्री

मन्दरों गन्धमादन ॥ मत्स्य० (११४।३७-३८ = वायु० ४५।११२-११३ = मार्कण्डेय० ५४।३४-३५ = ब्रह्माण्ड० २।१६।४३)। और देखिए ब्रह्म० (२७।४३-४४)।

लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६)।^{१०}

उपवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, 'गोवर्धन' शब्द आया है। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७०। पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। १३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। ३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात् जनस्थान का) एक भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८८।२२-२४)।

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक माना जाता है (धर्मसिन्धु, पृ० ७)। ब्रह्म० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। बराह० (७।१४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में भारत के सभी भागों से सहस्रों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं।

काञ्ची (आधुनिक काञ्चीवरम्)

काञ्ची भारत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।^{११} यदि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सन्) के अनुसार काञ्ची ३० ली (लगभग ५।१ मील) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निर्ग्रन्थ लोग वहाँ रहते थे। महामाघ्य (वार्तिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने भी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। पल्लवों के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा—युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा के मयिदबोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वहं, जिल्द १, पृ० २) एवं कदम्ब काकुस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त ईस्क्रिप्शंस, फ्लिट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै' में काञ्ची का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेखलै ने अन्त में प्रकाश पाया था (एम्० कृष्णस्वामी आयरंगरकृत 'मणिमेखलै इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग', पृ० २०)। यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची

४७. 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसी से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक (नासिका) काटी थी।

४८. अयोध्या मयुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरोणामुत्तमोत्तमाः ॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।९१) ; काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मयुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्यात्र मोक्षदा ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड ६।६८) आदि।

आदि के विशालेश्वर तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा लन वृत्त 'हिस्ट्री ऑफ़ दि पब्लिक ऑफ़ बाज्जी' (सन् १९२८) जहाँ अत्यन्त सामग्री के आधार पर बाज्जी का इति हास प्रस्तुत किया गया है।

अब हम बाज्जी के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि काशी एवं बाज्जी दोनों मयवान् शिव की दो आँखें हैं, बाज्जी प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का साप्रिच्य भी है।^१ वाहस्पत्य-भूत (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि बाज्जी एक विशाल ज्ञान क्षेत्र है, और देवीभागवत (७।३।८।८) में आया है कि यह अनपूर्ण नामक देवीम्याल है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है—पुण्यो मे जाती, नगरा मे बाज्जी, नारियो मे रम्भा, चार आश्रमा के व्यक्तियों मे गृहस्थ, पुरो मे कुशस्थली एवं देशो मे मध्यदेश सर्व-श्रेष्ठ है।^२

बाज्जी मन्दिरा एष तीर्थो से परिपूर्ण है, जिनम अत्यन्त प्रसिद्ध है पल्लव राजसिंह द्वारा निर्मित कामनाथ का शिव मन्दिर एवं विष्णु का वैकुण्ठ परमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हैं।^३ एक प्राचीन जैन मन्दिर भी है।

पंढरपुर

चम्बई प्रदेश में एक अनि प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-महर्षी यात्री यहाँ पधारते हैं। चम्बई गजटियर (गालापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तीर्थ बहुत पुराना नहीं है। विठोरा का तीर्थ कम अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं सदी की मध्य भाग में इसका अस्तित्व था। पृ० (उत्तरगण्ड, १७६।५६-५८) ने सीमरथी के तट पर विद्वत् विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया है। इस मूर्ति के चारों ओर हाथ थे और यह विन्दुमायव के नाम से विज्ञात थी। पृ० के इस भाग के प्रणयन-वाक्य के विषय में कठिनार्थ उल्लेख हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पदवाचकालीन शेषक है जो लगभग १००० ई० सन् से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पंढरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। नगर के मध्य में विठोरा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रघुमाई का मन्दिर है। रघुमाई विठोरा की धर्मपत्नी थी। विठोरा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नीर-वाटरा की एक लम्बी जमात है, जिनका मुख्य पुरोहिता का 'बड़े' कहा जाता है। बड़े लोगों की मर्यादा पवित्र है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के स्वामी कहते थे। किन्तु चम्बई के उच्च म्याथाल्य ने उन्हें मन्दिर का स्वराज्य घोंपित किया और एक प्रण-कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की मर्यादा की रक्षा करती रहती है। बड़े लोगों का उत्तर अग्रे अन्य मेवक लोग मिला-धारी कहलाते हैं जिनकी बर्द भोगिया है, यथा—गुजारी (जो देव-पूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो

४९ मेरठ में महाराज बाजीराजजीपुरद्वयम्। विष्णु वंशकालेन शिवसर्वाभिप्यकारकम् ॥ ब्रह्मांड० (४।१९-१५)।

५०. पुण्यो जातो नगरेषु बाज्जी नारीषु रम्भाप्रमिता गृहस्थः। पुनस्ततो धेष्टममापुरे सुहोतु सवैषु य माय-देवा ॥ वामन० (१२।५०)। हेमिण् 'साउव इतिपद इतिपदां', जिल्द १, पृ० ८०२४, जहाँ बाज्जी के वंशजानाथ के मन्दिर में १३वीं सदी की पालक मूर्ति के लेखों का वर्णन है।

५१. इसमें १५०० वर्षों के आगे के पुराने 'पदवाचक इतिपदा' हैं लिखा है कि शिवों पर केवल ५४० स्तम्भ विद्यमान हैं।

कृत्यों में मन्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी देवता की मूर्ति को स्नान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिदास (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच श्लोक पढ़ते हैं), दिग्ग्रे (जो प्रातः-काऋ, शृंगार के उपरान्त एवं आरती के पूर्व मूर्ति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिव्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात् आषाढ़ एवं कार्तिक की पूर्णिमा को एवं दसरा रात्रि को, प्रकाश-जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यों में पार्श्व-कोष्ठ के बाहर चाँदी या सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है)। रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या सौ से ऊपर है।

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोवा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना-भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है—उन्हें स्नान कराना चाहिए, उनका शृंगार होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं नर्तकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं।

विट्ठल या विठोवा की प्रतिमा पौने चार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निर्मित हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिङ्गन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे, किन्तु सन् १८७३ के उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मात्र होता है।

बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं बादशाहों से रक्षा करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोवा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल के महान् भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः पण्डरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकर्तव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान् कर्तव्यशील पुत्र बन गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोवा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल' कहकर जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३)।

पण्डरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा—विष्णुपद, त्रियम्बकेश्वर, चन्द्रभागा, जनाबाई की कोठरी आदि, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान करने से पाप कट जाते हैं।

विठोवा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्न उठाये गये हैं, यथा—विठोवा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा प्राचीन ही है या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्ठल की व्युत्पत्ति क्या है? प्रतीति के प्रति-

प्रापन काल के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। धेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन् १२४९ ई०) में पण्डरपुर का भीमगयी नदी पर स्थित षोडशीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐंथ्रोपलेजी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा का विष्णु कहा गया है। और देविए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत 'वैष्णविज्म, शैविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 'हिम्मी आव दि उन्न' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०)। विवेचना से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग 'पण्डरामे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक नाम 'पाण्डरगल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अनिवेय ने जयद्विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान दिया था, सम्भवतः इसी 'द्विट्ठ' से आगे 'विट्ठल' नाम पड़ा।

गाथाशास्त्रार्थकृत 'विट्ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह श्लोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश यह है—भीमा नदी के दक्षिण तट पर मर्बान्द्रिष्ठ तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को षोडशीकक्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरंग नामक सर्वोपेष्ट देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से निगुता, नैदार से छगुता एवं वागणमी से दयगुता पवित्र है। द्वापरयुग के जन्तु में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया और वह अपने माता पिता के प्रति अनि भक्तिप्रवर्ण था। गोवर्धन पर्व पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पितृ-भक्ति में अनि प्रमत्त हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन् १२९०-१२७० ई० में हुई थी और इसके श्लोक स्वप्नपुराण से उद्धृत हैं अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो मण्डी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में पण्डरपुर अनि पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं बल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देविए प्रा० एम्० के० दे कृत 'वैष्णव फय एण्ड मुवमेण्ट इन बेंगाल', पृ० ७१, एवं मणिलाल मी० परिम कृत 'श्री बल्लभानन्द' पृ० ५६-५९)।

जैसा कि पहले ही सचेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अत्यन्त ले जायी गयी और पुनः यही लयी गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के ससृज, मराठी एवं कन्नड लेखकों के वक्तव्यों को उद्धृत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्रार्थन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्त तुकाराम की कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खाती। किन्तु यह निष्कर्ष धुंध नहीं है, क्योंकि इसका आधार सचेत मान है और प्रतिमा इतनी ऊँच-खावड़ एवं घिस गयी है कि इस पर के बन्ध-धित्त आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, या भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उससे पहले की नहीं है।

प्रतिमा का कोई नामा में पुकारा जाता है, यथा—पाण्डुरंग, पडरी, विट्ठल, विट्ठलनाथ एवं विठोबा। ब्राह्मण में विष्णु का विष्णु, विष्णु वेणु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा—विट्टो, विट्टीग, विट्ट आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोन्कर ने भगन नामदेव आव दि मिस्म नामक अपने विद्वत्साधुर्लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नल, १९२८, पृ० २४) में यनाया है कि मिस्मा के आदि-ग्रन्थस्थ, नामदेव के भजना में भगवान् को 'बीडल' या 'विठठु' कहा गया है नरसिंह महेशा

(जिल्द ११, पृ० ७७१-७७८), डा० कृष्ण का आध्यात्मिकता सत्य रिपोर्ट्स आव संसूर (सन् १९२९, पृ० १९७-२१०)।

की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान् को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तों द्वारा सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णु हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल-ऋद्धमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान् काशीनाथ उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—वित्+ठ+ल—'वित् वेदनं ज्ञानं तेन ठाः शून्यास्तान् लाति स्वीकरोति।'।

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता था जो संस्कृत में 'पाण्डुरंग' हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थल पुण्डरीकपुर (कूर्मपुराण) एवं पीण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया।

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले। प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'वारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले। वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्राह्मण वारकरी, शूद्र वारकरी के चरणों पर गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० ४७१)। उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना होता है, गेरु रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पड़ता है।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोवा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु ही रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है।

आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे।

अध्याय १६

तीर्थों की सूची

जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण से अनुसार है, न कि वह भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई विधिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से पुराणा ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, यथा—हरिवर्ष, रम्पक वर्ष, सुमेरु, कौचद्वीप, घात्परी द्वीप, किन्तु सूची से इन्हे निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण (२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्थों का संकलन किया है, किन्तु उनमें स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और यही बात भौगमपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गवह० (१।८१।१-३१) एवं पञ्च० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी के लगभग ३५० उपासीयों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपनीर्म पाये जाते हैं, यथा मयूरा (वराहपुराण), गीतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया (वायुपुराण) में। बहुत-से तीर्थ जसावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों का जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है।

तीर्थों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कीटिनीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सीम-तीर्थ के अन्तर्गत)। तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिष्ठ कृत 'ऐंश्येण्ड नियायंकी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल दे हृत 'वि शियायैरिकल डिगनरी आव ऐंश्येण्ड एण्ड मेडिएवल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से निपत्ता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में विस्तार नहीं किया जा सका है। थोड़े से बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया है और विस्तृत ध्यान पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में (पृ० ४३)। संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं श्लोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विधिष्ट संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा—दशाश्वमेधिक। वही-कहीं ये श्रुतिपूर्ण भी हैं। जो लोग उक्त ग्रन्थ की सूची पढ़ेंगे उन्हें थोड़े से थोड़े की जसावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी।

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के सम्मीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु तीर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बड़ा जाता। किन्तु इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। चम्पीर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और नीलमत्तपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए छा० बुहलर कृत चम्पीर

रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐंश्येण्ट जियाॅग्रफी आव कश्मीर' वाला अभिलेख, जो पृथक् रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या, सुन्दर, युद्ध एवं उत्तर नामक खण्डों के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जर्नल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्मवैवर्त०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वैकुण्ठेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिंहपुराण एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र श्लोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्-पृथक् शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पदचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आपस्त्य, नागर, प्रभान नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध।

जहाँ तक सम्भव हो सया है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ ह्येनसांग, अल-बरूनी एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिष्क, दे, पार्जितर आदि के मत दे दिये गये हैं। सौरेंसन की 'इण्डेक्स आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पार्जितर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण का विलसन वाला अनुवाद, डा० वी० सी० ला का 'माउण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जर्नल आव दि डिपार्टमेण्ट आव लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐण्टी-क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने 'दि पुराण इण्डेक्स' नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं।

इस तीर्थ-सूची से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाश पड़ेगा।

तीर्थ-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत

अ० बि०—हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (वाह्रलिंग के द्वारा सम्पादित, १८४७)।

अनु०—महामारत का अनुसामनपर्व।

अल०—डा० ई० सी० सचो द्वारा अनूदित अलवरुनी का भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन)।

आ० अच०—अबुल फजल कृत आईन अकबरी, तीन जिल्दों में ग्लोबर्मेन एब जरेंट द्वारा अनूदित।

आदि०—महामारत का आदिपर्व।

आ० स० इण्डि०—आकषालाजिकल सर्वे आब इण्डिया रिपोर्टें।

इ० गजे० इ०—इम्पीरियल गजेटियर आब इण्डिया।

उ० या उद्योग—उद्योगपर्व।

ऐ० इ०—मेगस्थनीज एब एरिअन द्वारा रचित ऐंश्यण्ट इण्डिया (मैक् क्रिण्डल)।

ऐ० जि०—जनिपम की ऐंश्यण्ट जियाग्रफी आब इण्डिया (१८७१)।

का० इ० इ०—कापंस इस्त्रिप्पानम् इण्डिकेरम्, जिल्द १, इस्त्रिप्पानस आब असोक, जिल्द ३।

क० रि०—बुहलर की कदमीर रिपोर्टें।

कालि०—कालिकापुराण।

कू० या कूर्म०—कूर्मपुराण।

ग० या गरुड०—गरुडपुराण।

गा० या गादा०—गोदावरी नदी।

ज० उ० प्र० हि० मो०—जर्नल आब दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज हिस्टारिकल सोसाइटी।

नीयप्र०—मित्र मित्र का तीर्थप्रकाश (बीरमिश्रीदय का एक भाग)।

ती० व०—तीर्थों पर वृत्तफल।

तीर्थमा०—तीर्थमार (सरस्वतीमवन प्रकाशन, बनारस)।

दे०—नन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल दिक्शनरी ऑब इण्डिया (१९२७)।

ना० या नारदीय०—नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय।

नी० स० या नीलमत०—श्री० भगवद्गुप्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण।

नू० या नृसिंह०—नृसिंह या नरसिंहपुराण।

प० या पद्य०—पद्यपुराण।

पहा०—पहाड़ी।

पा०—पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मारुण्डेयपुराण।

ब० ग० या बम्बई गजे०—बाम्बे गजेटियर।

बार्ह० सू०—बार्हस्पत्यसूत्र, डा० एफ० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित।

बृहत्संहिता या बृ० स०—उत्पल की टीका के साथ बृहत्संहिता, गुप्तावर द्विवेदी द्वारा सम्पादित।

ब्रह्म०—ब्रह्मपुराण ।

ब्रह्मवै०—ब्रह्मवैवर्तपुराण ।

ब्रह्माण्ड०—ब्रह्माण्डपुराण ।

भवि०—भविष्यपुराण ।

भा० या भाग०—भागवतपुराण ।

भी० या भीष्म०—महाभारत का भीष्मपर्व ।

मत्स्य०—मत्स्यपुराण ।

म० भा०—महाभारत ।

महाभा०—पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहार्न द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) ।

मार्क०—मार्कण्डेयपुराण ।

रा० या राज०—राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) ।

रामा०—रामायण ।

रुलिंग०—रुलिंगपुराण ।

वन०—वनपर्व ।

वराह०—वराहपुराण ।

वाम० या वामन०—वामनपुराण ।

वायु०—वायुपुराण ।

वारा०—वाराणसी ।

विक्र० या विक्रमांक०—विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलर द्वारा सम्पादित) ।

वि० ध० पु०—विष्णुधर्मोत्तर पुराण ।

वि० ध० सू०—विष्णुधर्मसूत्र (जाँली द्वारा सम्पादित) ।

विलसन—विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) ।

विष्णु०—विष्णुपुराण ।

शल्य०—शल्यपर्व ।

शान्ति०—शान्तिपर्व ।

सभा०—सभापर्व ।

स्कन्द०—स्कन्दपुराण ।

स्टीन० या स्टीन-स्मृति—स्टीन्स मेमाथर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर ।

ह० चि०—जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण) ।

तीर्थसूची

अ

अशुभती—(नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर कृष्ण नामक असुर रहता था)। बृहद्देवता (६।११०) के अनुसार यह कुछ देश में थी, रामा० २।५५।६ (यमुना के निकट)।

अक्षर—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।४-५ (मथुरा एवं धन्वावन के बीच में एक तीर्थ)।

अक्षय्यकरण वट—(प्रयाग में) कनिष्ठम कृत ऐ० जि० पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्य० ६।२५।७-८ (ऐसा कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर सोते हैं)।

अक्षय्यवट—(१) गया में विष्णुपद से लगभग जाड़े मील की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४, बापु० १०५।४५, १०९।१६, १११।७९ ८२ (जब सम्पूर्ण विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु के रूप में इसके अन्तर्भाग पर सोने रहते हैं)। अग्नि० ११५।७०, पद्य० १।३८।२, (२) (विन्ध्य की ओर गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६ ६७, (३) (नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ पुलस्त्य ने तप किया था।

अक्षपाल—(कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा पर स्थित सेतु के पश्चिमी भाग का आधुनिक अक्षवल नामक एक विद्यालय ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पृ० १८०)। इसमें पाँच झरने हैं। नीलमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है।

अगस्त्यकुण्ड—(वाराणसी में)।

अगस्त्यतीर्थ—(पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३।

अगस्त्यपद—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३, बापु० १११।५३।

अगस्त्यवट—आदि० २१५।२।

अगस्त्यसर—वन० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' के कर्ता हैं। देखिए जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १९, पृ० ५५८-५५९ (नयी माला)।

अगस्त्याश्रम—देखिए वे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ है, (१) (कुर्ज्या नदी पर) वन० ९६।१ (जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था), (२) वि० ध० सू० ८५।२९, पद्य० १।१२।४, वन० १९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) वन० ८७।२०, (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८।१८; (५) (सुतीक्ष्णाश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश १३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है, (६) (पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, ८८।१३, ११८।४, १३०।६—यह पाँच नारीतीर्थों में एक है, (७) रामा० ४।४।१६ (मलय पर) एवं भागवत० १०।७९।१६७।

अगस्त्येश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१५, (२) (वाराणसी में लिंग) लिंग० (तीर्थ-कल्पतरु, पृ० ११६)।

अग्निकुण्ड—(सरस्वती पर) बापु० ५१।५२, बराह० (तीर्थ-कल्प, पृ० २१५)।

अग्नितीर्थ—(१) (यमुना के दक्षिणी छत पर) मत्स्य० १०।८२७, पद्य० १।४५।२७; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।३७।७; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर-

स्वती पर) शाल्य० ४७।१३-१४, पद्म० १।२७।२७;
(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१३।१;
(६) (कुन्नाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३।

अग्निधारा—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।१४६,
अग्नि० ११६।३१।

अग्निपुर—अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२।

अग्निप्रभ—(गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५२-
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा
रहता है)।

अग्निशिर—(यमुना पर) वन० ९०।५-७।

अग्निसत्यपद—(चवरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।७।

अग्निसर—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह०
१४०।३४-३६; (२) (लोहारगल के अन्तर्गत) वराह०
१५।१५२।

अग्नीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ६६, ७१)।

अधोरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-
कल्पतरु, पृ० ६०)।

अडकुशेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१।

अडकोला—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८-
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः भड़ोच जिले का
आधुनिक नगर अंकलेश्वर। ऐ० जि० (पृ० ३२२) ने
नर्मदा के बायें तट पर अंकलेश्वर को अकूरेश्वर कहा है।
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२।

अङ्गभूत—(पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१।

अङ्गारकुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० ५६।

अङ्गारवाहिक—मत्स्य० २२।३५।

अङ्गारकेश्वर—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।
२९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६।

अङ्गारेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)
मत्स्य० १९०।९, पद्म० १।१७।६।

अङ्गारेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१ (सम्भ-
वतः ऊपर वाला)।

अचला—(कश्मीर में नदी) ह० चि० १०।२५६
(अनन्तह्रद एवं कर्कोटह्रद के पास)।

अचलेश्वर—लिंग० १।९२।१६५।

अचिरवती—(सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रश्न
में वर्णित दस महान् नदियों में एक (सै० वु० ई०, जि०
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात
है और इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह०
२१४।४७।

अच्छोदक—(चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील)
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४।३ एवं
१२१।७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७।

अच्छोदा—(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी)
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६
एवं ३।१३।८०।

अच्युतस्थल—वाग० ३४।४७। देखिए युगन्धर।

अजतुङ्ग—वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया
देखी जाती है)।

अजबिल—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१५३।

अजिरवती—(एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः
यह अचिरवती नदी है।

अजेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३६।

अञ्जलिकाश्रम—अनु० २५।५२।

अञ्जन—(ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के
अन्तर्गत) ब्रह्म० ८७।२। देखिए पैशाच तीर्थ के अन्त-
र्गत; बृहत्संहिता (१४।५) का कथन है कि अञ्जन
पूर्व में एक पर्वत है।

अञ्जसी—(नदी) ऋ० १।१०।४।

अट्टहास—(१) (हिमालय में) वायु० २३।१९२; (२)
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वारा-
णसी में एक लिंग) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १४७)।

अतिबल—(सतारा जिले में महावलेश्वर) पद्म०
६।११३।२९।

अत्रीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ०
४३।

अदितितोयं—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीयपुराण

२।४०।९०।

अनन्त—वाहसत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८।

अनन्ततीर्थ—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।१।

अनन्तनाग—(पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमन० १४०।१-

२। आजकल यह इस्लामवाद के नाम से प्रसिद्ध है और

कश्मीर में मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग पर स्थित

है। स्टीन की स्मृति, पृ० १७८।

अनन्तशयन—(बावणकोर में पद्मनाभ) पद्म० ६।

१।१०।८, ६।२८०।१९।

अनन्तमयन—इसे अनन्तहृद भी कहा जाता है। हरचरित-

चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर

में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाम से एक कोम पर

अनन्तनाग के नाम से विख्यात है।

अनरक—(१) (कुश्नेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।

२२-२४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९३।१-३, कूर्म० २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के

पश्चिम) धर्मराजनीयं भी इसका नाम है। कूर्म०

३९।५, पद्म० १।२७।५६।

अनरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ११३)।

अनसूयालिङ्ग—(गोमेश के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत)

लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४२)।

अनाशक—बराह० २।५।८९।

अनितभा—(नदी) शृ० ५।५३।९।

अनुषा—(श्रद्धवान् पहाड़ से निजली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०

२।१६।२८।

अन्तकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ७५)।

अन्तर्धेदि—(गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि)

स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के

कारण ब्रह्माहत्या गिरी)।

अन्तशिला—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु०

४५।२०३।

अन्तिकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय०

२।४९।६-९।

अन्ध—(एक नद) मागवत० ५।१९।१८, देवीमागवत

८।११।१६ (अन्ध-गोणी महानदी)। दे० (पृ० ७ एवं

४७) का कहना है कि यह वान्दन या अन्धेला नदी

है जो मागलपुर में गंगा में मिलती है।

अन्धकेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती०

कल्प०)।

अन्धोन—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१९।११०-११३।

अन्नकूट—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।१० एवं

२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)।

अन्यतः-म्लक्ष—(बुधक्षेत्र में एक कमल की झील का नाम)

शनपथ शा०, सैकेड बुक आब दि ईस्ट, जिल्द ४४,

पृ० ७०।

अपरजन्वा—(हेमकूट के पास) आदि० २।५।७, १।१०।१,

अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि

यह अलकनन्दा ही है।

अपाप्रपतन—अनु० २५।२८।

अप्तरस्त-कुण्ड—(मयूरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) बराह०

१६४।१९।

अप्तरेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१६, पद्म०

१।२१।१६, कूर्म० २।४२।२४।

अप्तरौमुगसंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।४७।१।

अम्बक—(गोदा० में) ब्रह्म० १२९।१३७ (यह गोदावरी

का हृदय या मध्य है)।

अमरक हृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० ५३)।

अमरकण्टक—(मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पर्वत)

देखिए पूर्वं अध्याय, नर्मदा तीर्थ)। वायु० ७७।१०-१६

एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५।६ ने इस पर्वत पर आठ

की बड़ी प्रसन्ना की है। मत्स्य० १८८।७९, पद्म०

१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये

वाण के तीन पुरो में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था।

कूर्म० २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के प्रह्णों के समय महीं

की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)।

अमरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।

अमरेश—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६।२; (२) (वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।३७।

अमरेश्वर—(१) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० पृ० २३६); (२) (धौपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १।२६७ (अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव त्रिमूर्ति के लिंग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आर्डने अकबरी, जिल्द २, पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती जाती है और धीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है।

अमोहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, पञ्च० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे।

अम्बरीपेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११८)।

अम्बाजन्म—(सरक के पूर्व में) वन० ८३।८१ (यह नारदतीर्थ है)।

अम्बिकातीर्थ—लिंग० १।९२।१६६।

अम्बिकावन—(सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।-३४।१२।

अनल—(कुम्भक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७।

अयोध्या—(७० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाघरा नदी पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। अयवेंद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० ६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राजधानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि० १०९।२४। रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू बहती थी; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राजधानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजनपदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२)।

आगे चलकर कोसल दो भागों में बँट गया; उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभाजित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं की सूची दी हुई है, एवं पञ्च० ६।२०।४६-४७ (दक्षिण कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए)। साकेत को सामान्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पृ० ४९६ और 'साकेत' के अन्तर्गत। डा० वी० सी० ला ने एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३)।

अयोगसिद्धि—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९८)।

अयोनिर्गम—(नर्मदा के अन्तर्गत) पञ्च० १।१८।५८।

अरन्तुक—एक द्वारपाल। वन० ८३।५२।

अरविन्द—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५, नारदीय० २।४७।८३।

अरिष्टकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३० (जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)।

अरुण—(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते हैं) वायु० ४७।१७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८।

अरुणा—(१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को ब्रह्माहत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० ८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; (३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९।१, पञ्च० ६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ४६८।

अरुणा-वरुणासंगम—(गौतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८९।१ एवं पञ्च० ६।१७६।५९।

अरुणीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० बल्प०, पृ० ६०।

अरुण्यतीवट—वन० ५।८४।४१, पद्य० १।३२।६।

अरुणा सरस्वतीसगम—(पृथूदक के उत्तर-पूर्व तीनों भौल की दूरी पर स्थित) पद्य० १।२७।३९, शल्य० ४३।

३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०।४३।

अर्कक्षेत्र—यह कोणाक है।

अर्कस्थलकुण्ड—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।११ एवं १६०।२०।

अर्घ्यतीर्थ—गडड० १।८१।७।

अर्जुन—(पितरो का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३।

अर्जुनीया—(नदी) देवल (ती० बल्प०, पृ० २४९)।

म्री० वे० बी० आर० आयगर (ती० बल्प०, पृ० २८३) ने वे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे बाहुदा कहा है किन्तु ये दोनों नाम पृथक् रूप से वर्णित हैं।

अर्धचन्द्र—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १६९।३।

अर्धकील—(सरस्वती-अरुणा-सगम के निकट दक्षी द्वारा बसाया गया) वन० ८३।१५३-१५७।

अर्बुद—(अरवली श्रेणी में आवू पर्वत) वन० ८२। ५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० २२।३८, पद्य० १।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० १०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक है, अन्य चार हैं सत्रुञ्जय, समेत शिलर, गिरनार एवं जगदगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ० ७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द १९ अनुक्रमणिका पृ० २२।

अर्बुदसरस्वती—(पितरो की पवित्र नदी) मत्स्य० २२।३८।

अलकनन्दा—आदि० १७०।२२ (देवो के बीच गया का यही नाम है)। वायु० ४।१।१८, कूर्म० १।४६।३१, विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गया की चार घाटाओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का

उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का वचन है कि जब भगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रूप का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा बह-लाती है। भागवत० ४।६।२४ एवं ५।१७।५। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और दोनों के संयोग से गंगा नामक घाटा बन जाती है। नारदीय० २।६७।७२-७३ में बताया है कि भागीरथी एवं अलकनन्दा बदरिनाथ में मिलती हैं। इम्पीरियल गेजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत सगम हैं, यथा—भागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का सगम), रुद्रप्रयाग (मन्दाकिनी का सगम) एवं विष्णुप्रयाग। देखिए उ० प्र० गेजेटियर (गडवाल), जिल्द ३६, पृ० २ एवं १४०।

अलित्तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत)

अलामुतीर्थ—(विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

कूर्म० २।४२।३७।

अलेखर—देखिए ब्रह्मेश्वर।

अवक्षीर्थ—(कुशक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ३९।२४-३५ (बक बाल्म्य की गाथा, उसने घृतराष्ट्र से मिश्रा माँगी किन्तु घृतराष्ट्र द्वारा मर्त्यना पाये जाने पर सम्पूर्ण घृतराष्ट्र देश को पृथूदक की आहुति बना डाला। शल्य० ४१।१, पद्य० १।२७।४१-४५। वहाँ दक्षी की चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है।

अवधूत—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थकल्प०, पृ० ९३)।

अवटीवा—(नदी) भागवत० ५।१९।१८।

अवन्ति—(१) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी) पाणिनि ४।१।७६, रघुवंश ६।३२, समापर्व ३१।१०, उद्योग० १६६।६, (२) अवन्ती (पाटलि-यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४।५।९८, मत्स्य० ११४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९, (३) (मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म० ४३।२४, अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति-पय नाम—विजाला, अमरावती, कुशस्थली, कनक-

शृंगा, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी। और देखिए
लिंग० १।९२।७-८ एवं ब्रह्म० १९४।१९ (कृष्ण के गुरु
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे)। मेघदूत (१।३०)
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२।
और देखिए 'महाकाल' के अन्तर्गत।

अविष्कृततीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०
११४।२५।

अविमुक्त—(काशी) वन० ८४।७८-८०, विष्णु० ५।
३४।३० एवं ४३।

अविमुक्तेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग०
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५,
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)।

अशोकतीर्थ—(सूपरिक) वनपर्व ८८।१३।

अश्वतीर्थ—(१) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) वन०
९५।३, अनु० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ
ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये
थे)। कालिका० ८५।५१-५७; (२) (नर्मदा के
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१।३; (३)
(गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी-
कुमार उत्पन्न हुए थे)।

अश्वत्यतीर्थ—कूर्म० २।३५।३८ (जहाँ नारायण ह्यशिरा
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है)।

अश्वमेघ—(प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४।

अश्वशिर—(नल की गाथा में) वन० ७९।२१।

अश्विनी—अनु० २५।२१ (देविका नदी पर)।

अश्विनोत्तीर्थ—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७,
पद्म० १।२६।१५।

अश्वोश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ५२)।

अश्वोत्तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३०।

अष्टवक्र—(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५।४१,
देखिए दे, पृ० १२।

असि—(वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क
नदी भी कहते हैं)।

असिकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३;
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता
का वर्णन किया गया है।

असिकनी—(एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०।-
२५, १०।७५।५। नि वत (१।२६) का कथन है कि
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा;
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ।
यूनानियों ने इसे असेकिनज कहा है। देखिए
भागवत० ५।१९।१८।

असित—(पश्चिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२
(इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे)।

असिता—(एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु०
७७।३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९।

असित गिरि—(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे)
ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९।

अस्तमन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थकल्प०
पृ० १९१)।

अस्थिपुर—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२,
यह यानेश्वर के पश्चिम और अजीस घाट के दक्षिण है।
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द
१४, पृ० ८६-१०६ एवं ऐं० जि०, पृ० ३३६,
जहाँ यह वर्णित है कि ह्वेनसांग के समक्ष बहुत सी
हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं।

अश्मन्वती—(नदी) ऋ० १०।५३।८। आश्व० गृ० सू०
(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ध
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर
चढ़ती है और उत्तरार्ध तब प्रयुक्त होता है जब वह
नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। दे ने इसे
आक्सस नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई
उपयुक्त तर्क नहीं है।

अश्मपृष्ठ—(गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अव
प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५।४२।

अहः—वनपर्व ८३।१००।

- आवण्ड्या नागनाथ ही है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के परभगी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील की दूरी पर है।
- आम्रातकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।५१, १८।१२८, अग्नि० ११२।३।
- आचिक पर्वत—वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन और मुकन्या रहते थे)।
- आर्जोकीया—(नदी) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा। नि क्त (१।२६) का कथन है कि नदी का नाम विपाश् (आधुनिक व्यास) था और विपाश् का प्रारम्भिक नाम उरंजिरा था।
- आर्यावर्त—अमरकोश ने इसे हिमवान् एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया गया है।
- आर्यभ—देखिए 'ऋषभ' के अन्तर्गत।
- आर्षिषेणाश्रम—अनु० २५।५५।
- आशालिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१४८।
- आपाढ—यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तर्गत), तीर्थकल्प०, पृ० ९३।
- आपाड़ी तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।-३०।
- आसुरीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ६७)।

इ

इक्षु—(१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।९६। दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना है। उन्होंने अश्मन्वती एवं चक्षुस् (पृ० १३ एवं ४३) को ऑक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) (नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।-४९।

- इक्षुदा—(महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६ ('इक्षुला' पाठ आया है)।
- इक्षु-नर्मदा-संगम—मत्स्य० १९१।४९, कूर्म० २।४१।२८, पद्म० १।१८।४७।
- इक्षुमती—(१) (कुमार्यु एवं कंजीज से बहती हुई एक नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) में आया है कि अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है, तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुरुक्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२।१७ (पितृ-प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली), पद्म० ५।११।१३; (२) (सिंधु-साँवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, ५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ साँवीर का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद है) भाग० ५।१०।१।
- इन्द्रकील—(पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० ३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के लिए पवित्र) नीलमत० १४४३, भाग० ५।१९।१६।
- इन्द्रग्रामतीर्थ—(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१४४।१।
- इन्द्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९६।१।
- इन्द्रतोया—(गन्धमादन पर एक नदी) अनु० २५।११।
- इन्द्रद्युम्नसर—(१) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० ५१।२९-३०; (२) वन० १९९।९-११, आदि० ११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप किया था)।
- इन्द्रद्युम्नेश्वर—(महाकाल का लिंग) स्कन्द० १।२।-१३।२०९।
- इन्द्रध्वज—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६।
- इन्द्रनदी—(नदी) वायु० ४३।२६।
- इन्द्रप्रस्थ—(यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल०

७।७२, विष्णु० ३।८।३४ (वृष्ण के देहावमान के उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वंश को राजमुकुट दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह यमुना के दक्षिण विस्तार में धारा योजन था) २००।५, (यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५।८।१, ११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं वापपत।

इन्द्रमार्ग—अनु० २५।९ एवं १६, पद्म० १।२७।६८।

इन्द्रलोक—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।१०-१३।

इन्द्राणीतीर्थ—नारदीय० २।४०।९३।

इन्दिरा—(नदी) वायु० १०।८।७९।

इन्द्रेश्वर—(१) (श्रीपर्वत पर) लिंग० १।९२।१५२, (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थक०, पृ० ७१)।

इरावती—(पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्त (१।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली पहलुनी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० ८५।४९, मत्स्य० २२।१९ (श्राद्ध-तीर्थ), वायु० ४५।९५ (हिमालय से निबन्धी), वाम० ७९।७, ८१।१, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके तट पर अवस्थित है। महामाध्य (जिल्द १, पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 'चन्द्रमार्ग'।

इरावती-नङ्गुलान्गम—वाम० ७९।५१।

इलातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०।८।१।

इलास्पद—पद्म० १।२६।७३।

इत्थलपुर—(यह भगिनीपुरी है) वन० ९६।४।

ई

ईगनीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।६९।

ईगान-लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२-१०९ एवं ११७ (तीर्थक०, पृ० १०५)।

ईशान-शिलर—(वेदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (ती० क०, पृ० २३०)।

ईशानाभ्युषित—वाम० ८।४।८।

उ

उग्र—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे वेदार भी कहते हैं।

उग्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृष्ठ ७०)।

उग्रअन्त—(मीराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० ८।८।२१-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० १३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा-पत्र क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ए० जि०, पृ० ३२५।

उज्जयिनी—(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) ब्रह्म० ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की राजधानी)। देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। अशोक के धौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। महामाध्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति-लिङ्गों में एक, महाकाश का मन्दिर है जो सिमा नदी पर अवस्थित है। बालिदास ने मेघदूत एवं रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। ए० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिषानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) में बिमाला, अवन्ती एवं पुष्प-करिन्ती की उज्जयिनी का पर्याय कहा है। मून्डरटिब में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आर्जेन' कहा है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देनिए जे० ए० ओ० एम्० (त्रिन्द ६६, १९४६, पृ० २९३), जहाँ उदयन एवं यानवरत्ता के विषय में चर्चा है। इण्डियन एंथ्रोपोगेरी (त्रिन्द ३, पृ० १५३) में यवण बेलगोला का विवरण है, जिसमें

- उज्जयिनी से भद्रवाहू की संरक्षकता में जैनों का बाहर जाना वर्णित है, देखिए एस० वी० ई० (जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८)।
- उज्जानक—(जहाँ स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति प्राप्त हुई) वन० १३०।१७, अनु० २५।५५। सम्भवतः यह 'उद्यन्तक' या 'उद्यानक' का अशुद्ध रूप है।
- उड्डियान—कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती की दोनों जाँवें गिरी थीं)।
- उत्कोचक तीर्थ—वन० १८३।२।
- उत्तमेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।
- उत्तर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७।
- उत्तर-गंगा—(कश्मीर में, लार परगने में गंगवल) ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान-सोत्तर गंगा भी कहते हैं।
- उत्तर-गोकर्ण—वराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५।३१।
- उत्तर-जाह्नवी—ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से पुकारा जाता है।
- उत्तर-मानस—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नीलमत० १११।८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक नाग) यह गंगवल नामक सर द्वारा विख्यात है। स्टीन (राज० ३।४४।८) एवं ह० च० ४।८७; (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, १११।२, वि० ध० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।१३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० ११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उत्पलावती—(मलय पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०।
- उत्पलावन—वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० २५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह विठूर है, जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है।
- उत्पलावर्तक—(एक वन) नारदीय० २।६०।२५, वनपर्व (ती० क०, पृ० २४४)।
- उत्पलिनी—(नदी, नैमिषवन में) आदि० २१५।६।
- उत्पातक—अनु० २५।४१।
- उदपान—वन० ८४।११०, पद्म० १।३८।२७।
- उदभाण्ड—यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन ने इसे गन्धार की राजधानी कहा है; राज० ५।१५१-१५५, ६।१७५। यह अलवरूनी का वेहण्ड एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर १८ मील पर सिन्धु के दाहिने तट पर।
- उदीचीतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उद्दालकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५९)।
- उद्यन्त—(पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) स्कन्द० ६।२।११।११।
- उद्यन्त पर्वत—(ब्रह्मयोनि पहाड़ी, गया में, शिला के बायें) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
- उपजला—(यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।२१।
- उपमन्युलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७-१७, लिंग० १।९२।१०७।
- उपवेणा—(अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों में एक) वन० २२२।२४।
- उमाकुण्ड—(लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५१।६४।
- उमातुंग—कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ (श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल)।
- उमावन—(जहाँ शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के मत से यह कुमार्गू में कोटलगढ़ है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट भी कहा जाता है।

उमाहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।५७।

उर्मन्त—(अपरांत में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ यागेद्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं)।

उर्वशीकुण्ड—(वदरी के अन्तर्गत) बराह० १४१।-५१-६४, नारदीय० २।६७।६५।

उर्वशीतीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८४।१५७, मत्स्य० १०६।३४, पथ० १।३८।६४, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७।११।

उर्वशी-पुलिन—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६६ एवं १०६, ४३४।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

उर्वशी-लिंग—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ६६)।

उर्वशीश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ७२)।

उष्णतीर्थ—मत्स्य० १३।४२ (देवी को गर्म जल के तीर्थों में अमया कहा जाता है)।

उष्णीमांसा—(एक स्नान-तीर्थ) वन० १३५।७।

ऊर्जयन्—(पर्वत) रुद्रवामन् के जूनागढ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा गुप्त इस्क्रिप्ट्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है।

शु

शुभ या शुभवाङ्—(शुभो अर्थात् भाग्यशो से परिपूर्ण, भारतवर्ष को सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) राम० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३१, मत्स्य० ११४।१७, ब्रह्म० २७।३२, बराह० ८५ (पथ)। शीण, नर्मदा, महानदी आदि नदियाँ इसी में निकती हैं। अब यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा और राप्ता के उद्गम-स्थला तक फैला हुआ है। शुभवाङ् नामक गुहा के दूसरे शिलालेख में उल्लिखित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५; विन्ध्यतटवर्त अर्थात् विन्ध्य शुभवाङ्), यह टालेमी का ओजेन्मन है (पृ० ७६)। विन्मन (जिल्द २, पृ० १२८) के अनुसार शुभ गोडवाना का पर्वत

है। इसकी पहचान बठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो मत्स्यपुराण एवं वन० में शुभ से निकती हुई वही गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य से निकली हुई उल्लिखित हैं।

शुभ-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१२७, कूर्म० २।४१।१९ एवं २९।

शुभमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, अग्नि० ११६।८।

शुभमोचन या शुभप्रमोचन—(१) (कुवसेन के अन्तर्गत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एम० आर० (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती के तट पर कशाटमोचन तीर्थ पर स्थित है, (२) (प्रयाग के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का यादव अज्ञय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१, (४) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।२८ (तीर्थ-वन्ध०, पृ० २५५); (५) (बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।११७।

शुभास्तकूप—पथ० १।२६।९२।

शुभम—(पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५।२१, भाग० ५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य० १२।१७२ एवं १६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह मयुरा में पलनी पहाड़ी है।

शुभमतीर्थ—(१) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।-३५।३, पथ० १।३७।३; (२) (कोमला अर्थात् दक्षिण कोमला में) देखिए कुमारवर्द्धन का गुजी प्रभुशर्मिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीरासी ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने ब्राह्मणों को दो हजार गीर्ह दो थी। प्रो० मीरासी ने इस शिलालेख का प्रथम पानांदी का कहा है। वन० ८५।१० का कथन है कि जो यात्री यहाँ पर तीन दिना का उपवास करता है, उसे वाञ्छित धन का फल मिलता है। देखिए पथ० १।३९।१०।

शुभमडीप—वन० ८४।१६०, पथ० १।३८।६७।

ऋषभा—(विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य० ११४।२७।

ऋषभंजनकतीर्थ या उषातीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १९१)।

ऋषिकन्या—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४।

ऋषिका—(शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०७।

ऋषिकुल्या—(नदी) वन० ८४।४९, पद्म० १।३२। १२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रह्म० २७।३७, नारद० २।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० ४५।१६० (ऋतुकुल्या)। ऐ० जि० (पृ० ५१६) के मत से यह 'जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक के १३ अनुशासन उत्कीर्ण हैं, इसी नदी पर है।

ऋषिसंघेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५४)।

ऋषिसत्र—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१।

ऋषितीर्थ—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२२ एवं १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणविन्दु शाप से मुक्त हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पद्म० १।१८।२२; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०।

ऋष्यमूक या ऋष्यमूके—(पर्वत). रामा० ३।७२। १२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३० (यहाँ सुग्रीव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के पास)। देखिए पाजिटर (पृ० २८९) जिनकी टिप्पणी सन्देशात्मक है।

ऋष्यवन्त या ऋष्य—(पर्वत) मत्स्य० ११४।२६, वायु० ४५।१०१, ब्रह्म० २७।३२।

ऋष्यशृंगेश्वर—(वा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)।

ए

एकधार—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६। १२।

एकवीरा—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३।

एकहंस—वन० ८३।२०।

एकाम्रक—(उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग २० मील दूर) यह रुद्रतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन है, इसे अब भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति-वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०-९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तीर्थ चिन्तामणि, पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के सदृश और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म० ३४।६ एवं ४१। १०-९३)। देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्वर के शिलालेख (डा० एल० डी० वानेंट द्वारा सम्पादित, एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि एकाम्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की प्रशंसा, एकाम्रक के मन्दिर एवं विन्दुसर का वर्णन है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु यह शक संवत् ११०१-१२०० के बीच कहीं है। यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० एस्० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण के अध्याय ४१ से कई श्लोक उद्धृत किये हैं)। पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी है। एकाम्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए मित्र की 'नोटिसेज' (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं० १५६०)।

एरण्डीतीर्थ—(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक

नदी, जिसे 'उरी' या 'और' कहा जाता है) मत्स्य०
१९१।४२, १९३।६५ एव पञ्च० १।१८।४१।

दुरष्ठीनर्मदासंगम—मत्स्य० १९४।३२, कूर्म० २।४१।
८५ एव २।४२।३१, पञ्च० १।१८।४१।

दुलापुर—(सम्भवत आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२।
५० (थाढ़ के लिए उपयुक्त स्थल)। ऐं० जि०
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का बेरावल
कहा है। राष्ट्रकूट हर्षराज प्रथम के तलेगाँव
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि
काञ्ची स्थित कलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर
कलासनाथ का पसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन-
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५),
और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ०
२५)।

ऐ

ऐरावती—(एरियन की हाइड्राओटस, ऐं० इण्डि०,
पृ० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली
हुई एव मग्न देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य०
११५।१८-१९, ११६।१ एव ६ तथा देवल (ती०
४०, पृ० २४६)।

ऐलापत्र—(पश्चिमी दिशा का दिक्पाल जो कश्मीर में
दिक्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८
(आधुनिक ऐलानपुर)।

औ

औंकार—(१) (बारा० के पाँच गुह्य लिपों में एक)
कूर्म० १।३२।१-११, लिग० १।९२।१३७, पञ्च०
१।३४।१-४, (२) (औंकार मान्यता, सखडवा से
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नर्मदा के एक द्वीप पर
१२ ज्यामितीया में एक लिग) मत्स्य० २२।२७,
१८।१२, पञ्च० २।९२।३२, ६।१३।१६७, स्कन्द०
१।१।१७।२०९। नर्मदा के बाँधें तट पर मान्यता
के अमरेष्वर मन्दिर में उत्तरोर्ध्व हलायुध-स्तोत्र
(१०९१ ई०) में ऐंला भाषा है कि औंकार नर्मदा

एव कावेरी के संगम पर मान्यातुपुर में रहते हैं
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए
'माहिम्नती' के अन्तर्गत।

औंकारेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०
४।३५।११८।

औषधती—(पञ्जाब में एक नदी) भीष्म० ९।२२,
मत्स्य० २२।७१ (यहाँ थाढ़ एव दान अत्यन्त पुण्य-
कारक हैं), बाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५।
पृथूदक (आधुनिक पेहोवा) इस पर स्थित था।
शाल्य० (३८।४ एव २७) से प्रकट होता है कि यह
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२)
विभिन्न पहचानों के लिए।

औजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवत यह 'औजस'
है) बाम० ४१।६, ९०।१७।

औ

औजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० घ० सू०
८५।५२, बाम० २२।५१ एव ५७।५१।

औहालक तीर्थ—वन० ८४।१६१।

औघालक तीर्थ—पञ्च० १।३८।९८।

औषमन्थ—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
वत्स०, पृ० ९७)।

औशनस—(सरस्वती-तट पर एक महान् तीर्थ) यह
कपालमीचन ही है। वन० ८१।१३५, मत्स्य०
२२।३१, शाल्य० ३९।४ एव १६-२२, पञ्च० १।२७।
२४-२६, बाम० ३९।१ एव १४ (जहाँ उराना
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक नामक यह
हो गये)।

औशीर पर्वत—वायु० ७७।२९।

औशनस—(१) वि० घ० सू० ८५।५२ (सूर्यारक,
वैजयन्ती टीका के अनुसार)। जानी (एपु० बी०
ई०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है
और कहा है कि यह 'औशन' है, जो उनके मन में
'औमित्र' है, (२) (गमलाश्रम की गीमा)
बाम० २२।५१।

क

ककुद्मती—(सह्य से निकलनेवाली एक नदी)
पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)।
देखिए 'कृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीर्थसार, पृ० ७९।
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती है।

ककुभ—(एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

कर्वालिग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११२)।

कठेश्वर—(चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।-६३-६४।

कणादेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९२)।

कण्वाश्रम—(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११, वि० घ० सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अभि० शाकुंतल (अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा गया है। गतपथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 'नाडपित्' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे (पृ० ८९)।

कदम्ब—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)।

कदम्बखण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० १६४।२६।

कदम्बेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।-१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिग स्थापित किया था)।

कदलीनदी—(जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य० २२।५२।

कनक—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १८९)।

कनकनन्दा—(गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी)

नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (कनक-नन्दी), कूर्म० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ आया है)।

कनकवाहिनी—(कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात् वृथसेर से बहती है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५७ (सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ४ २११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी के बराबर है।

कनका—(गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।-८०।

कनकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ०-१०४)।

कनखल—(१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर गंगा पर) वन० ८४।३०, अनु० २५।१३, वि० घ० सू० ८५।१४, कूर्म० २।३७।१०-११, स्कन्द० १।१।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११।७, अग्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६९, पद्म० १।२०।६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया था) (४) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।४०-४९, (जहाँ पंचाल देश के काम्पिल्य नामक नापित ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म लिया)।

कन्या—(दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्) भाग० १०।७९।१७। देखिए - 'कुमारी' के अन्तर्गत।

कन्याकूप—अनु० २५।१९।

कन्यातीर्थ—(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।-११२, ८५।२३, कूर्म० २।४४।९, पद्म० १।३९।२१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६,

कूर्म० २।४२।२१; (३) (नैमिषवन में) वन० ९५।३, पद्य० १।२७।१।

कन्याश्रम—वन० ८३।१८९, पद्य० १।१२।५, २७।७५, ३९।३५।

कन्यान्तवेष्ट—वन० ८४।१३६, पद्य० १।३८।५२।

कन्याहृद—अनु० २५।५३।

कपटेश्वर—(कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४।३४ एव १३५, नीलमन० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ (यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्डे के रूप में प्रकट हुए थे), स्टीन-स्मृति (पृ० १७८-१७९)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में बताया है—'काटिहर की घाटी में एक गहरी घास है, जब इसका पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन-प्रतिमा उभर आती है।'।

कपर्दीश्वर—(वाराणसी में मुख्य लिंग में एक) कूर्म० १।३२।१२, १।३३।४-११ एव २८-४९, पद्य० १।३५।१।

कपालमोचनतीर्थ—(१) (वारा० में) वन० ८३।१३३ स्कन्द० ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।३८-६० (शिव न अपना हाथ म धोये हुए ब्रह्मा के एक मित्र का घाट ढाला और इस तीर्थ पर वापस मुक्त हो गये)। शल्य० ३९।८, मत्स्य० १८३।८४-१०३, वाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्य० ५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाँचा पुराणों में एक ही गाथा है), (२) (सरस्वती पर, जा औशनस नाम से भी विख्यात है) वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक राक्षस का शिर मुनि र्होदर की गर्दन से सट गया था और मुनि को उसमें छूटकारा यही मिला था)। शल्य० ३९।९-२२ (र्होदर की वही गाथा), देखिए ए० एम्. आर० (जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति (मथारा में १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव का ब्रह्मा के शिरघाटने के कारण अने पाप से

छूटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; (३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।६; (४) (कश्मीर में, क्षुपियन परगने में जानुवि देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० १०।२४९, १४।१११, (५) (मामापुर अर्थात् हरिद्वार में) पद्य० ६।१२९।२८।

कपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ५८)।

कपिलतीर्थ—(१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६; (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९३।४, कूर्म० २।४१।९३-१००, पद्य० १।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थसार, पृ० १००, (३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १५५।१-२ (यह यहाँ पर आगिरस, आदित्य एवं संहिकेय भी कहा गया है)।

कपिलधारा—वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन है कि नर्मदा का अमरकण्ठक से प्रथम पतन स्कन्द० में कपिलधारा के नाम से उल्लिखित है।

कपिलनाथराज—वन० ८४।३२, पद्य० १।२८।३०।

कपिलहृद—(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८४।७८, नारदीय० २।५०।४६, पद्य० १।३२।४१, लिंग० १।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है।

कपिला—(१) (गंगा के अन्तर्गत एक धारा) वायु० १०८।५७-५८, अग्नि० ११६।५, (२) (नर्मदा के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६।४०, १९०।१०, कूर्म० २।४०।२४, पद्य० १।१३।३५। मध्य-प्रदेश में बरनाली में यह नर्मदा से मिल जाती है।

कपिलातीर्थ—(कश्मीर में कपटेश्वर के अन्तर्गत) ह० चि० १४।११३।

कपिलावट—(नागतीर्थ एवं वनखल के पास) वन० ८४।३१, पद्य० १।२८।३१।

कपिलासंगम—(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य० १८६।४०, पद्य० २।१८।१, ६।२४२।४२, (२)

(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४११ एवं २८-२९।

कपिलेश लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५८।

कपिलेश्वर लिंग—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २।८५।२६।

कपिशा—(उत्कल, अर्थात् उड़ीसा की एक नदी) रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई से इसकी पहचान की जा सकती है।

कपोतेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५६।

कमलालय—मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवी का नाम कामला है)।

कमलाक्ष—(यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात हैं) मत्स्य० १३।३४।

कम्पना—(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० १।२५।

कम्बलाश्वतर नाग—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूर्म० १।३७।१९ (यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११।५; (२) दो नाग (अर्थात् धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर में हैं, नीलमत० १०५२।

कम्बलाश्वतराक्ष—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।

कम्बूतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।-१३६।१।

कम्बोतिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१।

कर्तोया—(बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोधगंगा जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी सीमा है) वन० ८५।३, सभा० ९।२२, अनु० २५।१२। अमरकोश के अनुसार कर्तोया एवं सदानोरा एक ही हैं। मार्क० (५४।२५) के मत से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति-च० (१, पृ० १३२)।

करपाद—(शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।

करवीर—(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० १३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्), पद्म० ५।१७।-२०३, मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्म० ६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, २१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; (२) (दृष-द्वती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० ४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व) ३९।५०-६५।

करवीरकतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जाभ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४८-५१।

करञ्जतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।-११।

करहाटक—कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र-मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कनिंथम का लेख 'भरद्वाजस्तूप', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ३३, पृ० २७५।

कर्कोटकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।-३६।

कर्कन्ध—वाम० ५१।५२।

कर्णप्रयाग—देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२।

कर्णहृद—(गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्म० १।३२।४।

कर्दमिल—वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत को राज-मुकुट पहनाया गया था)।

कर्दमाश्रम—(विन्धुसर के पास) भाग० ३।२१।-३५-३७।

कर्दनाल—(१) (गंगा के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७,

अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२)
(साध्रमती के अन्तर्गत) पथ० ६।१६५।७ एव १०।

कर्मवरोहण—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती०
क०, पृ० १९०)।

कर्मेश्वर—(थोपवंत के अन्तर्गत) लिग० १९२।-
१५२।

कलविक—अनु० २५।४३।

कलशाक्षतीर्ष—(जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले
थे) नारदीय० २।४०।८७।

कलशेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ९९), पथ० १।३७।७।

कलापक—(बेदार से एक सौ योजन के लगभग)
स्कन्द० १।२।६।३३-३४।

कलापग्राम—(सम्भवत बदरिका के पास) वायु०
९।१७, ९९।४३७, (यहाँ देवाधि का निवास है और
कलियुग के अन्त में यह वृत्तयुग-प्रवर्तक हो जायगा)
भाग० १०।८७।७।

कलापवन—पथ० १।२८।३।

कल्पग्राम—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।-
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)।
सम्भवत यह आधुनिक काल्पी है।

कल्माषी—(यमुना) समा० ७८।१६।

कल्लोलकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।-
८८।

कदमीर-भण्डल—प्राचीन नाम कदमीर ही था, ऐसा लगता
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि
३।२।११४) में आया है—‘अभिजानासि देवदत्त
कदमीरान् गमिष्यामि’ ‘सिन्ध्वादिगण’ (पाणिनि,
४।३।९३) में ‘कदमीर’ शब्द देश के लिए आया
है। नीलमत० में कई स्थानों में ‘कदमीर’ शब्द आया
है, (यथा श्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे
‘वासमीर’ भी आया है। ह० चि० में ‘कदमीर’
आया है। विक्रमाकदेवचरित (१८।१ एव १८) में
‘वासमीर’ आया है। नीलमत० (२९२-९३) में
व्युत्पत्ति है—‘क’ का अर्थ है जल (क वारि हरिषा

यस्माद्देशादस्मादपाकृतम्। कदमीराख्य ततो ह्यस्य
नाम लोके भविष्यति॥)। टॉलेमी ने इसे कस्से-
इरिया कहा है और उसका क्या है कि वह बिदस्सैस
(वितस्ता), मन्दवल (चन्द्रभागा) एव अद्रिस
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०८।१०९)
एव नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने
कदमीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने-
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि
सम्पूर्ण कदमीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन०
८२।९०, समा० २७।१७, अनु० २५।८। कदमीर
एव जम्मू के महाराज के साथ सन् १८४६ की जो
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य-
भूमि सिन्धु के पूर्व एव रावी के पश्चिम तक थी,
इम्पि० पथ० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२)।
कदमीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एव
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ
७४)। और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एव
ह्वेनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १, पृ० १४८)।
ह्वेनसांग के मत से कदमीर आरम्भिक रूप में,
जैसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था,
एक झील थी और उसका नाम था सती सर और
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६)
हो गया। उमा स्वयं कदमीर की भूमि या देश
रूप में है और स्वर्णिक वितस्ता, जो हिमालय से
निकलती है, सीमन्त (सिर की माँग) है (बीलमत०
पृ० ४५)। दन्तकथा यो है—जब गरुड ने सभी
नागों को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग की
प्रार्थना पर विष्णु ने बरदान दिया और वासुकि नाग
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया।
बरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई सन्तु नागों
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत०
११०)। नील का निवास साहावाद परगने के
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राक्षस

सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१३०-३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले (राज० ११२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २।४३४। कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी पुनीत धाराओं, कुण्डों एवं सरों की रक्षा करते हैं, जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नीलमत० (११३०-११३१) एवं राज० (११३८) का कथन है कि कश्मीर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती थी और जिनके विषय में आश्चर्यजनक कहानियाँ कही जाती थीं। राज० (११७२) एवं नीलमत० (३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश समझना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं करना चाहिए। राज० (११४२) ने एक श्लोक में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है— 'विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लोकों में दुर्लभ हैं।'।

कश्यपेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १७५)।

कश्यपपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, १११।४९ एवं ५८।

काकशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, अग्नि० ११६।४।

काकहृद—(श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० ३।१३ ८५।

काञ्चनाक्षी—(नैमिषवन में एक नदी) वाम० ८३।२।

काञ्ची या काञ्चीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान। पद्म० ६।११०।५, देवीभाग० ७।३।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१० एवं ४।३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० १०४।७६, पद्म० ४।१७।६७, वार्ह० सू० ३।१२४ (एक शाक्त क्षेत्र)। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्ची के एक राजा की ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन डु कम्बोड्जे, जी० कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।८।

कान्तीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का अन्तिम भाग। आइने अकबरी (जिल्द ३, पृ० ३०५), स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिंग है)। मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी थी। देखिए जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया' (१५०-३५० ई०) पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है।

कात्यायनेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १२०)।

काद्रवती—(श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ) वायु० ७७।८२।

कान्यकुब्ज—(ललिता देवी के ५० पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया); मत्स्य० १३।२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा गया है), अनु० ४।१७, पद्म० ५।२५ (गंगा में मिलने वाली कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की मूर्ति स्थापित की), पद्म० ६।१२९।९। महाभाष्य

(जिल्द २, पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्व-कुञ्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३।२।६) में आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एव कुञ्ज के पुत्र कुशनाभ ने महोदया को बसाया था। अग्निमानिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से कान्वकुञ्ज, महोदय, गांधिपुर, कन्याबुद्ध एक-धूमरे के पर्याय हैं। देखिए 'महोदय' के अन्तर्गत एव ए० जि० (पृ० ३७६-३८२)। टालेमी (पृ० १३४) ने इसे 'वनगोरा' एव 'कनोगिडा' कहा है।

कापिल—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।९।

कापिलद्वीप—(यहाँ पर विष्णु का गृह नाम अनन्त है) नृसिंह० ६।५।७ (ती० कम्प०, पृ० २५१)।

कापिशी—(नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम आया है। यह पुनानी लेखका की 'कपिसेने' है।

कापोत—(गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०।५ एव ९२।

कापोतकतीर्थ—(माझमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५।१-१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है)।

कामकोष्ठक (कामकोटि)—(त्रिपुरसुन्दरी का पीठ—कामाक्षी) ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठा में एव), भाग० १०।७९।१४ (कामकोष्णी पुरी काञ्चीम्)।

काम—बाह्मपत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक निवसेत्र है।

कामगिरि—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० ४।३९।१०५, भाग० ५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११।

कामतीर्थ—(मर्मदा के दक्षिण तट पर) कूर्म० २।४।१।५, गण्ड० १।८।१।९।

कामधेनु-नद—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६।

कामाक्षा—(अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक देवीस्थान) पद्म० ४।१२।५४-६०।

कामाक्षी—(पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के लिए)।

कामाक्ष्य—(१) (देविका नदी पर एक छत्रतीर्थ) वन० ८।५।१०५, पद्म० १।२५।१२, (२) (ब्रह्मपुत्र

नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३।८। १५, वाल्मि० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह गोहाटी से दक्षिण दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। इसलिए श्री श्री कवती का लेख (मिदभारती भाग २ पृ० ४४)। वाल्मि० (१।८।४२ एव ५०) में ऐसा आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा रहे थे तो उनमें गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 'कामाक्ष्या' के नाम में प्रसिद्ध है।

कामेश्वर-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१२२।

कामेश्वरीपीठ—(वाल्मिका० (अध्याय ८४) में इसकी यात्रा का वर्णन है।

कामोदापुर—(गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें कामादा माहात्म्य है)। समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ निकलीं—रमा, वाहणी कामोदा एव वरा, जिनमें से

विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वाहणी को अमुरी ने ग्रहण किया, अध्याय ६।८।८। यह गंगाद्वार से १० योजन ऊपर है।

काम्यक-आश्रम—(पाण्डवी का) वन० १४६।६।

काम्यक-सर—सर्मा० ५२।२०।

काम्यकदन—(१) (सर्वस्वती के तटा पर) वन० ३६।४ (जहाँ पाण्डव दैतवसे जाये), वाम० ४।१३०।११,

(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा।

कामिक—(जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० १४४।८४-८५।

काम्योद्यन—वन० ८३।४२-४३।

कायावरोहण—(१) (दमोद साकुना में बड़ोदा में १५ मील दक्षिण आधुनिक कावीर) वायु० २३।२२।२२२ (यहाँ 'पाशुपत' मिद्वान्त के प्रवर्तक नकुली या लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२।३०, कूर्म० २।४४।७८ (इसका कथन है कि यह महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के

सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी)। एपि० इण्डि० (जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य० (१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही गयी है।

कारन्तुक—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० २२।६०।

कारन्धम—(दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३।

कारपचव—(यमुना पर) पंचविंश ब्राह्मण २५।१०।२३, आश्व० श्री० सू० १३।६, कात्या० श्री० सू० २४।६।१०।

कारप वन—(सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) शल्य० ५४।१२ एवं १५।

कारवती—(श्राद्ध-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२।

कार्तिकेय—(१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात है) मत्स्य० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।१।७, गरुड० १।८।१।९।

कार्तिकेय-कुण्ड—(लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५।१६।१।

कार्तिकेय-पद—(गया में) वायु० १०९।१९, १११।५४।

कालकवन—महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) के अनुसार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, भाग १, पृ० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग था।

कालकेशव—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७।

कालकोटि—(नैमिष वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता १४।४।

कालञ्जर—(या कालिंजर)—(१) (बुन्देलखण्ड में एक पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु० ७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है)। कालञ्जर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल-१०६

ञ्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभैरव कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल (ती० क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजवि श्वेत की गाथा, श्वेत लगातार 'शतरुद्रिय' का पाठ करता रहता था, पद्म० १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्तर्गत एक शिव-तीर्थ) ब्रह्म० १४६।१ एवं ४३ (इसे 'थायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिञ्जरी नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था) स्कन्द०, कालिकाखण्ड (ती० क०, पृ० ९८); (६) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व-तीय जिला प्रतीत होता है)।

कालञ्जर वन—मत्स्य० १८।१।२७ (कालञ्जर, एक शिवतीर्थ), ती० क०, पृ० २४।

कालतीर्थ—(१) (कोशला में) वन० ८५।११-१२, पद्म० १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।२।

कालभैरव—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२। १३२।

कालविमल—(कश्मीर के पाँच तीर्थों में एक) ह० चि० ४।८३।

कालसर्पिस्—(काश्यप का महातीर्थ) कूर्म० २।३७।३४, वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), ब्रह्माण्ड० ३।११।९८।

कालिका—(पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।३६।

कालिकाशिवर—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

कालिकाश्रम—अनु० २५।२४, (विषाखा पर) नील-मत० १४८।

कालिका-संगम—वन० ८४।१५६, पद्य० १।३।८।६३, अग्नि० १०९।२०।

कालिन्दी—(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्य० १।२९।१।

कालिह्रद—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४५।

कालियह्रद—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० १९२), तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५।

काली—(१) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली नदी) मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९, यह नेपाल एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे० इम्पि०, जिल्द २२, पृ० १०२), (२) (काली सिन्धु, जो बम्बल से मिलती है)।

कालेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३।

कालेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० प०, पृ० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड० (४।४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों में एक है।

कालोदक—(सील) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (वैज-यन्त्री टीका के अनुसार) अनु० २५।६०, (२) (ममुद्र में १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के पूर्व भाग में एक सील) नीलमत० १२३१-१२३३।

कालोदका—(कश्मीर में एक नदी) अनु० २५।६०, नीलमत० १५४५।

कावेरी-संगम—(नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३।३ एवं निम्नीवत (२)।

कावेरी—(१) (महा पर्वत से निकनेवाली दक्षिण भारत की एक नदी) वन० ८५।२२, अनु० १६६।२०, बापु० ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य० २२।६४, कूर्म० २।३७।१६-१९, पद्य० १।३९।२०, पद्य० ६।२२।४३, ४ एवं १९ (महद्वाजा कही गयी है)। नुमिह० (६६।७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-पश्चिम है, तमिल महाराज्य 'गिलण्डिकारम्' (१०।१०२, पृ० १६०, प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में दक्षिण मन्दर वर्णन है, (२) (राजगीरला पहाड़ियों से निकलनेवाली एक

नदी, जो शुक्ल-तीर्थ के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्म० २।४०।४०, पद्य० १।१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यक्षा-विस्त्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३।

काशी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह सम्भवतः टॉलेमी (पृ० २२८) का 'कस्मिद' है। अग्नि-धानचिन्तामणि (श्लोक ९७४) में आया है कि वासी, वाराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं।

काश्यपतीर्थ—(१) (कात्तमणि नामक) बापु० ७७।८७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८; (२) (साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५।१।

किकिणीकाश्रम—अनु० २५।२३।

किन्दान—पद्य० १।२६।७४, वन० ८३।७९।

किपञ्ज—पद्य० १।२६।७४।

किदत्तकूप—वन० ८४।९८।

किरणा—(नदी) वाम० ८४।५, देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

किरणेश्वर लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वप्न० ४।३३।१५५।

किलिकिलेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

किशुकवन—बापु० ३।८।२७-३२ (बभ्रुधारा एवं रत्न-धारा के बीच में)।

किशुलुक—(पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक पर्वत) वाशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं किशुलुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता।

किकिम्बा—(पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० २८०।१६, रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा-माप्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने किपिन्वा-गुहा का उल्लेख किया है। 'तिन्ध्वादिगण' (पाणिनि ४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। यह आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्ड कहा गया है। देखिए इप्पी० गजे० (जिल्द १३, पृ० २३५)। बृहत्-हिता (१४।१०) ने उत्तर-पूर्व में किपिन्वा को एक देश कहा है।

किष्किन्धा-गुहा—वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह किष्किन्धा ही है) ।

किष्किन्धपर्वत—मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी को तारा कहा गया है) ।

कुक्कुदेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७८) ।

कुञ्जतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१९ ।

कुण्डिन—नृसिंह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० २३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिवान-चिन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९) ।

कुण्डिप्रभ—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१४८ ।

कुण्डेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६८) ।

कुण्डोद—(काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।२६ ।

कुण्डलेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ९०।१२; (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिंग० १।९२।१४९ ।

कुड्मला—(एक नदी) मत्स्य० २२।४६ (यहाँ का श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) ।

कुन्दवन—(मथुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० १५३।३२ ।

कुवेर—सारस्वत तीर्थों में एक, देवल० (ती० क०, पृ० २५०) ।

कुब्जक—नारदीय० २।६०।२५, गरुड १।८।१० (कुब्ज-के श्रीवरो हरिः) ।

कुब्जाम्रक—(यहाँ गंगाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था) वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्म० १।३२।५। वि० ष० सू० ८५।१५, कूर्म० २।२०।३३, गरुड (१।८।१।१०) का कथन है कि यह एक महान् श्राद्ध-तीर्थ है। वराह० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह मायातीर्थ अर्थात् हरिद्वार है) । वराह० (अध्याय १२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु (तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८) । वराह० (१२६।१०-१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान् द्वारा सूचित

होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वृक्ष देखा और वेश्रद्धावश झुक गये। इसके स्थान के विषय में अभी निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७-९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से उत्तम है और सौकरतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम है। वराह० (१४०।६०-६४) में व्याख्या की है कि किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह नाम पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई तीर्थ था।

कुब्जासंगम—(नर्मदा के साथ) पद्म० २।९२।३२।

कुब्जाश्रम—(एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु-स्थान) कूर्म० २।३५।३३-३५ ।

कुब्जावन—पद्म० १।३९।३४ ।

कुब्जिकापीठ—(यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती-शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० ६४।५३-५४ एवं ७१-७२ ।

कुभा—(सम्भवतः आधुनिक काबुल नदी) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। यह टॉलेमी की कोफेस एवं एरियन की कोफेन है (ऐ० इ०, पृ० १७९)। काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१।७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर-पथेनाहतं च)। उत्तरापथ उत्तर में एक मार्ग है जो अटक के पास सिन्धु के पार जाता है।

कुमार—पद्म० १।३८।६१ ।

कुमार-कोशला-तीर्थ—वायु० ७७।३७ ।

कुमारकोटी—वन० ८२।११७, पद्म० १।२५।२३, अग्नि० १०९।१३ ।

कुमारतीर्थ—नृसिंह० ६५।१७ (ती० क०, पृ० २५२) ।

कुमार-धारा—वि० ष० सू० ८५।२५, वायु० ७७।८५, वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती है), वाम० ८४।२३, कूर्म० २।३७।२० (स्वामितीर्थ के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (व्यान के लिए व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी) ।

कुमारी—(केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक

मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी बस्या के रूप में प्रतिमा है। टांगेमी ने इसे 'कोउमारिया' एव पोरिप्लम ने इसे कोमर या 'कोमारई' कहा है। वन० ८८।१४ (पाण्ड्य देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। २८। ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एव मत्स्य० (११।४।१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवीं द्वीप कुमारी से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। नगर (जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि 'चण्ड' राज्य हिमालय से कुमारी देश तक 'स्वाली' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

कुमारिल—(कश्मीर में वितस्ता पर) वान० ८१।११।

कुमारेश्वर लिंग—स्वन्द० १।२।१।४।६, वान० ४६।२३।

कुमुदाकर—(कुजाभ्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६। २५-२६।

कुमुद्वती—(विन्ध्य से निचली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०२, ब्रह्म० २७।३३।

कुम्भ—(थाढ़ के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७।

कुम्भकर्णायाम—वन० ८४।१५७, पञ्च० १।३८।६४।

कुम्भकोण—(आधुनिक कुम्भकोणम्, तजौर जिले में) स्वन्द० ३, ब्रह्मजण्ड ५२।१०।१।

कुम्भीश्वर—(वरणा के पूर्वी तट पर, नारायणी के अन्तर्गत) लिंग० (सी० क०, पृ० ४५)।

कुरङ्ग—अनु० २५।१२।

कुरुनागल—(पंजाब में सरहिन्द, थाढ़तीर्थ) मत्स्य० २।१९ एव २८, वायु० ७७।८३, वान० २२।४७ (यह सरस्वती एव वृषती के बीच में है), ८४।३ एव १७, कूर्म० २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

कुरुजंगलारण्य—देवीपुराण (सी० व०, पृ० २४४)।

कुरुक्षेत्र—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। कुरुक्षेत्र महाात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीर्थ हैं। देखिए ए० जि०, पृ० ३३२।

कुलम्पुन—वन० ८३।१०४, पञ्च० १।२६।९७।

कुलिशी—(नदी) ऋ० १।१०।४।४।

कुलेश्वर—(मथुरा में अन्तर्गत) बराह० १७७।५५।
कुल्या—(नदी) अनु० २५।५६ (सी० क०, पृ० २४७)।

कुशातीर्थ—(नर्मदा में अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।३३।

कुशस्तम्भ—अनु० २५।२८ (सी० व०, पृ० २४६)।

कुशस्थल—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७। १६।

कुशस्थली—(१) (यह द्वारका ही है, आनन की राजधानी) विष्णु० ४।१।६४ एव ९१, मत्स्य० १२। २२, ६९।९, वायु० ८६।२४ एव ८८।१, भाग० ७। १४।३१, ९।३।२८ (आनन के पुत्र देवत ने समुद्र के भीतर इस नगर को बसाया और आनन पर राज्य किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० ७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (कुशावती, जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहाँ बुद्ध की निर्वाण प्राप्त हुआ था) ए० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० २४८।

कुशतर्पण—(मोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।१।१ (इसे परिणीतासगम भी कहा जाता है)।

कुशप्लवन—वन० ८५।३६।

कुशावर्त—(१) (नासिक के पास 'प्यम्बकेश्वर') वि० व० सू० ८५।११, ब्रह्म० ८०।२, मत्स्य० २२।६९। देखिए बम्बई नक्शे० (जिल्द १६, पृ० ६५१), (२) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०। ७९, भाग० ३।२०।४।

कुशेश्वर—(कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६।

कुशिकस्याधाम—(कोशिकी नदी पर) वन० ८४। १३१-१३२।

कुशीवट—नृसिंह० (सी० व०, पृ० २५२)।

कुसुमेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९। ११२-११७ एव १२५।

कूमाण्डेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (सी० व०, पृ० १०३)।

कूटक—(पर्वत) भाग० ५।६।७ (कूटक), वन० १९।
 १६ (कूटक)।
कूटशैल—(पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।
 २३ (सम्भवतः यह उपर्युक्त कूटक ही है)।
कुशावती—(विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी
 जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा०
 ७।१०७।७। महासुदस्सन सुत (एस० बी० ई०
 ११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा
 कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी।
कुहू—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।
 २१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, वाम०
 ५७।८०, ब्रह्म० २७।२६। मत्स्य० (१२१।४६) में
 'कुहून्' नाम एक देश का है, या यह गन्धारों एवं
 औरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी
 पहचान ठीक से नहीं हो सकी है।
कृकलासतीर्थ—(इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तीर्थ-
 प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय
 ७०; रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा
 नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया।
कृतमाला—(मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५।१०५,
 ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३।
 ३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७९।१६, ११।
 ५।३९, विष्णु० २।३।१३, १।६ (पृ० १०४) ने कहा
 है कि यह वैंगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है।
 देखिए 'पयस्विनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है
 कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को
 अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की।
कृतशीघ्र—मत्स्य० १३।४५, १७९।८७, वाम० ९०।५
 (यहाँ नृसिंह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८।
कृत्तिकागारक—अनु० २५।२२।
कृत्तिकाश्रम—अनु० २५।२५।
कृत्तिकातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८१।१।
कृत्तिवास—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
 पृ० ४०)।
कृत्तिवासेश्वर लिंग—(वारा० के अन्तर्गत)। कूर्म०

१।३२।१२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की
 गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९
 (विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का
 नाम है)।
कृपा—(शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०
 ११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८।
कृपाणीतीर्थ—(कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर)
 नीलमत० १२५३, १४६०।
कृमिचण्डेश्वर—(वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक)
 मत्स्य० १८१।२९।
कृष्ण-गंगा—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७५।३।
कृष्णगंगोद्भव-तीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह०
 १७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वर्णित
 है)।
कृष्णगिरि—(पर्वत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २।
 १६।२२।
कृष्णतीर्थ—(कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।९।
कृष्ण-वेणा—भीष्म० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि०
 ११८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४। सम्राट
 खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०,
 पृ० ७७) में 'कन्हवेमना' नाम आया है। अनु० (१६६।
 २२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्-पृथक् नाम आये
 हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अंलस दान-पत्र में
 (७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख
 है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८)।
कृष्णा-वेण्या—(उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६।१०८।
 २७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है,
 ६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है),
 स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान
 का मन्त्र लिखा है। देखिए तीर्थसार (पृ० ६७-८३)
 जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी
 नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं
 और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहली, जो सतारा
 से ४ मील पर है, कृष्णा एवं वेण्या के संगम
 पर है।

कृष्ण-वेणी—(उपर्युक्त नदी) मत्स्य० ११४।२९ रामा० ५।४।१। तीयसार (पृ० ६७।८२) म स्कद० से कृष्णवेणी का माहात्म्य उदवत है।

कृष्णा—(१) (महाबलेश्वर म सहाय पवत से निवरुने वाती नदी) ब्रह्म० ७७।५ पद्य० ६।११३।२५ वाम० १३।३० (२) वाम० ७८।७ ९०।२ (इस नदी पर ह्यगिर के रूप म विष्णु)। इस बहया कृष्ण-वेण्या या कृष्ण-वगा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विनाल नदिया म एक है अथ दा हैं गावरी एव कावेरी। महाबलेश्वर माहात्म्य (जे० बी० बी० आर० ए० एम जिल्द १० पृ० १६) म महाबलेश्वर के पास सहाय से निरला हुआ गया नामक पाच नदिया का उल्लेख है—कृष्णा वेणा ककुम्भती (कोयना) सावित्री (जो बागकोट के पास अरवसागर म गिरती है) एव गायत्री (जा सावित्री से मिली कही गया है)।

केतकीवन—वचनाय के अन्तगत देखिए।

केतुमाला—(पश्चिम म एक नदी) वन० ८९।१५।

केदार—(१) (वाराणसी के आठ गिर्वतीयों म एक) वन० ८७।२५ मत्स्य० १८१।२९ कूर्म० १।३५।१२ एव २।२०।३४ (थाड नाथ) अग्नि० १।१२।५ लिङ्ग० १।०२।७ एव १३४ (२) (गडवाल म केदारनाथ) वि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र स ११७५० फुट ऊंचा है। पाच केदार विस्तार हैं—वेदारनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ मध्यमावर एव नल्पेश्वर। देखिए उ० प्र० गज० जिल्द ३६ पृ० १७३ (गडवाल) (३) (कश्मीर म) ह० वि० ८।६९ (विजयेश्वर स एव काम नीच) (४) (गया के अंतगत) नारदीय० २।४६।४६ (५) (कपिष्ठल का) पद्य० १।२६।६९।

केनब—(१) (वाराणसी म) मत्स्य० १८५।६८।

(२) (मयुरा न अन्तगत) बराह० १६३।६३।

केनितीय—(गया के अंतगत) तायप्रकाश पृ० ५१५।

केनिनीतीथ—(नमदा न अन्तगत) पद्य० १।२१।४०।

कलापुर—(ललिता न पञ्चम पाठा म एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७।

कलास शिखर—(हिमालय का एक शिखर समुद्र से २२००० फुट ऊंचा मानसरोवर स २५ माल उत्तर) वन० १३९।४१ (द्योजन ऊंचा) १५३।१ १५८।१५ १८ मत्स्य० १२१।२३ ब्रह्माण्ड० ४।४४।९५ (ललितादेवी के ५० पीठो म एक) *देखिए स्वामी प्रणवान द का लेख (ज० घ० पी० एच० एस० जिल्द १९ पृ० १६८ १८०) और उनकी पुस्तक कलासमान सरोवर एव स्वर्न हड्डिन का ट्रास हिमालय (सन १९०९)। देखिए दे (पृ० ८२ ८३)। सतलज सिवु ब्रह्मपुत्र एव कणाली का उदगम-स्थल कलास है या मानस अभी तक यह बात विवादग्रस्त है।

कोका—(नदी) बराह० २१४।४५ ब्रह्म० २१९।२०।

कोकामुख—(या बराहक्षत्र जा पूर्णिया जिले मे नागपुर के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८ अनु० २५।५२ बराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य है) १२३।२ १४०।१ १३। (ती० क० प० २१३ २१४) ब्रह्म० २१९।८ १० (देवा ने एक मुन्दरी से पूछा—वासि भद्र प्रभु का वा भवत्या) कूर्म० १।३१।४७ २।३५।३६ (यह विष्णुतीथ है) पद्य० १।३८।६५। बराह० (१४०।६० ८३) मे आया है कि यह क्षत्र विस्तार म पाच योजन है और बराहक्षत्र के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि० जिल्द १५ पृ० १३८ १३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक शिलालेख है जिसम काकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है)। और दक्खिण्डा० बी० मी० ९। भेट ग्रन्थ (भाग १ पृ० १८९ १९१) इण्डियन *हस्टारि नल क्वाटरली (जिल्द २१ पृ० ५६)।

कोकिल—(वाराणसी के अन्तगत) पद्य० १।३७।१६ एव ५।११।१०।

कोटरा-सीर्थ—(माभयना न अन्तगत) पद्य० ६।१५२।२ एव १३ (अनिरुद्ध स सम्बन्धित जिसके लिए कृष्ण ने बाणभुर स मद किया था)।

कोटरा-वन—पाणिनि १ (६।३।११७ एव ८।४।४) ने इसका नाम लिया है। देखिए निम्बुद्रक एव पाणिनि (८।४।४) जहाँ पाँच बना न नाम आये हैं।

कोटिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पन्ना ० १।१८।३६।

कोटीश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग ० (ती० क०, पृ० ५४); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग ० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) वाम ० ३।४।२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तीर्थयात्रा का प्रसिद्ध स्थल है? ऐ० जि०, पृ० ३०३-४ एवं वम्बई गजे० (जिल्द ५, पृ० २२९-२३१)।

कोटितीर्थ—(१) (पृथूदक के पास) वाम ० ५।१।५३, ८।४।११-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भर्तृ-स्थान के पास) वन ० ५।५।६१; (३) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य ० १०६।४४; (४) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह ० १५२।६२, १५४।२९; (५) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१।७, कूर्म ० २।४।१।३४, पद्म ० १।१३।३३ एवं १।८।८ (यहाँ एक करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १४८।१; (७) (गंगाद्वार के पास) वन ० ८२।४९; वन ० ८४।७७, नारदीय ० २।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म ० १।२६।१४, वाम ० ३।४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थों से जल एकत्र किया था); (९) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि ० ११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, वारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२)।

कोटिवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह ० १४०। ४७-५०, १४७।४०।

कोणार्क (या कोणादित्य)—(ओड़ या उड़ीसा में; जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की दूरी पर) इसका अर्थ है 'कोण का सूर्य'। 'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है। यह सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ नरसिंहदेव (१२३८-१२६४ ई०) द्वारा, जो एक गंग राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष हैं। उत्तर भारत के भास्कर-गिर्ण का यह अद्वितीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप

१४० फुट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र कृत 'ऐण्टिकवि-टीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २८८) एवं माडर्न रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख 'सन गॉड आव कोगार्क अनअर्थड।' ब्रह्म ० २।८।२, ९, ११, ४७, ६५ एवं २९।१, तीर्थचि० (पृ० १८०)। यह सम्भवतः टॉलेमी (पृ० ७०) का 'कन्नगर' है।

कोलापुर—(यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों में एक है) देवीभाग ० ७।३८।५, पद्म ० ६।१७६।४२ (यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापथे) एवं ११। ब्रह्मण्ड ० ४।४४।९७ (यह ललितातीर्थ है)। शिलाहार विजयादित्य के दान-पत्र (सन् ११४३ ई०) में 'क्षुल्लका-पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है (एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७ एवं २०९-२१०)। अमोघवर्ष प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में आया है कि राजाने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के लिए अपना वार्या अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ एवं २४१)। यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९, पृ० २८०।

कोल्ल—वाहस्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह शाकत क्षेत्र है।

कोल्लगिरि—अग्नि ० ११०।२१, भाग ० ५।१९।१६।

कोलाहल—(एक पर्वत) वायु ० ४।५।९०, १०६।४५, ब्रह्माण्ड ० २।१६।२१, मार्क ० ५।४।१२, विष्णु ० ३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है।

कोशल—(नदी, अयोध्या के पास) पद्म ० १।३९। ११, ६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाकाटक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला (कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ९, पृ० २७१)।

कोनट—वाम० ५१५३।

कोवेरतीर्थ—शत्य० ४७।२५ (जहाँ कुवेर को घन का स्वामित्व प्राप्त हुआ)।

कोमारतीर्थ—(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।८६।

कौशाम्बी—प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधुनिक कोशम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्थापित हुई थी, ती० क०, पृ० २४६। महामाध्य (जिल्द ३, पृ० ५०, १३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी। देखिए ऐं० जि० (पृ० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्तर्गत। देखिए नगन्द्रनाथ घोष कृत 'अली हिस्ट्री ऑफ कौशाम्बी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्भामिलेख (मी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस आधुनिक नगर के महामात्री का उल्लेख किया है। डा० स्मिथ ने 'कोसम' नहीं माना है (जे० आर० ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कौशाम्बी के विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ११, पृ० १४१)।

कौशिकी—(१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक कोसी) आदि० २।१५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० २२।६३, ११४।२२, रामायण १।३४।७-९, भाग० ९।१५।५-१२ (गांधी की पुत्री सत्यवती कौशिकी नदी हो गयी), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए पड़ा कि वाला ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त अपना वाला कांश यहाँ छोड़ दिया था), ७।८।५, ९०।२, वायु० ४५।१४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र (आदि० ७।१३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा है। (२) (गंगा के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, वायु० १०।८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा)। जैसा कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण है न कि किसी अन्य नदी का नाम।

कौशिकी-कोश-संगम—बराह० १४०।७५-७८।

कौशिकीमहाह्रद—वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१३। १०९।

कौशिकी-संगम—(द्वपद्वी के साथ) पद्य० १।२६।८९, वाम० ३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह पृथक् लगती है।

कौशिकी-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। ४०।

कौशिवयवशासंगम—वन० ८४।१५६, पद्य० १।३८। ६३।

कौस्तुभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६०)।

कौशिकह्रद—(कौशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२-१४३, पद्य० १।३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्युत्तम सिद्धि प्राप्त हुई)।

कमसार—(कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा जाता है) नीलनत० १४८१-१४८२।

कनूतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।९।

क्रिया—(ऋषिवाल् से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२९।

कुमु—(नदी) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामान्यतः इसे आधुनिक कुर्रम कहा जाता है जो इमाखेल के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। देखिए दे (पृ० १०५)।

कौशोदक—बराह० २१५।८७-८८।

कौश्वपदी—अनु० २५।४२।

कौश्वपर्वत—(कंलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३।१२) में इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, मोक्ष० ११।१।५७ (स्वन्द के चक्र द्वारा भेदित), शत्य० १७।५१ एवं ४६।८३-८४।

कौश्वपद—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०।८।७५-७७ (एक मुनि ने कौश्वपदा के रूप में यहाँ तप किया था)। नारदाय० २।८६।५२, अग्नि० ११६।७।

कौश्वारण्य—(जनम्यान में तीन कोम दूर) रामा० ३।६९।५८।

क्षमा—(ऋष्यवान् से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।
२५।

क्षिप्रा—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।
२७, वाम० ८३। १८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में 'सिप्रा'
या 'सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५। ९८)। मत्स्य०
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है।
मुद्रित ब्रह्म० (अध्याय २७) में 'सिप्रा' दो बार आया
है, जिसमें एक पारियात्र (श्लोक २९) से और दूसरी
विन्ध्य (श्लोक ३३) से निकली हुई कही गयी है।
ब्रह्माण्ड० (२। १६। २९, ३०) में यह ब्रह्म० के समान
कही गयी है।

क्षीरवती—(नदी) वन० ८४। ६८ (सरस्वती एवं
वाहुदा के पश्चात् विस्तृत हुई)।

क्षौरिका—(जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०,
पृ० २३८)।

क्षुधातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५। १।

क्षेत्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०,
पृ० ११७)।

ख

खड्गेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०
क०, पृ० ५६)।

खड्गतीर्थ—(१) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म०
६। १४०। १; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०
१३९। १ (उत्तरी तट पर)।

खड्गधारातीर्थ (या खड्गधारेस्वर)—पद्म० ६। १४७। १
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६)।

खड्गपुच्छ नाग—(कश्मीर में) ह० चि० १०। २५१
(विजयेश्वर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज-
कल अनन्तनाग परगने में खंवल कहा जाता है)।

खण्डतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। १३७। १२
(इसे वृषतीर्थ भी कहा जाता है)।

खदिरवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५। ३। ३९
(वारह वनों में मथुरा के पास)।

खाण्डव (वन)—कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५। १। १)।
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य
ब्राह्मण २५। ३। ६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३-
२२५, भाग० १। १५। ८, १०। ५। ८। २५-२७, १०। ७। १-
४५-४६, पद्म० ६। २०। ५।

खाण्डवप्रस्थ—(एक नगर) आदि० ६। १। ३५, २२। १-
१५, भाग० १०। ७। ३। ३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लीटे थे)।

खोनमुख—(कश्मीर में) विल्हण कवि की जन्म-भूमि
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। विक्रमांकदेव-
चरित १। ७२, १८। ७१ ('खोनमुख' पाठान्तर आया
है), स्टोन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह,
जिसमें दो गाँव हैं)।

ग

गंगा—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

गंगा-कौशिकी-संगम—ती० क०, पृ० ३५७-३५८।

गंगा-गण्डकी-संगम—ती० क०, पृ० ३५७।

गंगा-गोमती-संगम—ती० क०, पृ० ३५८।

गंगाद्वार—(यह हरिद्वार का एक नाम है) वन०
८। १। ४, ९०। २१, १४२। ९-१०, अनु० २५। १३,
कूर्म० १। १५। ४१ एवं ४७ (यहाँ वक्ष का यज्ञ वीरभद्र
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २। २०। ३३ (श्राद्ध के
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० ध० सू० ८५। ३८,
अग्नि० ४। ७ (यहाँ वामन वलि के पास आये हैं),
पद्म० ५। ५। ३ एवं ५। २६। १०३। वार्ह० सू० (३। १२९)
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२। १०)
ने एक ही श्लोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को
अलग-अलग वर्णित किया है।

गंगा-मानुष-संगम—(कश्मीर के पास) नीलमत०
१४५७।

गंगा-यमुना-संगम—(अर्थात् प्रयाग, वहीं देखिए) वन०
८४। ३५।

गंगावत्—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १। २०। १६
(गण्डेश्वर के पास)।

गंगा-वरणा-संगम—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०
(ती० क०, पृ० ४५)।

गंगा-वदन-संगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०
१९३।२०।

गंगा-सरयू-संगम—रघुवज ८।९५, तीर्थप्रकाश, पृ०
३५७।

गंगा-सरस्वती-संगम—वन० ८४।३८, पद्य० १।३२।३।

गंगा-सामर-संगम—वि० घ० सू० ८५।२८, मत्स्य०
२२।११ (यह 'सवनीयमय' है) पद्य० १।३९।४,
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया
हुआ है।

गंगा-ह्रद्—पद्य० १।२२।६३ (कुक्षेत्र के अन्तर्गत)
वन० ८३।२०।१, अनु० २५।३४

गणेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय०
२।४९।४६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०
१९३।१४।

गंगोद्भेद—वन० ८४।६५, मत्स्य० २२।२५, पद्य०
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८।

गजकर्ण—(पितृ-नीचों में एक) मत्स्य० २२।३८।

गजक्षेत्र—(शिबक्षेत्र) बार्हस्पत्यसूत्र ३।१२२।

गजक्षेत्र—(मानसरावर के दक्षिण एक पर्वत) वायु०
३६।२४।

गजमाह्वयो—(या नागमाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही
है) विष्णु० ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८,
भाग० १।४।६, टीका का वचन है—'गजेन महित
आह्वयानामस्य', वृहत्संहिता १।४।४ (गजमाह्वय)।

गजमाह्वय—(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्व
५।३४।

गणेश्वर—(श्रीगंज के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६।

गणतीर्थ—(१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के आद्य से
परम पद मिलता है) मत्स्य० २०।३३, (२) (माध्र-
मयी के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३३।२४।

गण्डकी—(हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन को 'कोण्डो
छेटो' है (ऐ० इण्डि०, पृ० १८८)। आदि० १७०।-

२०-२१ (उन मात महान् नदियों में एक, जो पाप
नष्ट करती है), समा० २०।२७, वन० ८४।१३, वन०
२२२।२२ ('गण्डसाह्वया' सम्भवतः गण्डकी ही है),
पद्य० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र चिह्न होते हैं)। बराह०
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड० (२।१६।२६) में आया
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पंखों से निकली है।
विष्णु ने इसे बरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर-
खण्ड के रूप में तुममें सदैव विराजमान रहूँगा
(बराह० १४४।३५-५८)। गण्डकी, देविका एवं
पुलस्त्याध्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनती
हैं (बराह० १४४।८४)। यह नेपाल में 'शालग्रामी'
एवं उ० प्र० में 'नारायणी' कहलाती है।

गदाकुण्ड—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।
४९।

गदालोल—(गया में ब्रह्मपोनि के दोनों ओर एक एक
कुण्ड) वायु० १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि०
११५।६९, और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४,
अध्याय १४।

गन्धकाती—(नदी) वायु० ७७।४४, ब्रह्माण्ड०
३।१३।७६।

गन्धमादन—(वह पर्वत, जिस पर यद्वीनाथ अवस्थित
हैं) नृसिंह० ६५।१० (ती० क०, पृ० २५२),
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क० ५।१।५
(नर-नारायणाधम का स्थल), मत्स्य० १३।२६।

गन्धवती—(१) (एकाग्रक के पास उदयगिरि की पहा-
डियाँ से निर्गमन एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण
में इसे विन्ध्य में निर्गत कहा है) देखिए डा० मित्र
कृत ऐण्टीक्विटीज आव उडीमा' (जिल्द २, पृ०
९८)। (२) (शिवा की एक छाटी सहायक नदी)
मेघदूत १।३३।

गन्धर्वकुण्ड—(मधुगंगा के अन्तर्गत) बराह० १६३।१३।

गन्धर्वनगर—ती० क०, पृ० २४७।

गन्धर्वतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३६।
१३, मत्स्य० ३७।१० (सरस्वती के गर्गक्षोत पर)।

गभस्तीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३।
१५४।

गभीरक—(मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह०
१४३।४२।

गम्भीरा—(१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०।१९२, स्टीन-
स्मृति (पृ० १७०)। स्टीन ने राज० (८।१०६३)
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२)
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता
(१६।१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है,
जो क्षिप्रा से मिलती है।

गया—(१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४;
(२) (वदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक)
नारदीय० २।६७।५७-५८।

गयाकेदारक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३।

गया-निष्क्रमण—नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ
विष्णु का गुह्य नाम हरि है।

गयाशिर—(राजर्षि गया के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी)
वन० ९५।९, ८७।११, वायु० १०५।२९ (यह विस्तार
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूर्व
वेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीर्थ है)।
डा० बरुआ ('गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १, पृ० ७)
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है।

गयातीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।५।

गयाशीर्ष—(गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि०
ध० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के
पास गयाशीर्ष पर गये; देखिए महावग्ग १।२१।१
(एस० बी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४)। देखिए
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४।

गवां-भवन—पद्म० १।२६।४६।

गरुडकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ६७)।

गर्गलोत—(सरस्वती पर) शल्य० ३७।१४।

गर्गेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८२।

गर्गेश्वर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७,
१७६।६।

गल्लिका—(गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्म०
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पापाण पाये जाते हैं)
६।१२९।१४।

गायत्रीस्थान—वन० ८५।२८।

गायत्रीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ७०)।

गायत्रीतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१।

गाणपत्यतीर्थ—(विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के
पास) पद्म० ६।१२९।२६, ६।१६३।१।

गालव—देखिए 'पापप्रणाशन'।

गालवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ९८)।

गार्हपत्यपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।५०।

गारुड—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९०।१।

गिरिकर्णिका—मत्स्य० २२।३९। दे (पृ० ६५) ने
इसे साभ्रमती कहा है।

गिरिकुञ्ज—पद्म० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते
हैं)।

गिरिकूट—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५।

गिरिनगर—(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़)
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद-
चिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द
८, पृ० ३६, ४२)। देखिए 'वस्त्रापथ' के अन्तर्गत।

गिरित्रज—(जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर
मगव के राजाओं की राजधानी) इसे वीर काल
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२
मील पर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर लम्बी

टिप्पणी की है। समा० २११२-३ (यह वैहार, विपुल, बराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़िया से घिरा हुआ एवं रक्षित है)। देखिए 'राजगृह' के अन्तर्गत। रामा० (११३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुल के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था।

गृध्रकुलपतीर्थ—(नर्मदा पर) स्कन्द० १।१।१८।-१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया)।

गृध्रेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०२)।

गृध्रकूट—(१) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० ७७।९७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४।७।७८, (२) (मरुस्वती और शुद्धा के संगम पर, जहाँ परशुराम के रत्नरजित हाथ स्वच्छ हुए थे) नीलमत० १३९४-१३९५।

गृध्रवन—कूर्म० २।३७।३८।

गृध्रवट—(१) (गया में गृध्रकूट पर) वन० ८४।-९१, अग्नि० ११६।१२, पद्म० १।३८।११ (यहाँ भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, वायु० १०८।६३, अब वृक्ष नहीं है, (२) (क्षुर-शान में, जहाँ गृध्र मानव हो गया था) बराह० १३७।५६।

गृध्रेश्वर-लिग—(गृध्रकूट पर गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।११, नारदीय० २।४७।७८।

गौर्ण—(१) (उत्तरी बनारा जिले के कुमटा तालुका में गौआ से ३० मील दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, २७७।५५, आदि० २१७।३४-३५ ('आद्य पशुपते स्थान दशनादेव मुक्तिदम्'), वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।३८, कूर्म० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।-७-२१ (इकोज ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), वाम० ४६।१३ (रावण ने यह स्थल स्थापित किया था)। ब्रह्माण्ड० (३।५७-५८) एवं नारदीय० (२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास

महायतार्थ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, जितद ७, चिकारपुर, सस्या ९९ (१११३ ई०), जहाँ चालुक्य त्रिभुवनमल्ल ने राज्य को 'गोविन्दपुर के स्वामी' का कर दे रहा गया है। कूर्म० (२।३५।-३१) ने उत्तर-गोर्ण एवं बराहपुराण (२।३१-७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोर्ण का उल्लेख किया है। (२) (सरस्वती तट पर) बराह० १७०।११; (३) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७१-१७३; (४) (बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११३)। मत्स्य० (१।३।३०) ने गोर्ण में देवी को भद्रकणिका कहा है।

गोर्ण-ह्रद—वन० ८८।१५-१६।

गोर्णेश्वर—(हिमालय की एक चोटी पर) बराह० २१५।११८।

गोकामुख—(पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

गोकुल—(एक महारण्य) देखिए 'व्रज', पद्म० ४।-६९।१८, भाग० २।७।३१।

गोपह—(उड़ीसा में, विराज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

गोघन—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२।

गोतीर्थ—(१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३, (२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०।१, (३) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।१३, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।३, पद्म० १।२०।३, (५) (साध्रश्री के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५६।१।

गोशमेश्वर—(धीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५२।

गोदावरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

गोविन्दभण—(इसे गोस्वलय भी कहते हैं) बराह० १४७।३-४ एवं ५२।

गोपाद्रि—(कदमीर में खीनगर से दक्षिण में स्थित एक पहाड़, जिसे अब तक्षक मुलेमान कहते हैं) स्टीन-स्मृति (पृ० १५७); राज० (१।३४१) ने गोपाद्रि का उल्लेख किया है, जो बाल शील के पास आज का गापकार है। देखिए कदमीर रिपोर्ट, १७।

गोपीश्वर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१८ (जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं)।

गोपचार—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३५-३७ (जहाँ आमों की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।६।

गोप्रतार—(अवध के फैजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शरीर छोड़ा। वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५-१०१।

गोप्रेक्ष—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४२), पद्म० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ (गोप्रेक्षक)।

गोप्रेक्षक—(वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिंग० १।९२।६७-६८।

गोप्रेक्षेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० क०, पृ० १३१)।

गोभिलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९४)।

गोमण्डलेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित)।

गोमन्त—(१) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, कौञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सहा की एक पहाड़ी) हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०); (३) (द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से आकर बस गये थे) सभा० १।४।५४, वन० ८८।१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो पहचान बतलायी हैं, वे असंतोषप्रद हैं (पृ० २८९)।

गोमती—(१) (एक नदी) ऋ० (८।२।१३० एवं १०।७५।६) यह कुभा एवं ऋमु के बीच में रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६); अतः सम्भवतः यह आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक नदी) वन० ५।८७।७, पद्म० १।३२।३७, वाम०

६३।६१ एवं ८३।२; (३) (द्वारका के पास) स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४।१७।६९-७० एवं ६।१७।६।३५-३६; (४) (अवध में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, रामा० २।४९।११।

गोमती-गंगा-संगम—पद्म० १।३२।४२, भाग० ५।१९।१८, अग्नि० १०९।१९।

गोरक्षक—वराह० २१५।९३।

गोरथगिरि—(मगधक्षेत्र में) सभा० २०।३०।

गोवर्धन—(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) मत्स्य० २२।५२, कूर्म० १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु ने तप किया था)। पद्म० ५।६९।३९, वराह० १६३।१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) (राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) ब्रह्म० ९१।१, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के पास प्राप्त उपवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई बार उल्लिखित हुआ है (वम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९)।

गोविन्दतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।१००, पद्म० १।३८।५० (चम्पकारण्य के पास है, ऐसा लगता है)।

गौतम—(मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८।

गौतम नाग—(कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८।

गौतम-वन—वन० ८४।१०८-११०।

गौतमाश्रम—(त्र्यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।५८-५९।

गौतमी—(गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

गौतमेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६८, १९३।६०, कूर्म० २।४२।६-८, पद्म० १।२०।५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।

गौरी—(नदी) मीप्म० ९।२५। सम्भवत यह यूनानी लेखका की गोरियाँस है (टॉलेमी प० १११)।

गौरीश—(ललिता-तीय) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९८।

गौरीशिलर—(१) वन० ८४।१५१ मत्स्य० २२। ७६ (श्राद्ध व लिए योग्य) (२) (कश्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८ १४४९ (जहाँ नील कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और गौर वण वाली हो गयी)।

गौरीतीर्थ—(बारा० क अन्तगत) मत्स्य० २२।३१ कूर्म० १।३५।२ पद्म० १।३७।३।

घ

घण्डेश्वर—(शाभ्रमती के अन्तगत) पद्म० ६।१५९।३।

घण्टोत्कच—(बारा० के अन्तगत) कूर्म० १।३५।८ पद्म० १।३७।८।

घण्टामरणक—(मयुरा के अन्तगत) बराह० १५४। १५।

घण्टार्णव—(बारा० के अन्तगत) व्यासेश्वर के पश्चिम) नारदीय० २।४९।२८ २९ लिङ्ग० (ती० व० पृ० ८६)।

घण्टेश्वर—मत्स्य० २२।७०।

घघर—(या घघरा या घाघरा) (एक पवित्र नदी जा कुमायूँ से निकलती है और अवध की एक बड़ी नदी है) पद्म० २।३९।४३ मत्स्य० २२।३५ पद्म० ५।११।२९ (दोना में समान गङ्गा है)। देविए तीर्थप्रकाश (पृ० ५०२) जहाँ सरयू घघर-संगम का उल्लेख है। घघरा सरयू आदि मन्थिवा का सम्मिलित जल घाघरा या मरन्त व नाम से प्रसिद्ध है विशेष बहुरामघाट में) देविए इम्पी० गङ्गे० इण्डि० त्रि० १२ पृ० ३०२ ३०३।

घनगुप्ता—(गंगा व अन्तगत एक नदी) वन० १०५। ७४ ११२।३०।

च

चक्र—(गरावरी व घाग) भाग० १०।३८।१९।

चक्रीयं—(१) (गौकरतीय के अन्तगत) बराह०

१३७।१९ (२) (आमलक घाग के अन्तगत)

नृसिंह० ६६।२२ (३) (सेतु के अन्तगत)

स्कन्द० २०३ ब्रह्मवैवर्त अध्याय ३५ (४)

(कश्मीर में) चक्रधर ने नाम से भी विख्यात

है (५) (मोदावरी पर) ब्रह्म० ६८।१ १०९।

१ १२४।१ (अश्वमेध से ६ मील) यद्यपि तीन बार

उल्लिखित है तथापि एक ही तीर्थ, (६) (मयुरा

के अन्तगत) बराह० १६२।४३ (७) (सर

स्वती के अन्तगत) वाम० ४२।५ ५७।८९

८१।३ देविए पृ० जि० (पृ० ३३६) एवं 'अस्ति

पुर' के अन्तगत (८) (झारका के अन्तगत)

तीर्थ प्र० पृ० ५३६ ५३७ बराह० १५९।५८।

चक्रधर—(कश्मीर में विष्णुस्थान आज यह अपभ्रंश

रूप में रसकदर या छाकधर है) राज० १।३८।

अब यह विजयनगर (प्राचीन विजयेश्वर) में लगभग

एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देविए कश्मीर

रिपोट (पृ० १८) एवं स्ट्रीट-स्मृति (पृ० १७३)।

चक्रधर एवं विजयेण गिब एक-दूसरे के पास स्थित

दो प्रतिमाएँ हैं। ह० वि० (७।६१) इन चक्रीय

एवं चक्रर (७।६४) वर्त्ता है।

चक्रवाह—(पिनरा के लिए एक तीर्थ) मत्स्य०

२२।४२।

चक्रस्थित—(मयुरा के अन्तगत) बराह० १६९।१।

चक्रस्थानी—(गालघाग के अन्तगत) बराह० १५।

३८ (चक्रावर्तिगिरास्तत्र दृश्यते)।

चक्रावत—(मन्दार व अन्तगत)। बराह० १५३।

३६ ३८ (एक गहरी झील)।

चक्रेश्वर—(बारा० व अन्तगत) लिङ्ग० (ती०

व० पृ० ५२)।

चक्रुत्—(हिमालय में निरुपदेवाधी एक नदी गंगा

की एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३ वानु० ४७।

२१ एवं २९ ब्रह्माण्ड० २।१६।२० भाग० ५।१७।

५। दे (पृ० ४३) व मय न चक्रुत् आमग' या

आमु दरिया है व मत्स्य० (१२०।१२१) पर

निर्भर हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आश्चर्य है, दे (पृ० १३) अश्मन्वती को भी 'आक्सस' कहते हैं!

चक्षुस्तीर्थ—(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १७०।१।

चञ्चला—(ऋक्षवान् पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) मत्स्य० ११४।२६।

चण्डवेगा—(पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० २२।२८।

चण्डवेगासम्भेद—मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २।४४।१६, पद्म० ६।१३।१६७।

चण्डेश—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६२।१।

चण्डिकेश्वर—लिंग० १।९२।१६६, वाम० ५।१५०।

चतुःसमुद्र—(वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिंग० (ती० क०, पृ० ८९)।

चतुःसामुद्रिक—(मयुरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह० १५८।४१।

चतुःश्रोत—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।१७।

चतुर्मुख—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८।

चतुर्ध्वज—(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।४९।६५।

चतुर्वेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड ३३।१३०।

चन्द्रतीर्थ—(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० २।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१७, कूर्म० १।३५।११; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूर्म० २।४२।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२८।

चन्द्रपर्वा—(नदी) वन० १९।१८।

चन्द्रवती—(नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३।१० (विति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता हों गयी थी)।

चन्द्रभागा—(१) हिमालय से यह दो वाराओं में निकलती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊँचाई

पर बार लाख के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती है) और दूसरी को 'भागा' (जो दर्रे के उत्तर-पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित धारा चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पंजाब की पाँच नदियाँ हैं—वितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों की हाइडस्पीस), विपाशा (व्यास, यूनानी लेखकों की हाइपसिस), शतद्रु (सतलज), चन्द्रभागा (चिनाव) एवं इरावती। मिलिन्द-प्रश्न (एस्० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० ८५।४९, सभा० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० २५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए 'असिकनी'; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६४, कूर्म० २।४१।३५, पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्ती से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६।१४८।१२, १४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक नदी है)।

चन्द्रमस्तीर्थ—(आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५।१७।
चन्द्रपद—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।१८-१९।

चन्द्रपुर—(कश्मीर का एक नगर) नीलमत० ११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी-चौड़ी झील बन गयी)।

चन्द्रेश्वर—(१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं द्वधेश्वर के पूर्व में, साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३९।१; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४९)।

चन्द्रिका—(चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाव) मत्स्य० २२।६३।

चमत्कारपुर—(आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द-पुर) स्कन्द० ६, अघ्याय १-१३।

- है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्य० १।२।१।३४-३५ (जमदग्नितीर्थ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, आद्य के लिए अति उपयोगी)।
- जम्बीरचम्पक—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० १९०)।
- जम्बुकेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्य० १।३।४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।
- जम्बुल्ला—(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।
- जम्बुमार्ग—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बुमार्ग एक कालजर को आयतना के रूप में पृथक्-पृथक् वर्णित किया है, (२) (कुशोन के पास) वन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (अग्नि पर्वत पर), अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्य० १।१२।१।-२, अग्नि० १०९।९, वायु० ७७।२८।
- जम्बूनदी—(मेरु मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९।
- जम्पेश्वर—(या जाम्पेश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (गमुद्र के पास नदी न दृष्ट के तीन करोड़ भागों का जप किया)। अग्नि० ११२।४ (बारा० के अन्तर्गत)।
- जम्प्रातपेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११५)।
- जम्प्रात—मत्स्य० २२।७३, वायु० ५१।५१।
- जम्प्रातिका—ब्रह्माण्ड० ४।४५।९७ (५० ललितापीठा में से एक)।
- जम्प्रात—(कश्मीर में जगदीश की राजधानी, जल में डूबी हुई। धी धृग की शारवती की अनुश्रुति में यह यहाँ गच्छती बड़ी नदी है) वायु० ४।५०।५११, काश्मीर टिप्पणि, पृ० ११-१५.

स्टीन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। अब यहाँ अब्दरकोट नामक ग्राम है।

जयातीर्थ—मत्स्य० २२।४९।

जयवन—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गयुति)। आदिने अकबरी (जिह्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र धारा एक कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वर्ण कुण्ड में आज भी तप्तक माग की पूजा होती है। देखिए ए० जि० (पृ० १०१-१०२)।

जयनी—पद्य० १।२६।१६ (जहाँ मोमनीर्थ है)।

जयपीठ—ती० प्र० (६०२-६०३) ने कालिकापुराण का उद्धरण दिया है।

जह्नुहृद—नारदीय० २।४०।९०।

जाल—बाह्य० सूत्र (३।१२४) के अनुसार पातक क्षेत्र।

जालबिन्दु—(कोशामुख के अन्तर्गत) बराह० १।४०।१६।

जालन्धर—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १।३।४६ (इस पर देवी विरवमुखी बड़ी जानी है), २२।९४ (विष्णु तीर्थ), कालिका० (१८।५१) के मत में देशी जालन्धर पहाड़ पर बसती बड़ी जाती है जहाँ पर उनके स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा रहे थे, (२) (पञ्जाब में मल्लज पर एक नगर) वायु० १०४।८० (वेदपुराण की छानी पर जालन्धर एक पीठ है), मभवत जालन्धर ललिता के पीठों में एक है; पद्य० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९४।९५ (जालन्ध्र), देखिए ए० जि० (पृ० १३६-१३९)।

जालेश्वर—(१) (एक शिवतीर्थ, आद्य स्थान में एक) मत्स्य० १८।१।२८ एक ३०, कूर्म० २।४०।३५, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।९।१५ एक ३८, (जालेश्वर नामक एक हृद) कूर्म० २।४०।७२, पद्य० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७, इगदी उपाति), (३) (पाल्पास के पास प्र०-हृद) बराह० १।४५।१९-१४०।

जंजीरमन्त्र—(भाग० के अन्तर्गत)। पद्य० (१।१२।५३)।

जंगीपय्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९१)।

जाह्नवी—(गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ (मुनि जह्नु की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ (जह्नु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, (जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) ३।६६।२८।

जातिस्मरहृद—(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० ८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।१२८, पद्म० १।३८।४५।

जेष्ठिल—(चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४।

ज्ञानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, पद्म० १।३७।६।

ज्ञानवापी—स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठिर स्थल) राज० १।११३, नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) में आया है कि अशोक के पुत्र जालीक ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ पुष्कर—(सरस्वती . पर) वन० २००।६६, पद्म० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)।

ज्येष्ठस्थान—(कोटितीर्थ के पास) वन० ८५।६२।

ज्योतिरथा—(या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक नदी है) वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।६३, मत्स्य० १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६।

ज्योत्स्ना—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा)। देवी-भागवत० ७।३८।६।

ज्वालासर—(अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

ज्वालेश्वर—(अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८८।८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तक्षशिला—(आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व ५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा संस्थापित); जातक में 'तक्कसिला' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, फॉर्स्बॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६)। देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक्-प्रस्तराभिलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड् टू टैक्सिला' आदि में।

तक्षक नाग—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।९०, राज० १।२२०, पद्म० १।२५।२ (वितस्ता तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५।

चमस या चमतोद्भेद—(१) (जहाँ महमूमि में बिलुप्त हो जाने के पश्चात् सरस्वती पुनः प्रवृत्त होती है) वन० ८२।११२, १३०।५ (एष वै चमतोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्य० १२५।१८, (२) (प्रमास के अन्तर्गत) शल्य० ३५।८७, वन० ८८।२०।

चम्पवतीर्य—(जहाँ पग उत्तर की ओर बहती है) नारदीय० २।३४०।८६।

चम्पवन—(गया के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८-२२।

चम्पा—(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी पर एक नगरी और बृद्ध-बाल को छ बड़ी पुरियाँ में एक) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६, पद्य० १।३८।७०, मत्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के नाम पर 'चम्पा' कहलाने लगी। महापरिनिर्वाण मुक्त के मन से छ बड़ी नगरी हैं—कम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, मापेत, कौसाम्बी एक वाराणसी (एम्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७)। वाम० (८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। चम्पा वर्णादिभाग (पाणिनि ४।२।८२) में पाँडि है, (२) (पिनरा के लिए पुनीत नदी) भरतृय० २२।४१, पद्य० ५।११।३५ (अग एव मगध, देविए दे, पृ० ४३) यह लोमपाद एव वर्ण की राजधानी थी।

चम्पारण्य—(बिहार का आपुनिर चम्पारण्य) वन० ८४।१३३, पद्य० १।३८।४९ (चम्पारण्य जिले में गयापुर के पास चाम्पीरि का आश्रम था)।

चर्मस्य—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४।

चर्मण्वती—(नदी, आपुनिर चम्बल जो मऊ (मालवा) के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर में निचली है और इंदौर नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर पम्पा में मिल जाती है) आदि० १३८।७६ (इन्द्र दक्षिण पश्चिम में चर्मण्वती तत्र शायं वर्णा वा), वन० ८२।९६, शीत० ६७।५, (चर्मण्वती नाम इस

लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रहे हुए थे) पद्य० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर सन्त वरता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।२।१२) में आया है।

चर्मकोट—मत्स्य० २२।४२।

चिच्छिक तीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१।

चितामूमि—(बैद्यनाथ या मन्नाल परगने में देवघर जहाँ बैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिर्लिंगों में परिगणित है) निवपुराण १।३८।३५, देविए दे, पृ० ५०।

चित्रकूट—(पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग में दक्षिण-पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (मारुताश्रम से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह त्रि-तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एवं अनु० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।२६, अति० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) १०९।२३, पद्य० १३९।५४, रघुवंश १३।४७, मेघदूत (टीका) में इसे रामगिरि कहा है।

चित्रकूटा—(ऋष पर्वत से निचली हुई एक नदी) वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी एवं यह नदी ऋषाणा में निचली हुई बही गयी है)।

चित्राङ्गरतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११, वाम० ४६।३९ (चित्राण्डेस्वर लिंग)।

चित्रोपवन—(गोदावरी के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४।११।

चित्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० नं० पृष्ठ ९७)।

चित्रोपला—(नदी) ब्रह्म० ४६।६-५ (विश्व में निचली हुई एवं महानदी नाम वाली)।

चित्रोत्पला—(गन्धर्वज ऊपर वाली ही) श्रृंग० ९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (ऋषाणा में निचली हुई), ब्रह्म० ७।३१।३० (ऋषाणा में निचली हुई)।

चित्रगुप्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२, १।

चिन्मस्वर—(देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० ७।३८।११, यह महान् शिव-मन्दिर के लिए विख्यात है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक पाषाण-स्तम्भ हैं।

चिन्ताङ्गेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१४।

चोरमोचन-तीर्थ—(कश्मीर में) राज० १।१४९-१५० (कनकवाहिनी, नन्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए पड़ा है कि सप्तर्षि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, पृ० २११।

चैत्रक—मत्स्य० ११०।२।

चैत्ररथ—(एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा नदी के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३।२८।

च्यवनस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६-१०) में कहा गया है कि अश्विनी ने च्यवन का कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा बना दिया था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० वी० ई०, जिल्द २६, पृ० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या सुकन्या से विवाह किया और इस हृदय या कुण्ड में स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० १२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अश्विनी की गाया है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया।

दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया है। च्यवन भृगु के पुत्र थे और भृगु लौंग नर्मदा के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये जाते हैं।

च्यवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

छ

छागलाण्ड—(श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० १३।४३ (यहाँ देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२।

छागलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

छायाक्षेत्र—(ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० (महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इसी नाम से प्रसिद्ध है)।

छिन्नपापक्षेत्र—(गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५।

ज

जगन्नाथ—देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम-तीर्थ।

जटाकुण्ड—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर)।

जनककूप—(गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।२८, वन० ८४।१११।

जनकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

जनस्थान—देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, वन० १४७।३३, २७७।४२, शल्य० ३९।९ (दण्ड-कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म० ८८।१ (विस्तार में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२१।२०, ३।३०।५-६।

जनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ (पितृतीर्थ)।

जन्मेश्वर—मत्स्य० २२।४२।

जामदग्न्य-तीर्थ—(१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती

है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्म० १।२।३४-३५ (जमदग्नितीर्थ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, आद्र के लिए अति उपयोगी)।

जम्बीरचम्पक—(समुद्र के अन्तर्गत) चराह० (ती० क०, पृ० १९०)।

जम्बुकेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४, लिंग० १।९२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।

जम्बुली—(नक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

जम्बुमार्ग—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (मगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बुमार्ग एवं कालजर को आयतनों के रूप में पृथक्-पृथक् वर्णित किया है, (२) (कुशलेन के पास) वन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (अश्वि पर्वत पर), अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।१२।१।-२, अग्नि० १०९।९, वायु० ७७।२८।

जम्बुनदी—(मेघ-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९।

जपेश्वर—(या जाप्येश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (समुद्र के पास नदी के छेद के तीन बरौड नामों का जप किया)। अग्नि० १।१२।४ (बारा० के अन्तर्गत)।

जरासंधेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।

जयन्त—मत्स्य० २२।७३, वाग० ५।१।५१।

जयन्तिजा—ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० ललितग्रीडों में से एक)।

जयपुर—(कश्मीर में, जवाहीर की राजधानी, जल से घिरी हुई। श्री इण्ड की डारजी की अनुश्रुति में यह यहाँ तककी गयी है) राज० ४।५०।१-५११, कश्मीर रिपोर्ट, पृ० १३-१६,

स्टीन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। अब यहाँ अन्दरकोट नामक ग्राम है।

जयातीर्थ—मत्स्य० २२।४९।

जयवन—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमादित्यविरचित १८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गन्धित)। आइने अकबरी (जिस्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र घाट एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है।
देखिए एं० जि० (पृ० १०१-१०२)।

जयनी—पद्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)।

जयसीत—ती० प्र० (६०२-६०३) ने यात्रिकापुराण का उद्धरण दिया है।

जल्लुह—नारदीय० २।४०।९०।

जाल—बार्ह० सूत्र (३।१२४) के अनुसार शाकन क्षत्र।

जालदिन्नु—(कोकामुख के अन्तर्गत) चराह० १४०।१९।

जालम्बर—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इन पर देवी विश्वमुखी बड़ी जाती है), २२।६४ (पितृ-तीर्थ); बालिका० (१८।५१) के मत में देवी जालम्बर पहाड़ पर बण्डी बड़ी जाती हैं जहाँ पर उनके स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा रहे थे; (२) (पहाड़ में सतलज पर एक नगर) वायु० १०४।८० (वेदपुण्य की छाती पर जालम्बर एक पीठ है), नभवत. जालम्बर ललिता के पीठों में एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९४।९५ (जालम्बर), देखिए एं० जि० (पृ० १३६-१३९)।

जालेश्वर—(१) (एक विश्वतीर्थ, आठ ग्यानों में एक) मत्स्य० १८।१२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।३५; (२) (सर्वदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।१५ एवं ३८, (जाप्येश्वर नामक एक हस्त) कूर्म० २।४०।२२, पद्म० १।१४।३, मत्स्य० (प्र० १८७, इनकी उल्लेखित); (३) (घालघाम के पास जलेश्वर) चराह० १४४।१३९-१४०।

जंगीगण्ड-गुप्त—(वाग० के अन्तर्गत) लिंग० (१।२२।५३)।

गोप्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९१)।

गङ्गावी—(गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ (मुनि जह्नु की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ (जह्नु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, (जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) ३।६६।२८।

जातिस्मरहृद—(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० ८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।१२८, पद्म० १।३८।४५।

जैष्ठिल—(चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४।

ज्ञानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, पद्म० १।३७।६।

ज्ञानवापी—स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठिर स्थल) राज० १।११३, नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ पुष्कर—(सरस्वती . पर) वन० २००।६६, पद्म० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)।

ज्येष्ठस्थान—(कांठितीर्थ के पास) वन० ८५।६२।

ज्योतिरस्या—(या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक नदी है) वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।६३, मत्स्य० १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६।

ज्योत्स्ना—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा)। देवी-भागवत० ७।३८।६।

ज्वालासर—(अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

ज्वालेश्वर—(अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८८।८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तक्षशिला—(आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व ५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा संस्थापित); जातक में 'तवकसिला' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, फॉर्स्वॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६)। देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक्-प्रस्तराभिलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐ० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड टू टैक्सिला' आदि में।

तक्षक नाग—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत घारा) वन० ८२।९०, राज० १।२२०, पद्म० १।२५।२ (वितस्ता तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५।

तपोवन—(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १२८।१, (२) (वग देश में) वन० ८४।११५, पद्म० १।३८।३१। 'ततो वनम्' वनपर्व में अशुद्ध छपा है।

तमसा—(१) (मगू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से मिलनेवाली आधुनिक टास) रामा० १।२।३, २।४५।३२, रघुवंश १।२०, १४।७६। देविए सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर म्रियत आश्रमक नामक ग्राम के दान (मन् ५।१२-१३ ई०) का उल्लेख है, (२) वायु० ४५।१००, (३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० ६।१८।१२।

तण्डुलकाश्रम—(पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पाम) वन० ८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्म० १।१२।२।

तपस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२६।१ एवं ३७ (इस सत्रर्षी भी कहा जाता है)।

तपती—(नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय १७।१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, जिससे राजा मवरण न विवाह किया और उससे कुछ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मार्क० १०५।६ (सूर्य की छाटी पुत्री नदी हो गयी)।

तरण्ड या तरन्तुक—(कुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० ८३।१५, पद्म० १।७७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), वासन पुराण २०।६०।

तापिका—यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० व०, पृ० २४२)।

तापी—(नदी, विन्ध्य में निकलकर झरत के पाम अरब सागर में गिरती है) इसे 'ताप्ती' भी कहा जाता है। मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उपवदात के गिबालेय (अ० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९) में हुआ है। देविए पयोष्णी के अन्तर्गत एवं तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहारण्य एवं उप्तीर्षी का उल्लेख है।

तापी-समुद्र-संगम—नीरप्रवान, पृ० ५४७।

तापनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६६, पद्म० १।१८।९६।

तापेस्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४।

ताम्रपर्णी—(पाण्ड्य देश में मलय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली नदी) ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४।२७, वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूर्म० २।३७। २१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ एवं ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (ऐ० इण्डि०, पृ० ६२) के टैम्रोवेन एवं असोक के गिरनार वाले लेख (म० २) का 'तम्बपत्री' नाम। यह श्रीरङ्गा (मीलान) भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है, एलि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख), ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एवं २५, रघुवंश (४।४९-५०) से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे।

ताम्रप्रभ—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० व०, पृ० १९१)।

ताम्राक्ष—वन० ८५।१५४।

ताम्रवती—(अग्नि की मातृरूप नदिया में एक) वन० २२२।२३।

तालकण्ठेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ७२)।

तालतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२।

तालवन—(मयूरा के पश्चिम) बराह० १५७।३५।

तारकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० १०४)। यह बवाल के दुगली जिले में एक ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देविए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९।

तिमि—(राजुवर्णेश्वर की दाहिनी ओर) पद्म० १।२४। २०-२३।

तीर्थकोटि—वन० ८४।१२१, पद्म० १।३८।३८।

तुलजापुर—(एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३।८६।

तुङ्गा—(इन्द्रा में मिलने वाली एक नदी) नृसिंह० ६६।७ (पाञ्चान्त गंगा जाता है), नीर्यन्म०

(पृ० २५४) द्वारा उद्धृत—'तुंगा च दक्षिणे गंगा कावेरी च विशेषतः।'।

तुङ्गभद्रा—(तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश से निकल कर कुड्गरी के पास मिलने पर तुङ्गभद्रा हो जाती हैं। यह नदी रामचूर जिले में अलमपुर के पास कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नृसिंह० ६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५।१९।१८, मत्स्य० ११४।२९, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४ (अन्तिम तीन का कथन है कि यह सद्य से निकलती है)। एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से पीड़ित होने पर तुङ्गभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था (सन् १०६८ ई० में)।

तुङ्गकूट—(कोकामुखके अन्तर्गत) वराह० १४०।२९-३०।

तुङ्गारण्य—वन० ८५।४६-५४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया)।

तुङ्गवेणा—(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम-स्थल हैं) वन० २२२।२५।

तुङ्गेश्वर—(वाराणसी में) लिग० १।९२।७।

तुरासंग—(नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० १९१।१९।

तृणविन्दु-वन—ना० (ती० क०, पृ० २५२)।

तृणविन्दु-सर—(काम्यक वन में) वायु० २५८।१३।

तैजस—(कुक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनापति बनाये गये थे) पद्म० १।२७।५३।

तोया—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२८, वायु० ४५।१०३।

तोषलक—(यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गरुडध्वज' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)। क्या यह टॉलेमी का 'तोसलेई', अशोक के धौली लेख (सी० आई० आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० २३) का 'तोसलि' है? मौर्यों के काल में उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसलि (पुरी जिले में आधुनिक धौली) प्रमुख नगरी थी।

त्वाष्ट्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९६)।

वस्तावतार—(एक आयतन) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

त्रिककुद—(हिमवान् का एक भाग) अथर्ववेद ४।९।८ एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रायणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ (इन सब में त्रैककुद या त्रैककुभ अंजन का उल्लेख है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिककुत् पर्वते)। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिककुद गिरि, श्राद्ध के लिए अति विख्यात), वायु० ७७।५७-६३।

त्रिकूट—(पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेरु का पुत्र), नृसिंह० ६५।२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८।२।१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघुवंश (४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरहुत या त्रि-रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे०, जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०-५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं मलय का स्वामी कहते हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० ३१२, ३१५)।

त्रिकोटि—(कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २८८, ३८६-३८७। कश्यप की प्रार्थना पर अदिति त्रिकोटि हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है।

त्रिगंग—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्म० १।२८।२९।

त्रिजलेश्वर-लिंग—(जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती हैं) वराह० १४४।८३।

त्रिगतेश्वर—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१६।

त्रितकूप—(एक तीर्थ जहाँ वलराम दर्शनार्थ गये थे) भाग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं विन्दुसर के पश्चात्)। ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति ने वचाया था। देखिए निरुवत (४।६)।

त्रिदशज्योति—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।११।

त्रिदिवा—(१) (हिमवान से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६, (२) (महेन्द्र से निकली) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६, ब्रह्म० २७।३७; (३) (श्रद्धवान् से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।
त्रिदिवाबला—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३७। सम्भवत त्रिदिवा एव बला।

त्रिपदी (त्रिपति)—रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर उत्तरअर्कोट जिले में। यह बेंकटगिरि है, जिसके ऊपर बेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

त्रिपलस्त—(यहाँ थोड़ा अरयन्त फलदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९।

त्रिपुर—(१) (आद्य के लिए अति उपयोगी स्थल) मत्स्य० २२।४३, (२) (बाणासुर को राजधानी) पद्म०, १, अध्याय १४-१५, वर्णपर्व ३३।१७ एव ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९-१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एव कुसारी भक्तिमुषा मुक्तोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक लेख 'दि त्रिपुर एपिसोड इन मरुहृत लिटरेचर' (जर्नल, गगानाय झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० ३७१-३९५)।

त्रिपुरान्तक—(श्रीपर्वन के पूर्वी द्वार पर) लिंग० १।९२।१५०।

त्रिपुरी—(नर्मदा पर) तीर्थसार (पृ० १००) ने इसके विषय में तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कलचुरिया एव चेदियों की राजधानी थी। दक्षिण यक्ष-कर्णदेव का जबलपुर दाम-धन (११२२ ई०), एपि० इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० ७५, जहाँ महाकोल का विस्तार दिया हुआ है)। मत्स्य० (११४।५३), सभा० (२१।६०) एव बृहत्संहिता (१।४।९) ने त्रिपुर देश का विन्ध्य के पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शताब्दी की ताम्रपत्राभा से भी त्रिपुरी का पता चलता है। सशोभ के बेतुल दानपत्र स पता चलता है कि त्रिपुरी-

विषय दमाल देग में अवस्थित था। देखिए बार० डी० जनर्जी नृत 'हेमब जाव त्रिपुरी' (पृ० १३७)।

त्रिपुरेश्वर—(ढल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, ह० वि० १३।२००। कुछ लोगों ने इसको पहचान ज्योत्सेश्वर में की है।

त्रिपुष्कर—देखिए 'पुष्कर'।

त्रिमामा—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०४।

त्रिलिंग—वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एव ब्राह्म-राम नामक तीन विश्वात लिंग हैं।

त्रिलोचन लिंग—(वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, कूर्म० १।३५।१४-१५, पद्म० १।३७।१७।

त्रिभिन्ध्य—पद्म० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है)।

त्रिवेणी—(१) (प्रयाग में) बराह० १४।८६-८७, (२) (गण्डकी, देविका एव ब्रह्मपुत्रा नामक नदियों का संगम) बराह० १४।८३ एव ११२-११५। यहीं पर यजेन्द्र को ब्राह्म ने पानी में डीब लिया था। बराह० १४।११६-१३४।

त्रिशूलगंगा—वन० ८४।११। सम्भवत यह 'शूलपात' नामक कश्मीर का तीर्थ है।

त्रिशूलपात—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२८।१२ (सम्भवत यह ऊपर वाला तीर्थ है)।

त्रिशूलर—(पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १८।३।

त्रिस्तम्भा या त्रिस्तम्भम्—(१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ-तीर्थ), (२) (सध्या देवी का सरना) कश्मीर के पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह द्विग परगने में सुन्दरार नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज० १।३३, इटीन-स्मृति, पृ० १८१।

त्रिसामा—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, विष्णु० २।३।१३, भाग्य० ५।१९।१८ (जहाँ उद्गम स्थल का वर्णन नहीं है)।

त्रिस्थान—(सम्भवत यह वाराणसी है) अनु० २५।१६।

त्रिहलिकाग्राम—(श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) वि० ध० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम है)।

त्रैयम्बक तीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।४७, कूर्म० २।३५।१८; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२।

त्र्यम्बकेश्वर—(नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म० ६।१७६।५८-५९, ब्रह्म० ७९।६।

द

दंष्ट्रांकुर—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६८-७०।

दक्षकन्यातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।१४।

दक्षतीर्थ—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थानु-वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दक्षाश्रम एवं दक्षेश्वर)।

दक्षप्रयाग—नारदीय० २।४०।९६-९७।

दक्षिण-गंगा—(१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, ७८।७७; (२) (कावेरी) नृसिंह० ६६।७; (३) (नर्मदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) (तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२।

दक्षिण-गोकर्ण—वराह० २१६।२२-२३।

दक्षिण-पंचनद—वि० ध० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं—कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा एवं कोणा)।

दक्षिण-प्रयाग—(वंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृ० २९६ एवं तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह त्रिवेणी वंगाल में हुगली के उत्तर में है।

दक्षिण-मथुरा—(भद्रास प्रान्त में मथुरा) भाग० १०।७९।१५।

दक्षिण-मानस—(गया में एक तालाब या कुण्ड) नारदीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७।

दक्षिण-सिन्धु—(चम्बल की एक सहायक नदी) वन० ८२।५३, पद्म० १।२४।१, मेघदूत १।३०।

दक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७५)।

दण्ड—वन० ८५।१५।

दण्डक—(एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान धूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० २।९।१२ (दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति)।

दण्डकारण्य—(या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७।३२, वराह० ७१।१० (जहाँ गीतम ने यज्ञ किया था), ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गीतमी दण्डक में है), १२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गीतमी पाँच योजन थी), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१।७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य० ३९।९-१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं ३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८-५९ (नाम का मूल)। देखिए जे० बी० आर० ए० एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा-राष्ट्र), पार्जितर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, १८९४, गोदावरी के वनवास की जियाप्राँकी, पृ० २४२)। सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन सम्मिलित थे। वार्ह० सू० (११।५६) का कथन है कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख को मार डालता है।

दण्डखात—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९०)।

दत्तात्रेय-लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११३)।

दधिकर्णेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९४)।

दधीचतीर्थ—वन० ८३।१८६, पद्म० १।२७।७३-७४ (जहाँ सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट् अर्थात् सिद्ध लोगों के कुमार अथवा राजा हो गये)।

दधीवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३) ।

दधुर या बुधुर—(नीलगिरि पहाड़ों) वन० २८२।४३, मार्क० ५४।१२, बराह० २१४।५२, रघुवश ४।५१, ताम्ररणी नदी के पास, बाहं० सू० १४।११ ।

दधीसंक्रमण—वन० ८४।४५, पद्य० १।३२।९ ।

दशाणी—(वृद्ध पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के धाढ़, जय, दान अति पुण्यकारक होने हैं) मत्स्य० २२।३४, कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५।९९, ७७।९३ । बिलसन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब इसे दमान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर बेतवा में मिलती है । महाभाष्य (वातिक ३ एव ८, पाणिनि ६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पृ० ६९) । दशाण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग हों या वह नदी (दशाणी) हो जिसके दस जल हों । मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश की राजधानी विदिशा थी और बेतवती (बेतवा) इसके पान थी । टालेमी ने इसे बीसरोन कहा है (पृ० ७१) । बाहं० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तरापथ में दधेश्वर (गनि) दशाणी को नष्ट कर देता है ।

दशावधमेधिक—(या मेघक, या मेघ) (१) (गंगा पर एक तीर्थ) वन० ८३।१४, ८५।८७, वायु० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म० २।३७।२६, मत्स्य० १८५।६८ (वाराणसी में), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४६, (३) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूर्म० २।४१, १०४ पद्य० १।२०।२०, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द २, पृ० ३४८), (५) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।२३, (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१२, (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८३।१, (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११६) ।

दाकिनी (दाकिनी)—(भीमशंकर) शिवपुराण ४।१।१८ ।

दामी—(पुल्लिग मत्ता) वन० ८२।७१-७५ ।

दामीदरनाम—बदामी की एक धारा, जो मुनमोह नाम का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि विलक्षण का जन्म हुआ था । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ ।

दाल्म्याधम—(वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं लक्ष्मण भुषीय एवं उमर के अनुचरों के साथ रहते थे) पद्य० ६।४६।१४-१५ ।

दाखन—कूर्म० २।३९।६६, यह देवदाखन है ।

दिकडीपुष्पकर—(धाढ़ के यात्र्य, सम्भवतः दक्षिण में) मत्स्य० २२।७७ ।

दिवाकर-लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६५) ।

दिवौक-पुष्करिणी—वन० ८६।११८, पद्य० १।३८।३५ ।

दीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, कूर्म० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-समीप में है) ।

दीप्तोद—(यह सम्भवतः भूपुरीय है) वन० ९९।६९ (जहाँ पर परशुराम के प्रतिष्ठान हैं भृगु एवं पिता ने बलिदान किया था) ।

दीपसत्र—वन० ८२।१०७-११०, पद्य० १।२५।१५-१६ ।

दीपविष्णु—(प्रचुरा के अन्तर्गत) बराह० १६३।६३ ।

दुग्धेश्वर—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४८।१ (खण्डहर के दक्षिण), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ६ ।

दुर्गा—बाहं० सू० (३१२८), दुर्गा विष्णु पर रहती हैं ।

दुर्गा—(विष्णु में निरालेनेवासी एक नदी) वायु० ४५।१०३ एव ब्रह्माण्ड० २।६।३३ ।

दुर्गातीर्थ—(१) (मरस्वती के अन्तर्गत) वादन० २५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।६।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८ ।

दुर्गा-साधमतीसंगम—रत्न० ६।१६९।१ ।

दुर्गादेव—(गाधमती पर) पद्य० ६।१४६।१ ।

दुग्धती—(नदी) (देखिए अध्याय १५ के आश्रम में) 'हृ० (३।२३।४) में यह 'आपया' एवं 'मरस्वती' के साथ अग्नि-युगा के लिए पवित्र मानी गयी है । वन० ९०।११, मनु० २।१७ ने इसे देवनादी कहा है नार-

दीय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०)। वर्तमान नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिंघम (ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थानेसर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी सन्देहात्मक ही है।

देवगिरि—(मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० १६४।२७, भाग० ५।१९।१६।

देवतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२५, १९३।८१, कूर्म० २।४२।१६, पद्म० १।१८।२५; (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६१।१।

देवपथ—वन० ८५।४५, पद्म० १।३९।४२।

देवपर्वत—(सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)

देवप्रभ—(गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५९।

देवप्रयाग—देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, जिल्द ३६, पृ० २१४।

देवदारवन—(१) (वद्रीनाथ के पास हिमालय में) अनु० २५।२७, कूर्म० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं ६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि है); (२) (मराठवाड़ा के पास औंध) द्दम० ६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० चि० १०।३।

देवलेखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९२)।

देवशाला—यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते हैं। नृसिंह० ६५।१५ (ती० क०, पृ० २५२)।

देवहृद—(१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। ७१, अनु० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) वन० ८५।४३।

देवहृदा—(कश्मीर में एक नदी) वन० ८४।१४१, पद्म० १।३८।५७।

देवागम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६०।१।

देवारण्य—(लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) वायु० ४७।११।

देविका—(१) (हिमालय से निवल्नेवाली नदी सिन्धु एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० ८२।१०-२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लम्बी एवं आधा योजन चौड़ी), ब्रह्म० २७।२७, वायु० ४५।९५, अनु० १६६।१९, वाम० ८।१५। विष्णु० (४।२४।६९) में आया है कि ब्राह्म, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटों एवं दाविकोर्बी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। यहाँ 'दाविकोर्बी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली एक नदी) वराह० १४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।३०, ७७। ४१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एवं १६५।१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० ७८।३७—सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्तु यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० (१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाव के मध्य में मद्र देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। दे (पृ० ५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४। १२) ने देविकातीर्थ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६-६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित माना है। पद्म० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं आधा योजन चौड़ी)। विष्णु० (२।१५।६) ने वीरनगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एवं २१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम पृथक्-पृथक् आये हैं। बार्ह० सू० (२।३५) में आया

है कि एक दुष्ट केनु उत्तर मे देविका को भी मार डालेगा। पार्जितर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) ने इसे पत्राव की दीग या देघ नदी माना है और डा० वी० एस्० अग्रवाल ने इसे कश्मीर मे वुलर झील माना है (जे० यू० पी० एच० एस्०, जिल्द १६, पृ० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, भाग २, पृ० ७८) ने पार्जितर का मत मान लिया है, जो ठीक जैसा है।

देविकातट—(यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० १३।०८।

देवीपीठ—कालिकापुराण (६४।८९-९१) मे आठ पीठो का गणना हुई है।

देवीकूट—कालिका० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के चरण गिर पड़ थे।

देवीस्थान—देवीभागवत (७।३।५३०) मे देवी-स्थान के ये नाम हैं, यथा—कोलापुर, तुलजापुर, सप्त घृण आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) ने १०८ देवी-स्थानो के नाम लिखे हैं।

देवेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) पथ० १।३७।९।

देवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६५)।

द्रुमक्षेत्र—लिग० १।९२।१२९ (सम्भवत कुक्षेत्र के पार)।

द्रुमवणेश्वर—(वाराणसी मे एक लिग) लिग० १।९०।१३६।

द्रोण—(भारतवर्ष मे एक पर्वत) मत्स्य० १२१।१३, भाग० ५।१९।१६, पथ० ६।८।४५-४६।

द्रोणाधमपद—अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६, 'द्रागधम' पाठ आया है)।

द्रोणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० पृ० ६६)।

द्रोणी—(नदी) मत्स्य० २२।३७ (यहाँ खाद अन्नत होता है)।

द्रावसादित्यकुण्ड—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। २४।

द्रारका—(१) वैदिक साहित्य मे इस तीर्थ का नाम नहीं आता, किन्तु इसके विषय मे महामारत एव पुराणा मे बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीन नगरियो मे है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वाखाएँ थी, जिनमे एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वाखा कोडि-नर के पास थी। सोमात एव सिगात्र नदियो के मुखो के बीच समुद्र-तट पर जो छोटा द्वीप है और जो कोडि-नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू लोग मूल द्वाखा कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे ओत्तामण्डल की द्वाखा मे गये। देखिए बर्बई गजे० (जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०)। जरासन्ध के लगातार आक्रमण से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। इसका उद्यान रैवतक एव पहाड़ी गोमन्त थी। यह लम्बाई मे दो योजन एव चौड़ाई मे एक योजन थी। देखिए सभा० (१४।४९-५५)। वराह० (१४।१७-८) ने इसे १० योजन लम्बी एव ५ योजन चौड़ी नगरी कहा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) मे आया है कि वृष्णिषा एव अन्धको ने कालयवन के डर से समुद्र छाड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुदास्थली चले गये और द्वाखा का निर्माण किया (विष्णु० ५।२३।१३-१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) मे आया है कि कृष्ण ने समुद्र मे १२ योजन भूमि माँगी, बाटिकाप्रा, भवना एव दूध दोवार। के साथ द्वाखा का निर्माण किया और वहीं समुद्रवासियो को बसाया। जब कृष्ण का देहावसान हो गया तो नगर को समुद्र ने डुबा दिया और उसे बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप मे भीमशर्पे (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२१०। ५५ एव २१।२।९) मे हुआ है। देखिए विष्णु० ५।३८।९ (कृष्ण ने प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वाखा बह गयी) एव भविष्य० ४।१२९।४४ (शनिनी के भवन को छोड़कर)। यह आनर्त की राजधानी नहीं गयी है (उद्यान० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशावली के नाम मे विज्ञान थी (यथा० १४।५०)। देखिए मत्स्य० ६९।९, पथ० ५।२३।१०, ब्रह्म० ७।२९-३२ एव

अग्नि० २७३।१२ (राजधानी का आरम्भिक नाम कुश-स्थली था)। आवुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं ९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ प्राचीन जैन ग्रन्थों (यथा—उत्तराध्ययनसूत्र, एस्० वी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैवतक शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० वी० सी० ला का ग्रन्थ 'इण्डिया ऐंज डेस्काइन्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास-खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ अध्यायों एवं २००० श्लोकों का एक प्रकरण आया है। इसमें कहा गया है—'जो पुण्य वाराणसी, कुशक्षेत्र एवं नर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका में निमित्त मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४।५२)। 'द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चीया साधन है। व्यक्ति सम्यक् ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल कृष्ण के पास गोमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' (स्कन्द० ७।४।४।९७-९८)। भविष्य० (कृष्णजन्म-खण्ड, उत्तरार्ध, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है। वहाँ द्वारका १०० योजन वाली कही गयी है। वीनावायी द्वारा संकलित द्वारका-पत्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप-स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को रुक्मिणी के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थ, तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० ए० डी० पुस्तकर का लेख (डा० वी० सी० ला मेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२)

(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०।२।४ एवं ६२।

द्वारका—(कृष्णतीर्थ) मत्स्य० २२।३९।

द्वारवती—यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०।१-१०५) में आया है—'यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार है, अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों के हाथों में चक्र या शंख की आकृतियाँ हों?' द्वारका-माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं अवन्ती में पहुँचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'वारके' से इसकी पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८)।

द्विदेवकुल—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० (१।९२।१५८)।

द्वीप—(सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) नृसिंह० ६५।७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में होती है।

द्वीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८०, पद्म० १।१८।३८ एवं २३।७६।

द्वैतवन—(शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर द्वैत सरका यह नाम पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमें एक सर था)। शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर बलराम आये थे), ब्राम० २२।१२।४७।५६। यह सान्निहृत्य कुण्ड के पास था।

ध

घनदेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०)।

घनतीरूपा—(पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२४।

धनुपात—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृमिह०
६६।३३।

धरणीतीर्थ—(यहाँ पर थाद अत्यन्त पुण्यकारण है)
मत्स्य० २२।७०।

धर्महृद—(धाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।५१।१४।

धर्मनद—यह पञ्चनद है। देखिए 'पञ्चनद'।

धर्मप्रस्थ—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९।

धर्मपुण्ड्र—(बोधगया से चार मील पर) पद्म० ५।११।

७४, नारदीय० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्म० २।३७।
३८।

धर्मराजतीर्थ—(प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्म० १।४५।२७।

धर्मरथ्य—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६,

अनु० १६६।२८-२९। वायु० १११।२३, वाम० ८४।१२

(धर्मरथ्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११५।३४, नारदीय०

२।४५।१००, दक्षिण्ड ४० वरत्रा वा 'गया एक बुद्ध-

गया', जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित

है कि यह बोधगया के मन्दिर के आमपाम की

भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध भाहित्य के उद्बेला

या उदबिन्धा के जगत् की ओर निर्देश करता है।

रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मरथ्य ब्रह्मा के

पौत्र एवं कुंग के पुत्र असूनांरजा द्वारा स्थापित किया

गया था। देखिए हम ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

(२) (महाबाल के पास) पद्म० १।१२।६-८,

बृहत्संहिता १४।२ (हिन्दु स्थान अनिश्चित है)।

धर्मशास्त्रेश्वर—(धाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०
४।३३।१३३।

धर्मशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७)
एवं अति० ११४।८-२८। माया के लिए देखिए गत
अध्याय १४।

धर्मतीर्थ—(धाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४,
अग्नि० १०९।१६, कूर्म० १।३५।१०, पद्म०
६।१३५।१७।

धर्मावती—(साध्रमती से मिलने वाली नदी) पद्म०
६।१३५।१६।

धर्मेश्वर—(१) (धाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग०
(ती० व०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत)

नारदीय० २।४५।१०३, वायु० १११।२६।

धर्मोद्भव—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।
४४-८६।

धवलेश्वर—(गाम्भती के उत्तरी तट पर) पद्म०
६।१४।७ (इस इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित मममा जाता
है)।

धारा—(नदी) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य० २२।३८।

धारातीर्थ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य०
१९०।६।

धारापतनकतीर्थ—(मधुप के अन्तर्गत) वराह०
१५४।८।

धुण्डिबिनायक—(धाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०
व०, पृ० १२६)। स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ 'धुण्डि'
की ग्युप्तति की गयी है), ५६ गणेशों के लिए देखिए
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

धूतपाप—(या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नर्मदा
के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३९, १९३।६२, कूर्म०
२।४२।९-१०, (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड०
३।१३।२० (इन्द्र ने यहाँ तप किया), (३) (गया के
अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५,
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर),
ती० व०, पृ० २२३। ऐ० जि० (पृ० ४०१) में आया
है कि धारापपुर गामनी के बाहिने तट पर है, और
सुल्तानपुर से दक्षिण पूर्व १८ मील है। (५)
(रत्नगिरि जिले में सगमेश्वर के पास) देखिए
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०।

धूतपापा—(१) (धाराणसी के अन्तर्गत एक नदी)
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२)
(टिडालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७।८०,
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

धूमावती—वन० ८४।२२, पद्म० १।२८।२३
(धूमवन्ती)।

धूतवाहिनी—(ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२६।

धेनुक—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।८७-८९, पद्म० १।३।८७-१०, नारदीय० २।४४।६८।

धेनुकारण्य—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६, अग्नि० ११६।३२।

धेनुवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०-४३।

धौतपाप—देखिए 'पापप्रणाशन'।

धौतपापा—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।२२।

धौतपापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वच्छ० ४।३३।१५६।

ध्रुवतपोवन—पद्म० १।३।८।३१।

ध्रुवतीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८ एवं १८०।१।

न

नकुलगण—(कुहक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२। सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुधा 'नकुलीश' कहा गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र-गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन् ३८० ई० का उल्लेख है। जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३।२२-२५ (कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा गया है)।

नकुली—(विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८।

नकुलीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०७)।

नकुलीश्वर—कूर्म० २।४४।१२।

नग—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८।

नवन्तिका—वि० ध० सू० ८५।१९ (श्राद्ध का तीर्थ)।

नदीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३)।

नन्दनवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १८७)।

नन्दना—(ऋक्षवान् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० १४४।२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्म० २७।२८ (दोनों में 'चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है)।

नन्दा—वन० ८७।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २।५।७, वन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६।२८, भाग० ७।१४।३२ वराह० २।४।४७। ये सभी ग्रन्थ इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० (४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सौगन्धिक वन के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास रखा है।

नन्दावरी—(नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने इसे कौशिकी के पश्चात् वर्णित किया है। प्रो० आर्य-गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में महानदी माना है।

नन्दासरस्वती—(सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए पद्म० ५।१८।४५६।

नन्दिकेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६।

नन्दिकुण्ड—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नीलमत० १४५९, अग्नि० २।९।६४; (२) (जहाँ से साभ्रमती निकलती है) पद्म० ६।१३२।१ एवं १३।

नन्दिकूट—अनु० २३।६० (ती० क०, पृ० २४८)।

नन्दिक्षेत्र—(कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत० १२०४-१३२८ (यहाँ मिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न नन्दी की गांथा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालोदक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है।

नन्दिगुहा—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १९३)।

नन्दिग्राम—(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते थे) वन० २७७।३९, २९१।६२, रामा० २।११५।२२,

७।६२।१३, भाग० १।१०।३६। यह फेजावाद से ८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।

नन्दिनी—(नदी) वन० ८४।१५५, पद्य० १।३८।६२।

नन्दिनी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१ एव ७३-७४।

नन्दिपर्वत—(कश्मीर में) ह० चि० ४।३० एव ३२ (हिमकुट-गंगा के पास)।

नन्दीश—(कश्मीर में शिव नन्दिबोल में पूजित होते हैं, किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमकुट की झीलों से नीचे भूतेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी १।१२४।

नन्दीतट—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव ४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है)।

नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३७, कूर्म० २।४१।९०, पद्य० १।१८।३७।

नन्दीशेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५७)।

नरक—(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपिया में अन्तरक और कुछ में नरक आया है), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।३६, २०।१-२।

नरसिंहाश्रम—(कश्मीर में) नीलमत० १५२०।

नरिनी—(१) (पूर्व की ओर बहती हुई गया की नील घाटी) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२१।४०, रामा० १।४३।१३, (२) (कश्मीर की एक नदी) ह० चि० १४।१०१।

नर्मदा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १५।

नर्मदा-एरशोसगम—तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)।

नर्मदाप्रभव—तीर्थप्रकाश, पृ० ३८३, पद्य० १।३९।९, वन० (८५।९) में आया है—'ओगस्य नमदाप्रभव प्रभेदे।'

नर्मदेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पद्य० १।१८।६९।

नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२।

नलबूदेस्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०३)।

नहुषेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११५)।

नाकुलेश्वरतीर्थ—(लकुलीशतीर्थ ?) मत्स्य० २२।७७, वाग० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ अ्यवन ने स्नान किया था)।

नागधन्वा—(सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शम्य० ३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है)।

नागकुट—(गयाधर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० १११।२२, नारदीय० २।४५।९५।

नागपुर—(हस्तिनापुर) वन० १८३।३६।

नागमाह—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० क०, पृ० २५२, यहाँ बिष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और देखिए 'हस्तिनापुर'।

नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।२३, कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।२८।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १११।१, (३) (त्रिपुकर के अन्तर्गत) पद्य० ५।२६।५१, (४) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।१४, (५) (इनका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३।

नागमेघ—(अन्य स्थानों पर अग्नहिंत किन्तु यहाँ पर सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० १०९।१३।

नागेश्वर—(नर्मदा पर एक संपावन) मत्स्य० १९१।८३।

नागेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवन यह बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान पर जहाँ मरीच्य ने तप किया था)।

नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

नारदकुण्ड—(लाहामल के अन्तर्गत) बराह० १५।३७।

नारदतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१६-१७, पद्य० १।१८।२३।

नारदेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० ५३)।

नारायणसर—(विन्ध्य की पूर्वी घाटी के मुख पर, जिसे
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव-
पुराण २२।१३।१३। यह विन्ध्य-नमुद्र संगम है। यह
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी-
द्वर तथा नमुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणाश्रम—(बदरी के पास) वन० १४५।२६-३४,
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७।
४-७)।

नारायणस्थान—वन० ८४।१२, पद्म० १।३।८।३९।

नारायणतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म०
१।३।७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदावरी के
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थानि—(द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।-
४, आदि० २१७।१७—'दक्षिण सागरानूपे पञ्च
तीर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चाप्सरसू'।

नारसिंह—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-
४६।

नारसिंहतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य—(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा—(गया में क्रीचपद पर एक कमलकुण्ड है)
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५,
अग्नि० ११६।८ (निश्चीरा)।

निःक्षीरा-संगम—नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधक—(प्रयाग से एक गव्यूति पश्चिम) पद्म०
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर
पुरानी दिल्ली में निगमोद्बोध घाट है।

निम्बार्कतीर्थ—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१५।११ एवं
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास)।

निम्नभेद—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०
१५।११।

निरञ्जन—(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० पृ० १४९ में
'निरुजक' आया है।

निरञ्जना—वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और
जिसके गंगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है।
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को
'मगोन' एवं निरञ्जना को 'एड्नेयसिस' कहा है
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरविन्दपर्वत—अनु० २५।४२।

निर्जरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या—(विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्क०
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८।
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु-
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एवं
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है।

निर्वीरा—(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट
पर वसिष्ठाश्रम था)।

निवासलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ८९)।

निशाकर-लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ६५)।

निश्चीरा—यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।
मत्स्य० ११४।२२ ('निश्चला' पाठ आया है)।

निष्फलेश—कूर्म० २।४।१।८।

निषध—(पर्वत) वन० १८८।११२; अलवरुनी (जिल्द
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।

७।६२।१३, भाग० १।१०।३६। यह फेलावाद से ८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।

नन्दिनी—(नदी) वन० ८४।१५५, पृ० १।३८।६२।

नन्दिनी-सगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१ एव ७३-७४।

नन्दिपर्वत—(बदमीर में) ह० वि० ४।३० एव ३२ (हेमूट-गंगा के पास)।

नन्दीश—(बदमीर में शिव नन्दिबोल में पूजित होते हैं, किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झोका से नीचे भूतेश्वर तक की भूमि का घटक है) राजतरंगिणी १।१२४।

नन्दीतट—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव ४८ (इमें आनन्द भी कहा जाता है)।

नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३७, कूर्म० २।८१।९०, पृ० १।१८।३७।

नन्दीशेखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५७)।

नरक—(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में अनरक और कुछ में 'नरक' आया है), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१८।३६, २०।१-२।

नरसिंहाश्रम—(बदमीर में) नीलमत्त० १५२०।

नलिनी—(१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की तीन धाराएँ) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२१।४०, रामा० १।४३।१३, (२) (बदमीर की एक नदी) ह० वि० १४।१०१।

नर्मदा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

नर्मदा-युष्मदीसगम—तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)।

नर्मदाप्रमव—नीधप्रकाश, पृ० ३८३, पृ० १।३९।९, वन० (८५।९) में आया है—'वागस्य नर्मदाप्रमव प्रदेदे।'।

नर्मदेता—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३३, पृ० १।१८।६९।

नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२।

नरेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १०३)।

नरुपेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ११५)।

नाकुलेश्वर तीर्थ—(लकुलीगतीर्थ?) मत्स्य० २२।७७, वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ च्यवन ने स्नान किया था)।

नागधन्वा—(सरस्वती के अन्तिम दक्षिण) शाल्य० ३७।३० (यहाँ वामुकि की प्रतिमा स्थापित है)।

नागकूट—(गयाधर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० १११।२२, नारदीय० २।४५।९५।

नागपुर—(हस्तिनापुर) वन० १८३।३६।

नागसाहू—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७। मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० व०, पृ० २५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और देखिए 'हस्तिनापुर'।

नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।२३, कूर्म० १।३५।७, पृ० १।२८।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १११।१, (३) (त्रिपुञ्जर के अन्तर्गत) पृ० ५।२६।५१; (४) (मयूर के अन्तर्गत) बराह० १५४।१४, (५) (इन्द्रा स्थान अनिदिष्ट है) वन० ८४।३३।

नागभेद—(अग्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर सरस्वती प्रवृत्त हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० १०९।१३।

नागेश्वर—(नर्मदा पर एतत्तरीवन) मत्स्य० १९१।८३।

नागेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवतः वह बिन्दुराज है) नारदीय० १।१६।४६ (हिन्दवान् पर जहाँ भगोरथ ने तप किया था)।

नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

नारकपुष्प—(साह्यामल के अन्तर्गत) बराह० १५१।३७।

नारदतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१५-१७, पृ० १।१८।२३।

नारदेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० ५३)।

नारायणसर—(सिन्धु की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव-
पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र सगम है। यह
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी-
श्वर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणाश्रम—(वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४,
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८।७।
४-७)।

नारायणस्थान—वन० ८४।१२, पद्य० १।३।८।३९।

नारायणतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य०
१।३।७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदावरी के
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थानि—(द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।-
४, आदि० २१७।१७—'दक्षिणे सागरानूपे पञ्च
तीर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चाप्सरस'।

नारसिंह—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-
४६।

नारसिंहतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य—(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा—(गया में त्रैलोक्य पर एक कमलकुण्ड है)
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५,
अग्नि० ११६।८ (निश्चिरा)।

निःक्षीरा-संगम—नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधक—(प्रयाग से एक गव्यूति पश्चिम) पद्य०
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर
पुरानी दिल्ली में निगमोद्बोध घाट है।

निम्बार्कतीर्थ—(साभ्रमती पर) पद्य० ६।१५।११ एवं
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास)।

निम्नभेद—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०
१५।१।१।

निरञ्जन—(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० पृ० १४९ में
'निरुजक' आया है।

निरञ्जना—वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है।
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एशियन ने मोहना को
'भगोन' एवं निरञ्जना को 'एह्नेन्यसिस' कहा है
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरविन्दपर्वत—अनु० २५।४२।

निर्जदेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या—(विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्क०
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८।
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु-
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एवं
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है।

निर्वीरा—(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट
पर वसिष्ठाश्रम था)।

निवासंलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ८९)।

निशाकर-लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ६५)।

निश्चिरा—यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।
मत्स्य० ११४।२२ ('निश्चला' पाठ आया है)।

निष्फलेश—कूर्म० २।४१।८।

निषध—(पर्वत) वन० १८८।११२; अलवरुनी (जिल्द
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।

इससे प्रकट होता है कि निषध हिमालय-श्रेणी का एक भाग है। वायु० ४७।६४।

निषधा—(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड०

२।१६।३२, वायु० ४५।१०२।

निष्ठासंगम—(जहाँ वसिष्ठाधम या) पद्य० १।३८। ५६।

निष्ठावास—पद्य० १।३८।५४।

निष्ठीवी—(हिमवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

नीलकण्ठ-लिंग—(वापणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

नीलकण्ठतीर्थ—(माभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६८।१।

नीलकुण्ड—(१) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२।२२; (२) नीलकुण्ड, वितस्ता एव शूलघात एक ही तीर्थ के तीन नाम हैं या कश्मीर में एक झरना है। नील-मत० १५००, ह० चि० १२।१७।

नीलनाग—(नागी के राजा एव कश्मीर के रत्नक) नीलमत० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० चि० १२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने में यह त्रिग के दक्षिण है, यह बेरीनाग के नाम से विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम-स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६१) ने इसे विहृत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल कहा है और उसमें निम्न बात आयी है—'नीलनाग, जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है और यह पुनीत स्थल है, बहुत से लोग इसके छत पर जान-बूझकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण गँवाते हैं।' नीलतीर्थ—वाम० (ती० क०, पृ० २३८)।

नीलपर्वत—(१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 'गगद्गारे दुशावर्णे वित्तके नीलपर्वते। तथा वनवले स्नात्वा पूषपाप्मा दिव ब्रजेत् ॥' लिंग० (ती० क० पृ० २५४), वि० ध० सू० ८५।१३, मत्स्य० २२।३०, भाग० ५।१९।१६, कूर्म० २।२०।३३, देवी-भाग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (यह

टीला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) पद्य० ४।१७।२३ एव ३५, ४।१८।२, स्कन्द० (नीर्यप्रवास, पृ० ५६२)।

नीलपर्वता—(गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्वत से निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४।

नीलवन—रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर)।

नीलाचल—(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत या टीला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित माना जाता है) देखिए 'नीलपर्वत', (२) (गोहाटी के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना हुआ है)।

नीलतपला—(ऋक्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

नीरजेद्वार—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।९।

नूपा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। १६।२८, मार्क० ५४।२३ (यहाँ 'नूरी' पाठ आया है)।

नेपाल—(आधुनिक नेपाल) बराह० २१५।२८, वायु० १०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ 'हुकाली एक महास्नान है' समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में यह नाम आया है (मी० आई० आई० जिल्द ३, पृ० १४)।

नैमिष या नैमिश—(एक वन) (१) (गोमती पर नीलनार नामक जलपद या भूमि-खण्ड, जो लपनऊ में ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०।६) में आया है—'नैमिष्या वैष्णवभारत'; पञ्चविंगशःशृण (२५।६।४) में 'नैमिषोय' एव कौपीनकी ब्राह्मण (२६।५) में 'नैमिषोयाणाम्' आया है, (२८।४) में भी ऐसा ही है। महाभारत एव पुराणों में इसका बहुत उल्लेख हुआ है। देखिए धन० ८४।५९-६४ (मयार के सर्वा तीर्थ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५-७ (पूर्व में गोमती पर), मत्स्य० १०९।३ (पूर्वी पर अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २।२०।३४, कूर्म० २।२।३।१-१६ (महादेव की अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड० १।२।८, दोना ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है—'ब्रह्मणः धर्मवत्कृत्य यत्र नैमित्तीयं', 'नैमि' शब्द का

हाल (रिम) है, और 'शृ' धातु का अर्थ है तितर-वितर कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म० (१।३-१०) में इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (१।१४-१२) ने स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान् सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु० (२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वामित्र में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिश-गोमती तथा अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (१।१६०) का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष के अधिपति को नष्ट कर देता है।

नैमिष-कुञ्ज—(सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० १।२६।१०२।

नैऋतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११७)।

नीलवन—(कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नीलमत० ६२-६३।

नीलवनसर—(कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं कमसार नाम भी है) ह० चि० ४।२७।

प

पञ्चकुण्ड—(१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० २२६); (२) (लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५।१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ गिरती हैं)।

पञ्चनद—(पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, मौसलपर्व ७।४५, वायु० ७७।५६, कूर्म० २।४।१-२, लिंग० १।४३।४७-४८ (ज्येश्ठर के पास), वाम० ३।२२६, पद्म० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, ११०

पृ० २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति की है—'पञ्चनदे भवः' और इसे 'पञ्चनदम्' से 'पाञ्चनदः' माना है। वैदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं—शुतुद्री, विषाशा, परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम कहा जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्संहिता (१।१६०) का कथन है कि यह पश्चिम में एक देश है। वन० (२२।२२) ने सिन्धु एवं पञ्चनद को पृथक्-पृथक् कहा है। और देखिए सभाषर्व (३२। ११)।

पञ्चनदतीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।१३। ५७, नारदीय० २।५।१।१६-३६। देखिए गत अध्याय १३।

पञ्चनदी—(कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ (इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)।

पञ्चनदीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९६)।

पञ्चपिण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९। ३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मों नहीं)। तीर्थकल्पतरु (पृ० ३२६) में 'पञ्चकुण्ड' पाठ आया है।

पञ्चप्रयाग—दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागीरथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग (अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग (अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास (अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है।

पञ्चतप—(एक शिवतीर्थ, जहाँ का पिण्डदान अनन्त होता है) कूर्म० २।४।५-६।

पञ्चतीर्थ—(काञ्ची में) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१।

पञ्चतीर्थकुण्ड—(मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४। ३७।

पञ्चवत्स—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ६५)।

पञ्चवट—(कुवक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।११, पञ० १।२७।५० (सम्भवत यह पंचवटी है, वन० ८३।१६२)।

पञ्चवटी—(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) (गौदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे 'देव' कहा गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याथम से दो योजन दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७।३। देखिए गत अध्याय १५।

पञ्चयक्षा—(स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, वायु० १।२।४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी)।

पञ्चापतन—(नर्मदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१। ६१-६२।

पञ्चसर—(१) (लोहारगल के अन्तर्गत एक कुण्ड) बराह० १५१। ३४, (२) द्वारका के अन्तर्गत एक कुण्ड) बराह० १४९।२३।

पञ्चशिला—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४१। १४-१६।

पञ्चशिवेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ६७)।

पञ्चशिर—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४१।३९-४४।

पञ्चाश्वमेधिक—वायु० ७७।४५ ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५।

पञ्चाप्सरस्तीर्थ—(दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७९।

१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार हैं, लिखा है कि यह तीर्थ कास्म्युन में है जो मद्रास राज्य में अनन्तापुर है)। आदि० (२१६।१-४) ने इनके अगस्त्यपत्नीर्थ, मीमंसा, पीलोम, कारत्थम एवं माध्वाज नाम बनवाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, किन्तु अर्जुन इनमें कूद पड़े और अप्सराया का, जो गापयन कुण्ड हो गयी थी उद्धार किया। स्कन्द० (भास्करगन्धर्व, बौमास्त्रिका प्रकरण, अध्याय १) के मत से यह 'पञ्चाप्सर समुद्रारण' (अर्जुन द्वारा) है।

पञ्चाजुन क्षेत्र—(स्तुतस्वामी के उत्तर में) बराह० १४८।४५।

पण्डारक-वन—(आद्र के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७।

पतत्रितोर्थ—(गौदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६६।१।

पयोधर—(भरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर में) नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८।

पत्रेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) दक्ष० १।१७।१।

पद्मावती—मत्स्य० ४६।९ (मातृकाओं में एक), यह नर-वरनगर है। देखिए ए० जि० (पृ० २५०) एवं खड्ग-राहो लेख (संवत् १०५८, १००१-२ ई०), जिनमें स्थान का वर्णन है, यहाँ भवमूर्ति के 'भालनीमाषव' नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नल का घर था।

पद्मा—(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० १०।७९।१२, वाम० ९०।१६; (२) (जपा या जपा) पञ० १।२६।२०-२१ (कुवक्षेत्र का द्वार कहा गया है)।

पद्मासर—(बेलारी जिले में जह्ममूक के पास) वन० २७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७२।१२, ७३।११ एवं ३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१२ (सप्तगौदावरी बेणा पद्मा भीमरपी तट)।

पद्मातीर्थ—मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१।

पलाशक—(जहाँ पर जयवर्धन ने दान दिया था) वन० ९०।१६ (पलाशकेषु पुण्येषु)।

पलाशिनी—(नदी) (१) (बाठियापाड में गिरनार के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रुद्राक्ष का जूनापाड शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख (४५७ ई०, मी० आई० आई०, ३, पृ० ६४)। (२) (पट्टर नामक नदी, जो रंजनाम जिले के बल्लिगदसन के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४।३० (मुक्ति-मान् से निकली हुई), वायु० ४५।१०७।

पलिहातपुर—(बस्तीर में आधुनिक परसोर्ट) ललिता-

दित्य ने इसे निर्मित कराया। राज० (४।१९४-१९५) ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख किया है।

पर्जन्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।

पर्णासा—(या वर्णासा) (१) (राजस्थान में बनास नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती है) सभा० ६५।६। पर्णासा का अर्थ है 'पर्ण अर्थात् पत्तों की आशा', वायु० ४५।९७, बराह० २१४।४८, मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९।२१; (२) पश्चिमी भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। प्रथम नाम उपवदात के नासिक शिलालेख (सं० १०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'वनासा' शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा जिल्द ५, पृ० २८३।

परुष्णी—(१) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० ५।५२।९, ७।८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), ८।७४।१५, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का कथन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) (गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४४।१ एवं २३।

परुष्णी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४४।१।

पर्वताख्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।८, पद्म० १।३७।८।

पशुपतीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९३)।

पयोदा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७ (पयोद सर से निकली हुई)।

पयोष्णी—(ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० १४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्भ में बरदा या वर्धा से मिलती है। वन० ८५।४०, ८८।४,

७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और राजा नृग की नदी है), १२।१।१६, विष्णु० २।३।११। अधिकांश पुराणों में 'तापी' एवं 'पयोष्णी' अलग-अलग उल्लिखित हैं, यथा—विष्णु० २।३।११, मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, वाम० १३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, पद्म० ४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन का आश्रम था)। देखिए 'मूलतापी'। वन० (१२।१।१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव लोग वैदूर्य पर्वत एवं नर्मदा पहुँचे। हण्टर ने (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नल-चम्पू (६।२९) में आया है—'पर्वतभेदि पवित्रं... हरिमिव... वहति पयः पश्यत पयोष्णी।'।

पयोष्णी-संगम—(यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) मत्स्य० २२।२३।

पयस्विनी—(नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ (जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं)।

पवनस्थ-हृद—वन० ८३।१०५।

पाण्डवेश्वरक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८, मत्स्य० १९१, ६१।

पाण्डुकूप—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास), श्राद्ध के लिए उपयुक्त।

पाण्डुपुर—देखिए पीण्डरीकपुर।

पाण्डुर—वायु० ४५।९१ (एक छोटा पर्वत)।

पाण्डुसह्य—(विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नृसिंह० ६५।९ (ती० क०, पृ० २५१)।

पाण्डुविशालातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९, ११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुशिला' पाठ आया है); ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धृत करते हुए इसे 'पाण्डुविशल्या' पढ़ा है।

पाणिश्यात—पद्म० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि-खात)।

पाटला—(पितरो के लिए अतिपवित्र) मत्स्य० २२।२३।

पातन्यम—(पर्वत) वायु० ४५।९१।

पापमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।८, नारदीय० २।४७।७९।

पापप्रमोचन—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।५१-५४।

पापप्रणाशन—(१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एवं ४८-४९। इसे 'घोतपाप' एवं 'मालव' भी कहा गया है।

पापसूदनतीर्थ—(कश्मीर में एक धारा) राज० १।३२, ह० चि० १४।३६। कपटेश्वर, सकर्षण नाम एक पाप-सूदन एक ही है। इस पवित्र धारा पर शिव को पूजा कपटेश्वर के रूप में होती है।

पारा—(१) (विश्वामित्र ने यह नाम ऋषिकी कीर्ति दिया) आदि० ७।१।३०-३२, (२) (पारिदा से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी) वायु० ४५।९८, मत्स्य० १३।४४ एवं १४।२४, भाक० ५४।२०। मत्स्य० (१३।४४) में पारा के तट पर देवी को पारा कहा गया है। देखिए भालतीमाधव (अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४।१०)।

पाराशर्येश्वरालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५९)।

पारिप्लव—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२, पद्म० १।२६।१०, बाम० ३४।१७।

पारिषात्र—(या पारिषात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिंधा नदिया इससे निर्गत बही गयी हैं। देखिए कूर्म० १।४७।२४, भाग० ५।१९।१६, मायु० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म० २७।२९। यह गौतमीपुत्र सातकर्ण के नासिक शिलालेख (सं० २) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५५०)। नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 'पारिषात' कहा गया है (बही, ५६९)। महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं बोपा-

यनवर्ममूत्र (१।१।२७) में इसे आपर्वित की दक्षिणी सीमा कहा गया है।

पार्वतिका—(इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर चम्बल में मिलती है।

पावनी—(नदी) (गुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० १५५)।

पालमञ्जर—(सुपरिख के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७।

पालपञ्जर—(पर्वत) वायु० ७७।३७ (यादृतीर्थ), ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमजर' पाठ आया है)।

पालेश्वर—(भाभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१२।४। (जहाँ चण्डी की प्रतिमा है)।

पाशिनी—(धुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११।३।२।

पाशुपततीर्थ—मत्स्य० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फलदायक है)।

पाशुपतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १।२।१३५।

पाशा—(पारिषात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८। क्या यह 'पारा' का पाठान्तर है?

पाषाणतीर्थ—(नदी) देवल० (ती० क०, पृ० २४९)।

पिण्डारक—(काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में) वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्नित मुद्राएँ पायी गयी हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९, अनु० २५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग० १।१।१११ (कृष्ण के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में बत्स धारण किया था और मुनियों ने उसे दाप दिया था), वराह० १४।१० (विष्णुस्थान), पद्म० १।२।१४-१५। दे (पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से १६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८, काठियावाड़, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित दन्तकथा दी हुई है।

पिगाया आश्रम—अनु० २५।५५।

पिगातीर्थ—वन० ८२।५७ (पिगातीर्थ), पद्म० १।२।६।

गणेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, कूर्म० २।४।१२१, पद्म० १।१।८।३२।
पिप्पला—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३०।
पिप्पलाद-तीर्थ—(दुग्धेश्वर के पास साभ्रमती पर) पद्म० ६।१५०।१।
पिप्पलतीर्थ—(चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० ११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेश्वर' आया है)।
पिप्पलेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।२५। सम्भवतः यह पिप्पला ही है।
पितामहसर—(यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९।१६; (२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), वन० ८४।१४९।
पितामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, पद्म० १।२।१।४।
पिशाचेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११४)।
पिशाचमोचन कुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।२ एवं १३-१४, पद्म० १।३।५।२।
पिशाचमोचन तीर्थ—(प्रयाग में) पद्म० ६।२५०।६२-६३।
पिशाचिका—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१३।३०।
पीठ—ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का वर्णन है, यथा—नेपाल, एकवीरा, एकाग्र आदि।
पुण्डरीक—(१) (कुब्जाग्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८।१७-८।
पुण्डरीका—(पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१।८।६९-७०।
पुण्डरीकक्षेत्र—(आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पृ० ७-२१)।
पुण्डरीकमहातीर्थ—(यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु० ७७।५५।
पुण्डरीकपुर—मत्स्य० २२।७७, नारदीय० २।७३।४५।

पुण्यस्थल—(मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० १६०।२१।
पुनःपुना—(गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन-पुना) वायु० १०।८।७३, नारदीय० २।४७।७५।
पुनरावर्तनन्दा—(नदी) अनु० २५।४५।
पुत्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२४।१ एवं १३७।
पुराणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३२।
पुरु—(पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरुरवा गया था)।
पुरुवस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०१।१ एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं)।
पुरुषोत्तम—(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० (अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८); मत्स्य० १३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय ५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।
पुलस्त्य-पुलहाश्रम—(गण्डकी के उद्गम-स्थल पर) वराह० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के पास)।
पुलहाश्रम—भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता है)।
पुलस्त्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११६)।
पुष्कर—(१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। ज्येष्ठ, मघ्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं (नारदीय० २।७१।१२, पद्म० ५।२।५३)। उप-वदात के नामिक यिलगिन्ग (संख्या १०) में इन कुण्डों पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०)। वायु० ७७।४०, कूर्म० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में

आया है कि पुष्कर मे श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदिया मे एक है (पथ० ५।१५।१५०, वाम० २२।१९)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।११) एव वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुष्कर का उल्लेख किया है एव ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोश पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत सरस्वती यही से समुद्र की ओर गयी है (पथ० ५।१९।३७)। पथ० (५।१५।६३ एव ८२) ने 'पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ पुष्कर अर्थात् कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।७) मे आया है कि परशुराम ने यहाँ अपने शिष्य अकृतव्रण के साथ गौ वर्षों तक तपस्या की। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन० (अध्याय ८२) एव पथ० (५।२७) से क्रम से २०-३९ श्लोक एव १२ श्लोक उद्धृत किये हैं। अलवरुनी (जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि 'नगर के बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एव पूजार्ह हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आपुनिक हैं, प्राचीन मन्दिर औरमखेंब द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीर्थ हैं (वन०, अध्याय ८२)। पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) मे आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती के तट पर, इसे मुषम नामक पर्वत कहा जाता है) आदि० २२१।१५, शल्य० ३८।१३-१५, (३) ह० चि० १४।१११ (कश्मीर मे, नपदेववर मे नई तीर्थों की श्रेणी मे एक), (४) (वदरिकाश्रम की पाँच घाराया मे एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

पुष्करारण्य—पथ० ५।१८।२१७, गमा० ३२।८ (यहाँ मे प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता ११।३५।

पुष्करवती—यह नदी सम्भवत पाणिनि (४।२।८५) का ज्ञान थी। नागिका टीका आदि ने इसका उल्लेख किया है।

पुष्करिणी—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९०।१६, कूर्म० २।४१।१०-११, पथ० १।१७।१२; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३।

पुष्पमद्वा—(१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी) वराह० ५।१२, ९।८।५ भाग० १२।८।१७, १२।९।१०, नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) भाग० १२।९।१०।

पुष्पगिरि—(भारतवर्ष के छोटे पर्वतों मे एक) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इषी० गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)।

पुष्पजा—(मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ (यहाँ 'पुष्पजाति' पाठा न्तर आया है)।

पुष्पवन्नेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

पुष्पस्थल—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१७ (एक शिवसेवा)।

पुष्पवहा—(नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के पास)।

पुष्पवती—(नदी) वन० ८५।१२, पथ० १।३९।१२।

पूर्णा—(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से मिल जाती है; देखिए आहने-अकबरी (जिल्द २, पृ० २२४), इस समय पर चणदेव नामक ग्राम है और चकरीय नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत जिले मे यह समुद्र मे गिरती है (धम्पई गजे०, जिल्द २, पृ० २६), (३) (पूर्णा, जो पर्मणी जिले मे गोदावरी मे मिलती है) देखिए इम्नी० गजे० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुराण (१०५।२२) मे उल्लिखित पूर्णातीर्थ है?

पूर्णतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १२२।१।

पूर्णमुख—(कुन्नाग्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४०-४१।

पूर्वामुख—(पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह० १२६।४०।

पुष्यीतीर्थ—पथ० १।२६।११ (पारित्य के पास)।

पृथुतुंग—नारदीय० २।६०।२५।

पृथ्वक—(सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक पेहोवा) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्मर्षिनि कहा गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७)।

पैतामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। ४-५, कूर्म० २।४२।१८।

पैशाचतीर्थ—(गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० ८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं)। ब्रह्म० (१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं।

पीण्डरीक—(एक विष्णुतीर्थ, लगता है यह पंढरपुर है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं पीण्डरीके च दण्डके। मायुरे वेंकटाद्री च)।

पीण्डू—(देवदास्वने पीण्डूम) पद्म० ६।१२९।२७।

पीण्डूर्वधन—वायु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० ४।४४।९३)।

पीलस्त्यतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९७।१।

पीलोम—(देखिए 'पंचाप्सरस्तीर्थ') आदि० २।१६।३।

पीष्क—(कश्मीर-मण्डल में) पद्म० ६।१२९।२७।

प्रजापतिक्षेत्र—मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२।

प्रजामुख—(यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा होती है) वाम० ९०।२८।

प्रणीता—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है।

प्रद्युम्नतीर्थ—नारदीय० २।४०।९६। दे (पृ० १५८) का कथन है कि यह बंगाल के हुगली जिले का पण्डुआ है।

प्रद्युम्नगिरि—(या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपर्वत है) राज० ३।४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित १८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७।

प्रतिष्ठान—(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६, ११४।१, वायु० ९।१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), ९।१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२।१८, १०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क० १०८।१८ (वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), विष्णु० ४।१।१६, ब्रह्म० २२७।१५१, भाग० ९।१। ४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक पैठन) ब्रह्म० ११२।२३, वराह० १६५।१, पद्म० ६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है)। पीतलखोरा वीढ स्तम्भाभिलेख में पतिष्ठान के मितदेव नामक गन्धी के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए ए० एस० डब्लू० आई० ४।८३)। देखिए ऐ० जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ ह्वेनसांग के समय में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख है। टॉलेमी ने इसे 'वैठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' कहा है। अशोक के शहवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पित्तिकेशु' का प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक' का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ६७)।

प्रतीची—(एक बड़ी नदी) भाग० ११।५।४० (यहाँ पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं)।

प्रभास—(१) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ डाला था) इसे सोमनाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४-५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है)। वन० ८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९। ३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५।४२ (यहाँ पर चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० २। ३५।१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), गरुड़।१।४।८१, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र में गिरती है)। उपवदात के नासिक शिलालेख में इस तीर्थ का नाम आया है (वम्बई गजे०, जिल्द १६,

पृ० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० ईपि०, जिल्द १, पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीधर की प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) दाल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४, (३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (द्वारका के अन्तर्गत) मौसलपर्व ८।९, वराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का महात्म्य), भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यक्ष सरस्वती है, अर्थात् सरस्वती पवित्रवाहिनी है, किन्तु कुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपवदात के शिलालेख में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यनीचें) विवाह-व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुल्हनें प्राप्त की। यही पर भगवान् कृष्ण ने अपना मर्यादारीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव पुनीतता तथा महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० नाजिम हत 'दि लाइफ एण्ड टाईम्स आव मुल्तान महमूद आव गजनवी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९ २२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण गँवाये, कुल्हाड़ियाँ एव अग्नि में मूर्ति तोड़ी गयी, २० करोड़ दोनार (१०, ५००, ००० पीण्ड, आधुनिक मूल्य) लूट में मुल्तान को मिले। (६) (बदरीर में) ह० जि० १४।१११, (७) (बदरिवाश्रम की पाँच घाटाओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

प्रमाण—(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इन ग्रन्थ का गण्ड ४, अध्याय १२ एव ए० जि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ ह्येनगाग का उद्घरण है, (२) (किन्तु एव विनस्ता अर्थात् सेलम का गमन) नील्मन० ३९४-३९५ (यहाँ किन्तु को गया एव विनस्ता को समुद्रा गमना जाता है)।

प्रयोगेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, जो निवासपुर का स्रोतक है, स्थित है)। यह अहमदनगर में टाका के पाम गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के संगम पर प्रवरा के बायें एव दाहिने तटों पर, दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रबलवर्णगिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।३१, (२) (तुंगभद्रा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मांस बिताये थे)।

प्रहस्तिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ८९)।

प्रह्लादेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४।

प्रातश्चपानीय—(पचनद के पाम) वराह० १४३।१७।

प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियवेलक—(श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) दाल्य० २२।५३।

प्रियवर्तेश्वर-संगम—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५९।

प्रीतिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १११)।

प्रेतकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८-६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है।

प्रेतकूट—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५।

प्रेतपर्वत—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०।

प्रेतशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०।१५, १०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे-टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५)।

प्लक्षतीर्थ—(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुक्षेत्र में, जहाँ पुष्करवा ने उर्वशी को प्राप्त किया) वायु० ९१।३२।

प्लक्षप्रस्रवण—(या प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली है) शल्य० ५४।११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति उत्तम)।

प्लक्षावतार—वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों (यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभृथ' नामक अन्तिम स्नान के लिए आये), कूर्म० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ), मार्क० २१।२९-३० (हिमवान् में)।

प्लक्षा—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब शूर्पारक।

फ

फलकीवन—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 'फरल', जो यानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

फल्गु—(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, व्युत्पत्ति—'फल' एवं 'गो' (यस्मिन् फलति श्रीगोत्रं कामवेनुर्जलं मही। दृष्टिरस्यादिकं यस्मात् फल्गु-तीर्थं न फल्गुवत्॥)। वायु० (१११।१६) का १११

कथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि-गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

फाल्गुन—भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीवर का कथन है कि यह अनन्तपुर है)।

फाल्गुनक—(मथुरा के दक्षिण) वराह० १५७।३२।

फाल्गुनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०५)।

फेना—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।७।

फेना-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ७-८।

व

वकुलवन—(या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) वराह० १५३।३६।

वकुलासंगम—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।-१३३।२७।

वगला—(एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत।

वञ्जुला—(सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

वदरिका—(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

वदरिकाश्रम—(१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री-नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२०।१-२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप

पृ० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्न कहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के मगम पर अवस्थित है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीवर की प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) शन्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४, (३) (गया के पाम एव पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (द्वारका के अन्तर्गत) मत्स्य० ८।९, वराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का माहात्म्य), भाग० १।१३।०६ (यहाँ प्रत्यक् सरस्वती है, अर्थात् सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, किन्तु कुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपवदात के चिलालेख में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यीर्थे) विवाह-व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुल्हनें प्राप्त कीं। यही पर भगवान् कृष्ण ने अपना मत्स्य-शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव पुनीतता तथा महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० नाज़िम हून 'दि लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद आव गजनवी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण गँवाये, कुन्दाहिया एव अग्नि में मूर्ति लीकी गयी, २० करोड़ दीनार (१०, ५००,००० पीण्ड, आपुनिव मूल्य) लूट में गुलतान को मिटे। (६) (बदयोर में) ८० चि० १४।१११, (७) (बदरिकाश्रम की पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५०-५८।

प्रयाग—(१) (आपुनिव इच्छावाद) देखिए इस ग्रन्थ का गण्ड ४, अध्याय १२ एव ऐ० वि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ ह्येनमाग का उद्धरण है, (२) (किन्तु यह विन्यास अर्थात् शैल्य का मगम) मौल्यम० ३९।६-३९५ (यहाँ किन्तु को गया एव विन्यास को समुद्रा समझा जाता है)।

प्रयागेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आपुनिक नगर नेवासे या नेवास, जो निवागपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह अहमदनगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए धीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६। ४६, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरामगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के मगम पर प्रवरा के बाँये एव दाहिने तटों पर, दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवाम के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रभवणगिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।३१, (२) (तृणभद्रा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक युष्ठा में राम ने कुछ माँह बिताये थे)।

प्रहस्तिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ८९)।

प्रह्लादेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४।

प्राप्तकपानीय—(वचन के पास) वराह० १४३।१७।

प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, वायु० ४२।२०-२३, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियमेलक—(प्राज्ञ के लिए अग्नि महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० २२।५३।

प्रियवतेश्वर-लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५९।

प्रोतिवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १११)।

प्रेतकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।३८-६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतकुण्ड के चरण में ब्रह्मरूपि के नाम से विख्यात है।

प्रेतकूट—(गया के अन्तर्गत एक चट्टानी) वायु० १०९।१५।

प्रेतपर्वत—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०।

प्रेतशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०।१५-१०८।१५। यह ५८० दूट ऊँची है और गया में उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गङ्गा-तट (प्रार्थन संस्करण, पृ० २३५)।

पुनर्जात—(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुण्डोत्र में, जहाँ पुनर्जात ने उर्वरा का ज्ञान किया) वायु० ११३।२।

पुनर्जातवध—(या प्रथ) (यहाँ से सारस्वती निकली है) अथ० ५५।११, कूर्म० २।३।२२९, ब्रह्माण्ड० ३।१।६९, वायु० ७३।६७ (आद्य के लिए अति उत्तम)।

पुनर्जातार—वन० १०।४, यहाँ पर याजिकों (यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सूत्र सम्पादित किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ शास्त्रन यज्ञ करने वाले 'अवभृथ' नामक अन्तिम ज्ञान के लिए आये), कूर्म० २।३।७।८ (विष्णुतीर्थ), मार्क० २।१।२९-३० (हिमवान् में)।

पुनर्जा—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से बायीं पहले कुण्डित जाता है, तब दायीं तक।

फ

फाल्गुन—(कुण्डोत्र के अन्तर्गत, संभवतः आवुनिक 'फाल्गु', जो यानिसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

फाल्गु—(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनर्जात का एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, धृतराष्ट्र—'फल' एवं 'गो' (यस्मिन् फलति श्रीगोर्वा कामवेनुजंलं मही। दृष्टिरस्यादिकं यस्मात् फल्गुर्नाम न फल्गुवत् ॥)। वायु० (१११।१६) का

वचन है कि यह गंगा से उत्पन्न है, क्योंकि गंगा केवल विष्णु के तट में निकली है और यह स्वयं आदि-गंगावर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

फाल्गुन—माग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (शिवर का वचन है कि यह अन्तर्गत है)।

फाल्गुनक—(मयुरा के दक्षिण) बराह० १५।३३२।

फाल्गुनेश्वर—(वाग्रा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० १०५)।

फेना—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।३।

फेना-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ३-८।

व

वकुलवन—(या बहुलाओं) (मयुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) बराह० १५।३।३६।

वकुलसंगम—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।-१३।२।२७।

बगला—(एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत।

बज्जुला—(सम्भवतः बाज्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

बदरिका—(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

बदरिकाश्रम—(१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में वैद्यनाथ) बराह० १४।१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का वचन है कि यहाँ के पाराशर इस आश्रम में रहते थे; सम्भवतः (२४) में आया है कि मित्र एवं बह्म ने यहाँ के

किया था, विष्णु० ५।३।३४ (यह आश्रम गन्ध-
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड०
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के
साथ वर्णन किया है और उपतीर्थों की सूची भी
दी है), वहीं २।६७।२६ (यह विष्णाला नदी पर
था), भागवत० ७।११।६, (२) (यमुना पर
मयुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पञ्च० ६।२।२।१
एव ४३।

बदरी—(गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा-
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४१।-
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।-
३।३६ एव ११।२९।४१ (नारायणायाम), मत्स्य०
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पञ्च० ६।२।-
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि
उस समय पर्वण हिमाच्छादित रहता है), विष्णाला
भी नाम है। देविए ६० जा० आव इण्डिया, त्रिल-
६, पृ० १७९-१८०)। बद्रीनाथ का मन्दिर अलक-
नन्दा के दाहिने तट पर है।

बदरीवन—पञ्च० १।२७।६६।

बदरीपावन तीर्थ—वन० ८३।१७९, शाय० ४७।२३ तथा
४८।१ एव ५१ (बनिये का आश्रम यहीं था)।

बभ्रुनीयं—(जहाँ बभ्रु नदी गमुद्र में गिरती है) शाय०
१।२।१३।१०७।

बालभद्र-लिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) त्रिम० (ती०
कल्प०, पृष्ठ ६६)।

बाला—अनु० ७५।१९।

बालादेव—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।११।

बलिपुण्ड्र—(वाराणसी के अन्तर्गत) त्रिम० (ती०
कल्प०, पृ० ७६)।

बलेद्वार—(शिवधन के अन्तर्गत) त्रिम० १।२।-
१८८।

बहुनेत्र—(नर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ चन्द्रोदय का
साक्षात् दर्शन होता है) मत्स्य० १९।११।८।

बभ्रुनद्य—(मुद्रा के अन्तर्गत) शाय० १५।७।८।

बागमती—(शान्तिधन के अन्तर्गत) शाय० १४।१।

६३ (रावण ने मोमेश्वर के दक्षिण एवं बाण भारत
इसे निकाला था)।

बाणतीर्थ—(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-
२१४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१-
९-१०।

बाणेश्वर लिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वयं०,
काशीखण्ड ३३।१३९, त्रिम० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

बालकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) त्रिम० (ती०
कल्प०, पृ० ४३)।

बालप—या बालपेन्द्र (माघमती के तट पर) पञ्च०
६।१४५।१, २४ एव ३७ (एक सूर्य-स्तोत्र)।

बाह्यस्पर्शतीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-
१०१।

बाहुवा—(सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १६५।-
२७, पञ्च० १।३।२११, नारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म०
२७।३६, मत्स्य० ११४।२२ एव वायु० ४५।९५
(इमरा कहता है कि यह हिमवान् से निकली है),
वन० ८४।६७ एव ८७।२७। देविए के (पृ० १६)
एव वाजपेय (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८८।-
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी
का शाप दे दिया और वह बाहुवा हो गयी। अमरकोश
ने इसका पञ्चम सौतवाहिनी बनलाया है और क्षीर-
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह चार्तवीय द्वारा तीर्थ
उत्तारी गयी (चार्तवीय को बहुत अपातु अधिक
दान करने वाला कहा गया है)।

बाह्या—(नर्म से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड०
२।१६।३६।

बिन्दुव—वि० ध० मू० ८५।१२ (कुछ महारणों में
'बिन्दु' पाठ आया है)।

बिन्दुपाथव—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।-
६८, शाय० ७।३३।१४८, नारदीय० २।२।१६।,
पञ्च० ६।१३।४८।

बिन्दुसर—(१) (बदरी के पास मेनार पर्वत पर)
वन० १४५।४६, श्रौत० ६।४३-४९, ब्रह्माण्ड०
२।१८।३१, मत्स्य० १२१।२६ एव ३१-३२ (यहाँ

भगीरथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), भागवत० ३।२।१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाग्रक के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४।१।१२-५४ (इसका नाम इसलिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूँदें एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) नीलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश के पूर्व में एक दिक्पाल है।

विन्दुतीर्थ—यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तर्गत।

विल्वक—(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) वि० ध० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२।७०, कूर्म० २।२०।३३, अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०।७९।

विलपय—(जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) ह० चि० १२।१५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के अन्तर्गत।

विल्वपत्रक—पद्म० ६।१२९।११ (शिव के बारह तीर्थों में एक)।

विल्वाचल—वार्हस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार यह वैष्णव क्षेत्र है।

विल्ववन—(भयुरा के बारह वनों में दसवाँ) वराह० १५३।४२।

बुद्बुदा—(नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१६।२५-२७।

बुधेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५५ एवं ९७)।

बृहद्वन—(गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गाँवें रखते थे) भागवत० १०।५।२६ एवं १०।७।३३।

बृहस्पतिकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१।५५।

बोधितरु—(बोध गया में पीपल या बोधिद्रुम) पद्म० ६।११७।३०; देखिए 'महाबोधि तरु' के अन्तर्गत।
भरद्वाज स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे

हुए वज्रासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीर्ण लेख है—भगवतो सकमुनिनो बोधि; देखिए कनिष्क का 'महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है कि सन् ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने बोधितरु को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तरु के विषय में लिखा गया है।

ब्रह्मकुण्ड—(१) (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। ४-६; (२) (लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१। ७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से निकलते हैं); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०। ८।

ब्रह्मकूप—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।२५ तथा ३१, अग्नि० ११५।३७।

ब्रह्मक्षेत्र—(कुरुक्षेत्र) वन० ६३।४-६, वायु० ५९। १०६-१०७ तथा ९५।५।

ब्रह्मतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।७९, नारद० २।४५।१०२, अग्नि० ११५।३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; (४) (सरस्वती पर) भागवत० १०।७८।१९।

ब्रह्मतुङ्ग—अग्नि० १०९।१२, पद्म० १।२४।२८।

ब्रह्मतुण्डह्रद—या ब्रह्मतुङ्गह्रद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने से अक्षय फल मिलता है)।

ब्रह्मतारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० २८)।

ब्रह्मगिरि—(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निकलती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० ७४।२५-२६, ८४।२, पद्म० ७।१७६।५८; (२) (सहा की सबसे बड़ी चोटी और वृष्णवेण्या के अन्तर्गत एक तीर्थ) तीर्थसार, पृष्ठ ७८।

ब्रह्मनदी—(यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।
१६।२३।

ब्रह्मणस्तीर्थं—यत् ८३।११३, पद्म० १।२७।२ (ब्रह्मण
स्यानम्), पद्म० १।३८।२०।

ब्रह्मनद—(गान्धर्वजन के अन्तर्गत) बराह० १४७।
३६।

ब्रह्मपुत्र—देहिण 'लोहित्य', ज्ञा इत्या एव अन्य नाम है।

ब्रह्मवाल्मीकी—वन० ८२।१०६, पद्म० १।२५।१३।

ब्रह्मसर—(१) (मानसवर के पास) वायु० ७७।५१,
भस्म० २२।१२, वाम० २७।५५-६० एव ४९।
३८ ३९। यह सर कई नामों से विख्यात है यथा
ब्रह्मसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि, (२) (गया
के अन्तर्गत) वन० ८४।८५ (धर्मरक्षोत्पत्तिभित्ति)
एव ९५।११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५।३८,
वायु० १११।३०, (३) (वागामुख के अन्तर्गत)
बराह० १४०।३७ ३९, (४) (मानसूर के
अन्तर्गत) बराह० १५८।२०।

ब्रह्मशिर—(गया के अन्तर्गत) कूर्म० २।३।३८, नाग०
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मपूष है)।

ब्रह्मस्थान—वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्म० १।२७।२।

ब्रह्मस्थूणा—पद्म० १।३९।३३।

ब्रह्मवल्मीकीर्थं—(साध्वनी के अन्तर्गत) पद्म० ६।
१३७।१।

ब्रह्मयोनि—(१) (सरस्वती पर) इमे पृथुदन् भी कहते
हैं, वाम० ३९।२० एव २३, (२) (गया के अन्त-
र्गत) वन० ८३।१४ एव ८४।९५, पद्म० १।२७।
२९, तारदीय० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्म-
यानि प्रविश्याथो निगच्छेद अस्तु भानव। पर
ब्रह्म स यानि ह विमुक्तो यानिसकटात्॥) देहिण ए०
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका बह्मा है नि अब दर्शक-
स्तूप के पास एक छाटा सा मंदिर सजा है।

ब्रह्मपूष—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३,
अग्नि० ११५।३९।

ब्रह्महृद—भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवत यह
गोणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३।

ब्रह्मानुस्वर—(बुरुशेज के अन्तर्गत) पद्म० १।२९।
६७।

ब्रह्मावन—(१) (सरस्वती एवं दुष्यन्ती के मध्य की
पवित्र भूमि) अनु० २।१७, वाल्मीकी ४९।७१।
मेघदूत (१।४८) के अनुसार बुरुशेज ब्रह्मावन
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन०
८३।५३-५४, ८४।४३, भस्म० २२।६९, अग्नि०
१०९।१७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) भस्म०
१९०।७, १९१।७०, पद्म० १।१७।५।

ब्रह्मोदर तिग—(१) (धीपर्वत के अन्तर्गत) कूर्म०
२।४१।१८, लिग० १।९२।१५८-१६० (इसे ब्रह्मोदर
भी कहा जाता है); (२) (वाराणसी के अन्तर्गत)
लिग० (ती० बल्म०, पृ० ११५)।

ब्रह्मोदर—वाम० ३६।७-८।

ब्रह्मोदय—(वापुष्मती के दक्षिण) बराह० २१५।१०२।

ब्रह्मोद्भेद—बराह० २१५।९१।

ब्रह्मोदुस्वर—वन० ८३।७१।

ब्राह्मणबुद्धिका—(बर्मीर में एक तीर्थ) नीलमत०
१४९९, १५०१।

ब्राह्मणिका—(नर्मिष वन के पास) पद्म० १।३२।
२२।

ब्राह्मणी—(सम्भवत यह वाग्मनी जो बम्बल में
मिलती है) वन० ८४।५८।

अ

अभयवर्दी—(गंगा) भागवत० ५।१७।१-९।

अङ्गुतीर्थं—(नर्मदा के अन्तर्गत) भस्म० १९१।५२।

अत्रतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।
५४; (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५।१,
भस्म० २२।५०।

अब्रुज्ज—वन० ८२।८०।

अब्रकालेश्वर—(यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति
होती है) भस्म० २२।७४।

अब्रकाली—बाह्य० सूत्र ३।१२८। यह विन्ध्याचल पर
निवास करती है।

भद्रदोह—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५२) ।

भद्रकाली-हृद—अग्नि० १०९।१७।

भद्रकर्णेश्वर—(श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) वन० ८४।३९, कूर्म० २।२०।३५, स्कन्द० ७।१। अर्बुद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हृद पर लिंग जो अर्बुद पर्वत पर है) ।

भद्रवट—वन० ८२।५०, पद्म० १।१२।१०, वराह० ५।१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६।

भद्रवन—(मथुरा के वारह वनों में छठा) वराह० १५३।३७ एवं १६।१७

भद्रा—(१). (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० २।२।३४, भागवत० ५।१७।५, वामन० ५।१५२, (२). वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) नृसिंह० ६५।१८।

भद्रावती—(गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, अन्य तीन धाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु) ब्रह्माण्ड० ३।५६।५२।

भद्रेश्वर—(१) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० २२।२५, कूर्म० २।४।१४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१३६ (ती० कल्प०, पृ० ५२ एवं ६८) ।

भद्राजाश्रम—रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२७।१ एवं १७ तथा ५।१०२।५-६) । देखिए 'चित्रकूट गिरि' । आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट का जर्नल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३-४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री) ।

भद्राजतीर्थ—(देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २।१६।४।

भरतस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०५, मत्स्य० १३।४६ (यहाँ पर देवी को लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, १०८।३५, ११२।२४; (२) (कांयिकी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३७।३८, पद्म० १।३८।४८।

भरतेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६६) ।

भरुकच्छ—(आधुनिक भड़ोच) सभा० ५।१।१० (भरुकच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास थोड़े भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे वरिगज कहा है। इसे भृगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में पाया जाता है) । सन् ६४८-९ ई० में बलभी-नरेश धरसेन चतुर्थ ने भरुकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ वन्दरगाह रूप में उल्लिखित है।

भर्तृस्थान—वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ देवता नित्य सन्निहित रहते हैं) ।

भस्मगात्रक—लिंग० १।९२।१३७।

भस्मकूटाद्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५।

भागीरथी—मत्स्य० १२।१।४१ (यह उन सात धाराओं में से एक है जो विन्दुसर से निकलीं और जो भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची) ।

भाण्डहृद—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१०।

भाण्डीर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।४३, (वारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।३।

भाण्डीरक घट—(वृन्दावन के पास) भागवत० १०।१८।२२, १०।१९।१३।

भानुतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३८।१, १६८।१।

भावतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५३।१।

भारगेश—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९२।१, पद्म० १।१९।१।

भारभूतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ९३) ।

भारभूति—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१८, कूर्म० २।४२।२५, पद्म० १।२१।१८।

भारण्डवन—(मत्स्य देग में) रामायण २।७।१५।

भास्करक्षेत्र—(कोणाक) मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने उद्धृत किया है—'गंगायां भास्करक्षेत्रे'... आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व

(पृ० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु तीर्थमार (पृ० २०) ने इसे कांगादित्य या कोणार्क कहा है, जो उपयुक्त है। मत्स्य० (१११।१३) एव कर्म० (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति-क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२।

भिलतीर्थ—(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १६९।१।

भीमा—(नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निचली है और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थवत्स्य०, पृ० २५०)। इसके निकास-स्थल पर भीमाशंकर का मंदिर है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है, यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में मिलती है।

भीमरथी—(भीमा नदी) मत्स्य० २२।४५, ११४।२९, ब्रह्म० २७।३५, पद्म० १।२४।३२, भीष्मपर्व ९।२०, वन० ८७।३, वाग्व० १३।३०। और देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ कीर्तिवर्मा द्वितीय के बबकलेरि बानपत्र (७५७ ई०) में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है।

भीमादेवी—(कश्मीर में डल झील के पूर्व तट पर फाव परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० २।१३५ और ह० चि० ४।४७।

भीमहर्षाभी—(कश्मीर में एक झिला जो गणेश के रूप में पूजी जाती है) स्टोनस्मृति, पृ० १४८।

भीमतीर्थ—अग्नि० १०९।१२।

भीमाया, स्वामिन्—वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने इसे पेसावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर तक्ष-ए-वहाई माना है।

भीमेश्वर—(नर्म० के अन्तर्गत, पितरो के लिए पवित्र) मत्स्य० २२।४६ एव ७५, १८१।५, कूर्म० २।४१।२० एव २।४५।१५, पद्म० १।१८।५।

भीष्म-वर्षादिक—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६२।

भीष्मेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० वत्स०, पृ० ६६)।

भुवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० वत्स० पृ० ५६)।

भूतालपतीर्थ—(साम्प्रभनी के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है) वाग्व० ३।४।४७।

भूतेश्वर—(१) (कश्मीर में भूथीनर) नीलमतः १३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, ह० चि० ४।८५। यह नन्दि क्षेत्र के अन्तर्गत है। हरमुल की छोटी से दक्षिण-पूर्व कीले हुए पर्वत पर भूतेश दिव का निवास है। आइने अकबरी, जिल्द २, पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१०, पद्म० १।३७।१३, (३) (भयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६८।१९।

भूमिषण्डेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) अग्नि० ११२।५।

भूमितीर्थ—अग्नि० १०९।१२।

भृगु-आश्रम—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्कन्द० १।२।३।२-६।

भृगुकच्छ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'नक्षत्र' के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था (भागवत० ८।१२।२)।

भृगुकुण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) बराह० १४८।४८।

भृगुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, कूर्म० २।४२।१-६, पद्म० १।२०।२३ ५७। दे (पृ० ३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील की दूरी पर भेडापाट पर है जिसके मन्दिर में ६४ योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर परशुराम ने राम द्वारा ले ली गयी राक्षि की पुन प्राप्ति किया था)।

भृगुतुङ्ग—(१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु ने तप किया था) वायु० २३।१४८ एव ७७।८३, वन० ८४।५०, ९०।२३, १३०।१९१, (२) वि० प० सू० ८५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २।३१ (थाद ने लिए उत्तम), जो नद पण्डित के मत से अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत में हिमालय में, (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर)

- वराह० १४६।४५-४६; (४) (गुर्जर देश में) स्कन्द०, काशी० ६।२५; (५) (वितस्ता एवं हिमवान् के पास) वाम० ८।१३३।
- गंगेश्वर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशी० ३३।१२९ एवं लिङ्ग० (तीर्थकल्प० पृ० ८४)।
- भेदगिरि—(गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र) राज० १।३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७।
- भेदादेवी—(गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के पश्चिम आधुनिक बुदबोर) नीलमत० १५२२।
- भैरव—(एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१।
- भैरवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२। १३७।
- भोगवती या वासुकितीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, मत्स्य० १०६।३३ एवं ११०।८, अग्नि० १११।५, नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल के ककुत्स्थ की राजधानी) कालिकापुराण ५०।४।
- म
- मक्रुणा—(ऋक्ष से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०१।
- मंगला—(गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७।३।२४।
- मंगलप्रस्थ—(पहाड़ी) भाग० ५।१९।१६।
- मंगलासंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२। ९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता है)।
- मंगलेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३३।
- मंकुटी—(ऋक्षवान् से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।
- मञ्जुला—(एक नदी) भीष्म० ९।३४।
- मणिकर्ण—(या मणिकर्णिका) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८२।२४, १८५।६९, नारदीय० २।४०।८७ एवं ४९।४४, पद्म० ६।२३।४४।
- मणिकर्णेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९।४५, लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० १०३)।

- मणिकुण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। ५२।
- मणिमान्—(या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० ८२।१०१, पद्म० १।२५।८, वाम० ८।१।४।
- मणिमती—(नदी) मत्स्य० २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी)। वार्ह० सू० (१४।२०) का कथन है कि यह एक पर्वत है।
- मणिमतीभद्र—वाम० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा जाता है)।
- मणिमतीपुरी—(यह वातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१।
- मणिनाग—वन० ८४।१०६, पद्म० १।३।२४।
- मणिपूरगिरि—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।६३।
- मण्डवा—वायु० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त पहाड़ी)।
- मण्डलेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ६६)।
- मतङ्गपद—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७, वायु० १०८।२५।
- मतङ्गस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। १०१, अग्नि० ११५।३४; (२) (वाराणसी में) वन० ८७।२५।
- मतङ्गस्य केदार—वन० ८८।१७, पद्म० १।३९।१५।
- मतङ्गवापी—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११। २३-२४, अग्नि० ११५।३४, नारद० २।४५।१००, वि० ध० सू० ८५।३८; (२) (कोशला में) वायु० ७७।३६; (३) (कैलास पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३। ३६।
- मतङ्गेश—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११।३५।
- मतङ्गेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ८७)।
- मथुरा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं ऐ० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन के लिए)।

मत्स्यनदी—(पवित्र नदी) मत्स्य० २२।४९।

मत्स्यशिला—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।
७९ ८३।

मत्स्योदपान—नृमिह० (ती० वरप०, पृष्ठ २५१)।

मत्स्योदरी—(वाराणसी में वपिलेश्वर के दक्षिण एवं आकारेश्वर के पास) लिग० (ती० वरप०, पृ० ५८ ५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।७३।१५५।
त्रिस्यलोसेतु (पृ० १४०) का कथन है—‘मत्स्याकार
वासीक्षेत्रम् उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या भगैव मत्स्यो-
दरी भोज्या।’

मवोक्त—पद्य० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थों
में ९वाँ)।

मन्ना—(एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एवं ५७।
सम्भवतः यह मण्डवा ही है।

मन्ना—(नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५।१०२।

मन्मुक्त्या—(नदी, गया में) वायु० १०६।७५, ११२।-
३०।

मन्मुक्तमल्लिङ्ग—(वाराणसी में) लिग० (ती० वरप०,
पृ० ४३)।

मन्मुन्दनी—(नदी) बाम० ८१।१६।

मन्मुपुर—(पृथुदक के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।३८।

मन्मुपुरी—(मयुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु० १।१२।
२४।

मन्मुती—(१) (कदमीर में एक नदी) नीलमत० १४४
(विस्तार में मिलती है) १४४४ (इस पर दुर्गा नामक
तीर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था),
विक्रमनन्देवचरित १८।५, (२) (एक नदी जो बगाल
के नदिया और वाकरमज जिला सहोकर बहती हुई
बगाल की खाड़ी में गिर जाती है) (३) (यह नदी जो
मध्यप्रदेश में सिन्धु से मिलती है), देखिए मालती-
माधव (९वाँ अंक, दशोऽं २ व पञ्चान् गद्यां)।

मन्मुता—(१) (मयुरा, यूरेन देश की राजधानी)
ब्रह्माण्ड० ३।४९।६, विष्णु० १।१२।४ एवं रामा०
७।७०।५, (२) (आधुनिक मयुरा, पाण्ड्य लागा की
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मयुरा कहा जाता था,

देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित
‘भणिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग’, पृ० २०।

मन्मुता मयुरा का ही तमिल डग का उच्चारण है।

देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नल, सन् १९४२, जिल्द
३२, पृ० २७० २७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा
एवं मयुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का ‘सिलप
दिशारम्’ (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और
पृ० २५५ जहाँ वनकी के शाप से मयुरा के विनाश
का वर्णन है।

मन्मुतातीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३५।
१८।

मन्मुवन—(१) (मयुरा में) वन० १।१२ एवं ३१ (यहाँ
मयु नामक राक्षस रहता था) कूर्म० २।३६।९, वराह०
१५३।३०, बाम० ८३।३१, ९०।१४, भाग० ४।८।४२
(यमुना के तटा पर), ९।११।१४ (यमुना में मन्मुवन
में मयुरा बसायी), ग्राउस ने ‘मयुरा’ नामक पुस्तक
में इसे महोली कहा है जो मयुरा से दक्षिण-पश्चिम
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४), (२) (कुक्षेत्र
के सात वना में एक) बाम० ३४।५।

मन्मुवती—(एक देवीस्थान) पद्य० १।२६।८८।

मन्मुसवा—(नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५
११२।३० ७।३४, नारदीय० २।४७।२७, (२) (सर-
स्वती के अन्तर्गत) बाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन०
८३।१५०।

मन्मुविला—(नदी) समया। वन० १४५।१।

मन्मुवनन—(अगस्त्याश्रम एवं पचवटी के मध्य) रामा०
३।१३।२३।

मन्मुदका—(नदी) बाम० ५७।८०।

मन्मुद पुष्कर—(देखिए पुष्कर) पद्य० ५।१९।३८,
बाम० २२।१९।

मन्मुदेश्वर लिङ्ग—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म०
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिग० १।९२।९ तथा
१३५, पद्य० १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य
लिगा में एक); (२) (धीमर्वत के अन्तर्गत) लिग०
१।९२।१५।१।

मध्यन्दिनीयक तीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह०
१७७।४६ (वैकुण्ठ तीर्थ के पश्चिम में)।

मध्वतीर्थ—गरुड० उत्तर खण्ड, ब्रह्माकाण्ड २६।४६-४७
(यह कुछ संदेहात्मक है)।

मडवावर्त नाग—(कश्मीर में वितस्ता पर) ह० वि०
१०।१५२।

मनुजेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० १०४)।

मनोजव—पद्म० १।२६।८७, वन० ८३।९३।

मनोहर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।७, कूर्म०
२।४२।२०, पद्म० १।२१।७।

मन्दागा—(शुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य०
११४।३२, वायु० ४५।१०७।

मन्दाकिनी—(१) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु० २५।२९,
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५।९९,
अग्नि० १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य०
११४।२५; (२) (वाराण के अन्तर्गत एक उपतीर्थ)
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में
मन्दोदक झील से निकली हुई नदी) मत्स्य० १२१।४,
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्वा के पास)
रामा० ४।१।९५।

मन्दाहिनी—(शुक्तिमान् पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य०
११४।३२, वायु० ४५।१०७।

मन्दर—(पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व
में है), मार्कण्डेय० ५१।१९; वन० १३९।५, १४२।२,
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३।१३३,
उद्योग० ११।१२, लिंग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६-
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये
थे), नारदीय० २।६०।२२, वाम० ५१।७४ (पृथू-
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य०
१८४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम
कामचारिणी है), भाग० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य-
कशिपु यहाँ रहता था)।

मन्दार—वराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य),

वराह० (१४३।२) का कथन है कि यह गंगा के
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है
और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (श्लोक १३) ती०
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐ० जि० (पृष्ठ
५०८) का कहना है कि यह विहार में भागलपुर
के दक्षिण में है।

मन्दोदरीतीर्थ—मत्स्य० २२४।१ (दर्शन मात्र से पाप
कटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है)।

मन्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।
१३७।

मन्युतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६२।१,
भाग० १०।७९।२१ (साहिष्मती एवं प्रभास के मध्य
में कहीं)।

मरुद्गण—अनु० २५।३८।

मरुद्वृधा—(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्त
(९।२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया
है कि 'जो वायु या मरुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मरुवर्द्धन
नाम से विख्यात है तथा चिनाव की सहायक है
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६);
भाग० ५।१९।१८; (२) पद्म० (६।२२।४४
एवं १९) में कावेरी को म द्वृधा कहा है।

मरुस्थल—(पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।६०।२२।

मर्करीतीर्थ—(त्रिपुरी, अर्थात् आधुनिक तेवर, नर्मदा
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ-
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित।

मलद—(कश्मीर में) पद्म० १।२५।४।

मलन्दरा—(नदी) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध
अक्षय होता है)।

मलप्रहारिणी—या मलापहारिणी (बेलगाँव के दक्षिण-
पश्चिम लगभग २२ मील सहा से निकली हुई नदी)
आधुनिक मलप्रभा, स्कन्द० (तीर्थसार पृष्ठ ८० एवं
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ

१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अग्या बोक या अंबली या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० का उल्लेख है। परमुराम ने अपनी रत्नरजित कुन्हाडो मलप्रभा में घोषो की। देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५।

मलय—(भारत के मात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) बन० २८२।४३, ३१३।३२, भीष्म० १।११, कूर्म० १।४७। २३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), वायु० ४५।८८, ब्रह्म० २७।१९। रघुवंश (४।४५-५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एव चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे साम्रपणी भी कहा गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुवंश ४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था।

मलयज—पद्म० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के तीर्थों में एक)।

मलयार्जुनक—(यमुना के तट पर मयुरा के अन्तर्गत एक तीर्थ) बराह० १५७।१।

मल्लक—(गंगा के पश्चिमी तट पर) पद्म० ५।५।७४ (जहाँ सनी ने अपने को जलाया था)।

मल्लापहा—(दक्षिण में एक नदी) इसके तट पर मुनि-पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पचालिग महेश्वर' हैं।

मल्लिकाह्वय—(एक बड़ा पर्वत) पद्य० ४।१७।६८।

मल्लिकार्जुन—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। १५५।

मल्लिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।६।

मल्लकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (वी० वल्म०, पृष्ठ ७०)।

महती—(पारियात्र में निर्गत नदी) मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५।९७।

महाकाल—(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति-लिंगों में एक) बन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। २४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकालवन में शिव

एव अन्वामुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म० ४३।६६, स्कन्द० ४।१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३७।

महाकालवन—(अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५।

महाकाशी—वामन० (ती० वल्म० पृ० २३९)।

महाकूट—(थाद के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० ७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह सदेहात्मक है कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़िया पर मन्दिरा का समूह है, जिसे आज भी महाकूट कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ वातापी एव इल्ल नामक दो राजस भाई मारे गये थे। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है।

महागङ्गा—अनु० २५।२२ (ती० वल्म० पृ० २४६), वि० घ० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलव-नन्दा माना है)।

महागौरी—(विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य० ११४। २८, वायु० ४५।१०३।

महातीर्थ—कूर्म० २।३७।१२।

महानदी—(१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा में बटव के पास बहती हुई बगाल की खाड़ी में गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २।३५।२५। ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र से निकलती है, (२) (गंगा के अन्तर्गत नदी, सम्भवतः फल्गु) पद्य० १।३८।४, वायु० १०८। १६-७, ११०।६, अग्नि० ११५।२५, वन० अष्टादश ८४, (३) (द्रविड देश में) भाग० ११।५।४०।

महानन्दा—(बगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास हिमालय से निकली हुई और भालुआ जिले में गंगा से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इन्सीरिपल गजेटियर, जिन्द २०, पृष्ठ ४१३-४१४। (पूणियाँ जिले के अन्तर्गत)

महानल—(मुच्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गौ० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११६।१।

महानाद—मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल-
प्रयुक्त है।

महापद्मनाग—(कश्मीर में एक झील) नीलमत०
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और
चीड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूख झील है।
देखिए राज० ४।५९१, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ
दुष्टपङ्गुल नाग की गाथा है। बुहलर कृत 'कश्मीर
रिपोर्ट' पृष्ठ ९-१०।

महापाशुपतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

महापुर—(एक तीर्थ) अनु० २५-२६।

महावल—(१) (सतारा जिले में महावलेश्वर)
पद्म० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० धार० ए०
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महावलेश्वर
माहात्म्य का वर्णन है; (२) (गोकर्ण का
महावलेश्वर) देखिए कदम्बराम कामदेव का गोकर्ण
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७,
पृष्ठ १५७)।

महावोधि तरु—(बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११।५।३७,
मत्स्य० २२।३३, नारद० २।४५।१०३, वायु० १११।
२६, वायु० अ० १११ के श्लोक २८-२९ इस तरु को
सम्बोधित हैं। पद्म० (६।११७।२६-३०) ने बतलाया है
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य
एवं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ
('गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु०
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का
उल्लेख है। और देखिए कनिष्क का 'महावोधि'
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख
(८५० ई०) में उल्लिखित महावोधि की चर्चा पृष्ठ
३ में की गयी है।

महाभैरव—(आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८।१-
२९, कूर्म० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ०
२५०)।

महामुण्डा—(वाराणसी के अन्तर्गत)। लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ५६)।

महामुण्डेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ५६)।

महारद्र—मत्स्य० २२।३४।

महालक्ष्मेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०
(ती० कल्प०, पृ० ६९)।

महालय—वन० ८५।९२ (दानं दद्याद् महालये), वि०
व० सू० ८५।१८, मत्स्य० १८।१२५, कूर्म० २।२०।३३
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ
पाशुरात्रों ने महादेव की पूजा की), पद्म० ५।११।१७,
ब्रह्माण्ड० ३।१३।८२-८४, वामन० ९०।२२, पद्म०
१।३७।१६।

महालयकूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ६३)।

महालय लिंग—(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३,
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है)।

महावन—(मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) बराह०
१५।३।४०, १६।१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना
के बायें किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना वचन
यहीं वित्तया था।

महावेणा—पद्म० ५।११।२७।

महाशाल—मत्स्य० २२।३४, पद्म० ५।११।२७।

महाशालनदी—मत्स्य० २२।४२।

महाश्रम—वन० ८४।५३, पद्म० १।३२।१७।

महाशोण—(शोण भद्र) सभापर्व २०।२७।

महासर—महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६)।

महास्थल—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १४०।२२।
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अर्कस्थल, वीरस्थल, कुश-
स्थल तथा पुण्यस्थल।

महीसागरसंगम—स्कन्द० १।२।३।२६।

माहिष्मती—(नर्मदा पर) पाजिटर ने इसे ओंकार
मान्वाता (नदी द्वीप) तथा हालदार आदि ने महेश्वर
कहा है। मान्वाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से

मन्वन्त्रित है। उद्योग० १९।२३-२४, १६६।४, अनु० २।६, पञ्च० २।९२।३२, ६।११५।४, भाग० ९।१५।२२ (महम्मार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था)। महामाय (नित्य २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रस्थितो माहिषस्त्या मूर्धोऽङ्गमन सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के वार्तिक १० पर। मुत्तनिपात (एस०वी०ई०, जिल्द १०, भाग २ पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के सिप्प बुद्ध के मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अठक के पनिद्धाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहम्मनी का। दक्क ७।० पत्रीट का 'महिसमण्डल ऐण्ट माहि-प्पनी (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५-४४७) एव मुक्कनु का ववांकी दानपन (एपि० इण्डि०, जिल्द १९ पृष्ठ २६१, दानपन पवी घातन्दी का है।

महाह्व—(वदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, अनु० २५।१८ (नीचकल्प०, पृष्ठ २४५ २४६)।

मही—(१) (हिमालय में निकली हुई दस महान् नदियां म एन) मिश्रित प्रश्न (संकेत बुक आज दि ईस्ट, जिल्द ३५ पृष्ठ १७१ म चर्चित), मही पाणिनि (४।२।८७) के नद्योदियण म उल्लिखित है, (२) (गालियर विद्यामन रु निजला हुई और लभात के पास दत्तिगाभिन्व म ममुद्र म गिरनवाली एन नदी) स्कन्द० १।२।३।०३ १।०।३।४३ ४५ एव १२५-१२७ वन० २००।२३ भाकण्डम० ५।१।१९ (फारि यान न निजरी हुई) यह शब्द पृष्ठ १०३ की मानिन्व एव परिप्लम की मईज है।

महेन्द्र—(यह एक पर्वत है ता गया या उड़ीसा के मुता स छेकर मधुरा तक फैला हुआ है) भाष्य० ९।११, उद्योग० ११।१२, मत्स्य० २२।४४, पञ्च० १।३९।१४ (इन पर परसुगम का निवास था), वन० ८५।१६, भाग० ५।१९।१६ वाम० १३।१४ १५, ८३।१०-११, कुर० १।४७।२३-२४ (वाइस्पय मुख ३।१२४ व मत से यद्वास्तथान है)। गजाम जिने म लयमग ५००० फुट ऊँचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० (१।६७।३७) म आया है कि यही से हनुमान् कूदकर लका में पहुँचे थे। पात्रिटर (पृ० २८४) का कथन है

कि यह गोंदावरी एव महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का एक भाग और बरार की पहाडियों के रूप में है। किन्तु यह कथन सदेहात्मक है। रामा० (४।४।१९-२१) न पाण्डपवाट के पश्चात् महेन्द्र का उल्लेख करके इसे ममुद्र में प्रवेग करते ए ध्वजित किया है, किन्तु भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पश्चात् और सप्तगोदावरी, वेणा एव पम्पा के पहले लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भामिलेख में इसका उल्लेख है (वार्पम इन्सक्रिप्सनम् इण्डिनेरम्, जिल्द ३, पृ० ७)।

महेश्वरघाट—वन० ८४।११७, पञ्च० १।३८।३४।

महेश्वरकुण्ड—(लोहाराल के अन्तर्गत) बराह० १५।१६७।

महेश्वरपर्व—पञ्च० १।३८।३६, वन० ८४।११९।

महोदय—(सामान्यतः इसे कर्तज कहा जाता है) वाम० ८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए भोजदेव प्रथम का दीलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एव २११)। इसे कुशास्पल भी कहा जाता था, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ २८ एव ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय ने महोदय का नाश किया था, किन्तु गुजर प्रतीहार भागदेव के बरासास्रपन में (८३६-७ ई०) महोदय का स्वल्पावार (मुद्रशिबिर) बहा गया है और वही काम्यकुब्ज को पृथक् रूप से व्यक्त किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दाना एव नदी हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७)।

माकुनिना—(मल्ल के पास) वाम० ८३।१६।

मागवारण्य—कूर्म० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५।

माठरवन—(पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, बापु० ७७।३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३।

मानिक्येश्वर—(कदमीर में) पञ्च० ६।१७६।८०।

माण्डव्य—(एक तीर्थ जहाँ दन्वी को माण्डव्या कहा गया है) मत्स्य० १३।४२।

माण्डव्येश—(वाराणसी के अन्तर्गत) वी० वल्य०, पृ० ११९।

मातलीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ७६) ।

मातंगक्षेत्र—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) ।

माता—गल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का वर्णन है ।

मातृगृह—(जहाँ श्राद्ध से आनन्द प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७६ ।

मातृतीर्थ—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, पद्म० १२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११२।१ ।

माधवतीर्थ—(श्रीवैल पर) पद्म० ६।१२९।१२ ।

माधववन—मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही जाती है) ।

मानस—(१) (हिमालय में एक झील जो कैलास के उत्तर एवं गुरला मान्धाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० १२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० ७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे) । देखिए 'कैलास' के अन्तर्गत । स्वेन हेडिन ने 'ट्रांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में लिखा है—'पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला मान्धाता के नामों से व्यक्त है, जो हीरों के बीच वैदूर्यों (हरे रत्नों) का गुम्फन है।' मानस झील समुद्र से १४,९५० फुट ऊँची है; (२) (कुब्जाग्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के पश्चिम) वराह० १५४।२५; (४) (गंगा के उत्तर प्रयाग के पास) मत्स्य० १०७।२; (५) (कश्मीर में आधुनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८।५५, कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।८, पद्म० १२१।८; (७) (गया के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) वायु० १११।२, ६, ८ एवं २२ ।

मनुलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प० पृ० ११४) ।

मानुष—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६३, वाम० ३५।५०-५७ ।

मायापुरी—(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ (यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, वायु० १०४।७५, गरुड० १।८।१।७, स्कन्द० ४।७।११४ (केचिद्वचुर्हरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वारं च केप्याहुः केचिन्मायापुरं पुनः ॥) । माया नन्दादिगण में आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात तीर्थ-नगरियों में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोयुलो (मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया-पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ ३५१-३५४ ।

मायातीर्थ—(कुब्जाग्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) वराह० १२५।११०, १२६।३३ ।

मास्तालय—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० १।१८।८१ ।

मार्कण्डेयतीर्थ—(१) (गोमती एवं गंगा के संगम पर वाराणसी जिले में) वन० ८४।८१, पद्म० १।३२।-४१-४२। प्रो० आर्यगर (ती० कल्प०, पृ० २९१) का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगम पर है, ठीक नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४५।१ ।

मार्कण्डेयहृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषतः चतुर्दशी पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० २।५५।२०-२२ ।

मार्कण्डेयेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।५५।१८-१९ ।

मारीचेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ७१ ।

मार्जार—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।१९।

मार्तण्ड—(कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के उत्तर-पूर्व पंचमील दूर आधुनिक मार्तन या मटन। इसका विख्यात नाम 'बवन' (भवन) है। यहाँ से कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर खोमा दृष्टिगत होती है। ८वाँ शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा ललितादित्य द्वारा निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है। इस मन्दिर की अनुकथा के अनुसार विमला एवं कमला नामक दा धारण एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल भाग), स्टोन द्वारा अभूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट तीर्थों में गिना जाता रहा है।

मार्तण्डपादमूल—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ १६६)।

माला—(नदी) समापर्व २०।२८।

मालार्क—(साभ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्वरूप) पर्वम० ६।१४।११ एवं १४।२।१।

मालिनी—(नदी, जिम पर वण्णाथम घा) आदि० ७०।२१ एवं ७२।१०। हेनसाँन के मत में इसी नदी पर राहिलजण्ड के पश्चिम में भडावर नामक जिला अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०।

माल्यवान्—(तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) रामा० ३।४९।३१, ४।२७।१-४ (इसके उत्तरप्रखरण नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार माँगी तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ (चित्रिण्या से बहुत दूर नहीं)।

माल्यवती—(चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८।

मातेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।७७।

माहेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास आज का नगर) मत्स्य० १८८।२, पद्म० १।१५।२। इम्भी० गजे० (जिल्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह प्राचीन माहिष्मती है।

माहेश्वरपुर—(जहाँ वृषभध्वज अर्थात् शिव की पूजा होती थी) वन० ८४।१२९-१३०।

मित्रपद—(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११।

मित्रवन—(उड़ीसा में कोणार्क या साम्बपुर) स्वन्द० प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं—मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्बादित्य)।

मित्रावरण—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४७)।

मित्रावरणयौराधम—(कारपवन के पास यमुना पर एक नदी) घन्य० ५४।१४-१५।

मिरिकावन—(मेरुल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२।

मिथक—(कुवशेन के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।८५-८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थों को मिला दिया) वन० ८३।९१-९२, मम्मवत पाणिनि (६।३।११७) का कोटरादिगण मिथक वन की ओर संकेत करता है।

मोनाक्षी—(मथुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भागवत० ७।३८।११।

मुकुटा—(शृङ्गपर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४।२६, १३।५०, (यहाँ देवी 'मत्स्यवादिनी' के रूप में पूजित होती है)।

मुक्तिशेख—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।१०५।

मुक्तिमान्—(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या यह मुक्तिमान् का नामान्तर है?)।

मुक्तिस्थान—(यथा—त्रयाग, नैमिः, कुवशेन, गंगाङ्गा, कान्ची, त्रियम्बक, सप्त-मातावर आदि २६ हैं) स्वन्द० (वासीखण्ड ६।२१-२५)।

मुचुकुन्द—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५८।२८।

मुचुकुन्देश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११४)।

मुञ्जवान्—(हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आश्वमेधिन पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० २।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से शैलेश्वरी एवं शैलेश्वरी नदी निकलती है), बराह० २१३।१३ (मन्दर के उत्तर में)।

मुंजवट—(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन० ८५।६७, पद्म० १।३९।६३।

मुण्डपृष्ठ—(१) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित एक पहाड़ी) कूर्म० २।३७।३९-४०, नारद० २।४५।९६, अग्नि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु० ७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।११०-१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) नीलमत० १२४७-१२५४।

मुण्डेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

मुर्मुरा—(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में एक) वन० २२२।२५।

मूजवान्—(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०।३४।१) में सोम के पीवें को मीजवत कहा गया है और निरुक्त (१।८) ने व्याख्या की है कि मूजवान् एक पर्वत है जिस पर सोम के पीवें उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में मूजवत् आया है और तक्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से मूजवान् एवं वासिष्ठा के आगे चले जाने को कहा गया है। अथर्ववेद (५।२२।५) में 'मूजवतः' आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कोई पर्वत है।

मूलतापी—(तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) मत्स्य० २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च)। मुल्ताई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक ग्राम है और इसमें एक पवित्र तालाव है जिससे तापी निकली है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १८, पृष्ठ २१।

मूलस्थान—(आधुनिक मुल्तान) मल्लों की प्राचीन राजधानी। ऐ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०-२३६। इसके कई नाम थे, यथा—काश्यपपुर, साम्ब-

पुर, प्रह्लादपुर, आद्यस्थान (अलवरूनी—शची १।२९८)।

मूली—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१।

मृगकामा—(मानस झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

मृगधूम—(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९४, वन० ८३।१०१ (यह गंगा पर है)।

मृगशृङ्गोदक—(वाग्मती नदी पर) वराह० २१५।६४।

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

मेकल—(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नर्मदा को मेकलकन्यका कहा जाता है।

मेकला—पद्म० ५।११।३४ (क्या यह नदी है?)।

मेकला—रामायण ४।४१।९, बाह्य० सू० १४।७ एवं १६।२ में यह एक देश कहा गया है।

मेघकर—मत्स्य० २२।४०, पद्म० ५।११।३४।

मेघनाद—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३१।

मेघङ्कर—(प्रणीता नदी पर एक नगर) पद्म० ६।१८।१५।

मेघराव—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४।

मेखला—(मेघंकर नगर का एक तीर्थ) पद्म० ६।१८।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता है कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है)।

मेघातिथि—(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३।

मेघावन—पद्म० १।३९।५२ (श्राद्धस्थल)।

मेघाविक—वन० ८५।५५।

मेरुकूट—नृसिंह० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५)।

मेरुवर—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३२-३५।

मेहलु—(नदी) ऋ० १०।७५।६ (क्रुमु की एक सहायक)।

मैत्रेयोलिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५७)।

मैनाक—(१) (बदरी के पास एक पर्वत) वन० १३९।१७, १४५।४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के पास पश्चिम का पर्वत) वन० ८९।११; (३) (सर-

स्वर्गी के पास पर्वत] कूर्म० २।३७।२९। दे (पृष्ठ १२१) एव प्रो० आयगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए पाण्डित (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मनाक नामक तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं।

मोक्षकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११२)।

मोक्षराज—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।२५।

मोक्षतीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ (ऋषितीय के दक्षिण में), विन्ध्यलीसेतु (पृष्ठ १०१)।

मोक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

मोक्षपिण्डि—(पर्वत) समापर्व ३०।२१।

य

यक्षतीर्थ—आगे चलकर इसका नाम हस्तीर्थ हो गया। वराह० १४४।१५५-१५६।

यक्षिणी-सगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।१।

यज्ञ—वन० ८२।१०६।

यक्षवराह—याज्ञपुर या जाज्ञपुर में, जहाँ उड़ीसा में वैतरणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है।

यज्ञेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०।१।

यमतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, २।४१।८३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२५।१ एव १३१।१, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६।

यमलानुनकुण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० कल्प०, पृ० १८७)।

यमभ्यस्तक—(काकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।५५।

यमुना—(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५।५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, अ० १९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है।

यमुनाप्रभव—(यमुनोत्तरी) कूर्म० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड० ३।३१।७१ (जहाँ गर्म एव शीत जल की धाराएँ हैं)।

यमुनातीर्थ—शाल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (मूर्त्य की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६।

यमुनासंगम—वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का पूरा वर्णन किया है।

यमुनेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ६६); (२), वराह० (मयुरा के अन्तर्गत) १५४।१२।

ययातिपुर—(आधुनिक याज्ञपुर) उड़ीसा में वैतरणी नदी पर। ऐ० मि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को याज्ञपुर कहा गया है जो सर्वेहात्मक है।

ययातिपत्तन—वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८।

ययातीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ११५)।

यक्षतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८।

यष्टि—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह वैठिया है जो गया के तटीवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है।

यज्ञवल्क्यलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ४७ एव ८८)।

यायातीर्थ—(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० ३९।३६, (२) (वारा० के अन्तर्गत) शाल्य० ४१।३२, पद्म० १।३७।९।

युगन्धर—(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में एक माना है, (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) के मत से, वाम० ३४।४७। वार्ह० सू० (३।२।१९) ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम से वर्णित किया है।

योगितीर्थ—(मूकर के अन्तर्गत) वराह० (ती० व०, पृ० २१०)।

योनिद्वार—(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४।९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६-७७।

२

रथचक्र—(एक तीर्थ) पद्म० ६।१२९।९।

रथस्या—(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण (६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जित्द ३, पृ० ९६ ने रथस्या नदी का उल्लेख किया है। वन० (१७०।२०) ने रथस्या को गंगा, यमुना एवं सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती के पहले वर्णित किया है। रथाख्या नदी बाहं० सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० १७०।२०।

रत्नेश्वर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १६५।

रत्नुक—(कुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं ३३।२।

रत्नुकाश्रम—(सरस्वती पर) वाम० ४२।५।

रत्नालिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० १९५)।

रत्नेश्वरलिङ्ग—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४६।३९।

रविस्तव—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९।

रसा—(एक नदी) ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में मिलती है। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि यह अन्तःकया सम्बन्धी नदी है। टामस महीदय ने इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द १५, पृष्ठ १६१)।

राघवेश्वर—मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल प्राप्त होते हैं)।

राजखड्ग—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३१।११६ एवं १२४।

राजगृह—(१) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी) वन० ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्यं राजगृहं वनम्), अग्नि० १०९।२०, नारद० २।४७।७४, पद्म० १।३८।२२। देखिए ऐ० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ इसके चतुर्विक् की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह

११३

गिरिज्ज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम से जरासंध की राजधानी थी। (२) (पंजाव में) पद्म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)।

राजावास—(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित विष्णुतीर्थ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७।

राजेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६।

राधाकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३४।

रामगिर्याश्रम—गड्ड० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ (रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व २८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राजधानी से दो मील दूर है)।

रामगुहा—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०।

रामजन्म—(सरक के पूर्व में) पद्म० १।२६।७६।

रामतीर्थ—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।१६-१८, मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक में) वन० ८५।४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव राम ने वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञों में कश्यप को पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत नारद० २।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० १२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म० १।३९।१४।

रामलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ११३)।

रामसर—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१४-१८ (एक कोस के विस्तार में)।

रामहृद—(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० ८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३-८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम ने अपने रक्तर्जित हाथों को धोकर कठिन तपस्या

की थी) भाग० १०।८४।५३। इसे चक्रीयें भी कहा जाता है।

रामाधिवास—(यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनन फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५३।

रामेश्वर—(१) (उद्योतिलिङ्गा में एक त्रिनेत्रय राम ने स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूर्म० २।३०। २३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप धुल जाता है), गरुड० १।८१।९। देखिए नीचसार, पृष्ठ ४७, जिमने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० से वचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन द्वीप में स्थित है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३-१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का सक्षिप्त वर्णन है, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ (स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था)।

रावणेश्वरतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२६, (२) (वाराण के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० ४०, पृ० ९८)।

रक्षिमणीकुण्ड या रक्षिमकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।५७, अग्नि० ११६।५।

रक्षिकेश्वरक—लिङ्ग० १।९२।१६७।

रक्षकन्या—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।७६।

रक्षकर—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११।

रक्षकर्ण—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५।

रक्षकर्णस्तम्भ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५।

रक्षकोटि—(१) (कुशक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।५१, पद्म० १।२५। २५-३०, कूर्म० २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनियों की पराजय के लिए एक करोड़ रुद्रावृत्तिर्था वारण की), (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।१२, वाम० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७।

रक्षगया—(कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१।

रक्षपद—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६४-६७,

अग्नि० ११५।४८; (२) (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत), पद्म० १।२६।९४।

रक्षप्रयाग—(गङ्गावाल जिले में मन्दाकिनी एवं अलकनन्दा के मगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृष्ठ ३३८।

रक्षमहालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० ४९०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० ४९०, पृ० २५०)।

रक्षमहालयतीर्थ—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। १३९।१।

रक्षवास—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० ४९०, पृष्ठ ६२)।

रक्षवर्त—(मुगन्धा के पदवात्) वाम० ८४।३७।

रक्षवण्ड—(चालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। १०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है।

रक्षवारा—(इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० ९०।५।

रेणुकातीर्थ—वाम० ८२।८२, पद्म० १।२४।३० एवं २७।४७। दे (पृ० १६८) का कथन है कि यह पंजाब में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन सिरमौर रियासत की राजधानी था।

रेणुकाष्टक—(सरस्वती पर) वाम० ४१।५।

रेणुकास्थान—(देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत ७।३।८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परमुराम पर)।

रेतीवक—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीर्थ-कल्प०, पृ० २३०)।

रेवतीसगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ एवं २२।

रेवन्तेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० ४९०, पृ० ९६)।

रेवा—(नर्मदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय।

रेवतक—(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) आदि० २१।८।८ (श्रमास के पास) एवं अध्याय २१९ (वृष्ण्यन्वको द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा-

पर्व १४।५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ (वस्त्रापथ में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात् आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, अपेक्षाकृत समीप में थी। पार्जितर महोदय (पृष्ठ २८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में वरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी नदी को वटक के सामने ऊर्जयत् से निर्गत कहा गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ ६४)।

रोधस्वती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

रोहीतक—(पर्वत) सभापर्व ३२।४।

ल

लक्ष्मणतीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १६, पृष्ठ १३१।

लक्ष्मणाचल—नारद० २।७५।७४।

लक्ष्मणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। ६४।

लक्ष्मी-तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३।६७।१।

लपेटिका—(नदी) वन० ८५।१५।

लवणा—(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित पन्नावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती-भाधव, अंक ९, श्लोक २।

लवर्णकतीर्थ—(सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८।

लाविठिका—(चम्पा के पास) पद्म० १।३८।७१।

ललितक—(सन्तनु का तीर्थ) वन० ८४।३४, पद्म० १।२८।३४, नारद० २।६६।३७।

ललिता—(वारा० में) नारद० २।४९।४१, लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ ने उल्लेख किया है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था।

लांगलिनी—(नदी) सभा० ९।२२, मार्कण्डेय ५४।२९ (लांगुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। १४ (ती० कल्प०, पृ० २३५)। गंजाम जिले का चिकाकोल कसबा, लांगुल्य के बायें तट पर इसके मुख से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १०, पृष्ठ २१७।

लांगली-लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

लांगलतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८। ५१।

लिङ्गसार—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१५।१।

लिङ्गी जनादेन—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४८८६१।

लोकोद्धार—वन० ८३।४५, पद्म० १।२६।४१।

लोकपाल—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।२८-३१।

लोकपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० १०५)।

लोणारकुण्ड—(विष्णुगया में) पद्म० ६।१७६।४१।

लोणार वरार के बुढाना जिले में नमक की झील है। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस लोणासुर नामक राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु-गया कहते हैं। यह वरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध मन्दिरों में गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैं। यह वैष्णव तीर्थ है। देखिए विक्टर क्विन्स की पुस्तक 'मिडिएवल टेम्पल्स ऑव दि डक्कन्स' (१९३१, पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का वर्णन है और साथ ही साथ एक झील के चारों

अंर बहून-मे मन्दिरों का उल्लेख है जो त्रिणी ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है।

लोहारक—(बारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।६८ (बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोहारक पाठ आया है), वाय० १५।५८-५९।

लोहबूट—नारद० २।६०।२४।

लोहनपवन—(भपुरा के १२ वनों में ९वाँ) बराह० १५३।४१।

लोहबण्ड—भत्स्य० २२।६५, वाय० ९०।२९ (यहाँ विष्णु हनुमन्त के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त फल-दायक होता है)।

लोहगंगल—(हिमालय में एक विष्णुस्थान) बराह० १४०।५ (महाँ म्लच्छ राजा रहने हैं), १४४।१०, १५१।१८३। दशक ७-८ में आया है कि मिन्दवट से तीक्ष्ण याजन म्लेच्छा व बीच लोहगंगल है। बराह० १५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार २५ याजन है। दक्षिण तीर्थकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९। व (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह कुम्भार्य का लाक्षाघाट है।

लोहित—(साग) अनु० १६६।२३, ब्रह्माण्ड० (२।१६-२७) में लोहित का सम्भवत ब्रह्मपुत्र कहा गया है।

लोहित-गणक—(लोहित्य) कालिका० ८६।३२-३४।

लोहिक—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३।

लोहित्य—(ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, ७३।९५, मत्स्य० १२१।११-१२ (यह वह नद है जो ह्रस्वगुण पर्वत के चरण स्थित लोहित झील से निकला है) अनु० २५।४६, पद्म० १।३९।२, वन० ५२।५४, कालिका० ८६।२६ ३४। रघुवंश (४।८१) से प्रकट होता है कि लोहित्य प्राग्ज्वातिप की पवित्रमी सीमा पर थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ महात्म्य वर्णित है। लोहित्य नाम यथावर्धन के गिलाख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता है, देखिए गुप्ता का अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६)।

घ

बंदापुल्ल—(नर्मदा एवं छोण के संगम पर) वन० ८५।९।

बनप्रपरा—(अहेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, मार्कण्डेय० ५४।२९ (बनप्ररा नाम आया है) एवं बराह० ८५ (२४) में 'बनप्ररा' पडा है। पार्श्वतर (५० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक बगवरा है, जहाँ बिकाकोल में १७ मील दूर कर्त्तिय-पत्तनम् अवस्थित है। देखिए सुन-बोम्बली नामक इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कर्त्तियनगर में लिखा गया था (एपि० इण्डि०, क्रिस्व २५, पृ० १९४)।

बंदापुल्लक—यप० १।२६।३८।

बसोदभेद—मत्स्य० २४।२५।

बंसु—(आधुनिक आससत) सभा० ५।१२० (महाँ भेद के रूप में रासस लाये गये थे)।

बञ्जरा—(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) बह० १५९।५५। यह सम्भवत आधुनिक बञ्जरा नदी है जो नान्दद खिले में गोदावरी में मिलती है।

बञ्जरासगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) बह० १५९।१।

बञ्जुला—(१) (नदी, जो सहा से निकलकर गोदावरी में मिलती है) मत्स्य० ११४।२९, वायु० ४५।१०३, वाय० ५७।७६, (२) (अहेन्द्र से निर्गत) बह० २७।३७।

बट—(१) (प्रयाग में) मत्स्य० १०४।१०, १११।१०, (२) (गया में) वि० घ० सू० ८५।५।

बडेबर—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२७, कूर्म० २। ४१।१९, पद्य० १।२८।२७, अग्नि० १०९।२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५।७३, पद्य० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) (प्रयाग में) मत्स्य० २२।९; (४) (पुरी में) नारद० ११।५६।२८।

बडवा—(इसे सप्तवह भी कहा जाता है) वन० ८२।८९२-९९, २२।२।२४, वि० घ० सू० ८५।३७। 'बंजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत का तीर्थ है, किन्तु वन० में इसे उत्तर-पूर्व में कहा

है। दे (पृ० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के पश्चिमी तट पर 'वाकू' माना है।
 वत्सक्रीडनक—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५६।१।
 वज्रभव—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६१ (जल कौशिकी में जाता है)।
 वज्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० १०४)।
 वधूसरा—(नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) वन० १९।६८।
 वन्दना—(नदी) भीष्म० ९।१८।
 वरणा—(वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) मत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय १३—काशी, लिग० (१।९२।८७), जहाँ 'वरुणा' शब्द आया है।
 वरणावती—(नदी) अथर्ववेद ४।७।७।
 वरदा—(विदर्भ प्रदेश की वर्धा नदी) रामा० ४।४।१९, अग्नि० १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'वरदा-संगम' के अन्तर्गत।
 वरदान—वन० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का उल्लेख है)।
 वरदासंगम—वन० ८५।३५, पद्म० १।३९।३२।
 वराहतीर्थ—(१) (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४।३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएँ यहाँ थीं—नारायण, वामन, राघव एवं वराह); (४) कश्मीर में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या-मलक का एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।३४; (६) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५। १०; (७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, कूर्म० २।४२।१४, पद्म० १।२०।७१; (८) (पयोष्णी पर) वन० ८८।७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नृग ने

यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ था)। कूर्म० २।२०।३२, वाम० ९०।४; (९) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ७९।६।

वराहपर्वत—(सम्भवतः कश्मीर का वारामला) विष्णुधर्मसूत्र ८५।६।

वराहमूलक्षेत्र या वराहेश्वर—(कश्मीर में आधुनिक वारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ-स्थल है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० २०।१२०२)।

वराहस्थान—(विष्णु के वराहावतार के लिए तीन स्थल प्रसिद्ध हैं, यथा—कोकामुख, बदरी एवं लोहागल) वराह० १४०।४-५।

वराहेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ९८)।

वरुणलोतस—(पर्वत) वन० ८८।१०।

वरुणा—(गोदावरी की एक सहायक नदी)। पद्म० ६।१७६।५९।

वर्णाशा—(बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८। देखिए 'पर्णाशा'।

वर्णु—(नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका में व्याख्या है कि 'वर्णु' पर स्थित देश भी 'वर्णु' है। 'वर्णु' सुवास्त्वादि-गण में आया है (पाणिनि ४।२।७७)।

वरुणेश—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६।

वसिष्ठतीर्थ—मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त फलदायक होता है)।

वसिष्ठाश्रम—(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पृ० २०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वत पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचन पर)

वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में
काल्या ने १८८ ब्राह्मणा एवं ९ तापनों को सा
डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है।

वसिष्ठेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०,
पृ० ४७)।

वसिष्ठापवाह—(नरसक्ती पर) दल्य० ४२।४१।

वर्धनद्रुम—(कश्मीर में, विनायक गायेय का एक
आयतन) नीलमत० ११६।

वसोर्धारा—वन० ८२।७६, पद्य० १।२४।२४ (इसने
'वसुधारा' पड़ा है)

वसनायकशैल—(काठियावाड़ में गिरनार के आस-पास
की भूमि) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रमास का
सार-तत्त्व है, इसे रचित क्षेत्र कहा जाता है), ७।२-
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ
सुवर्णरेखा नदी है।

वसुतुंग—(यहाँ विष्णु की गुप्त उपाधि 'जगत्पति' है)
नृसिंह० (ती० व०, पृ० २५१)।

वागीश्वरी—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।
२६।

वाग्मती—(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की
वाग्मती नदी) बराह० (२।५।४९) का कथन है
कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है।

वाग्मती-मणिवती-सगम—बराह० २।५।१०६ एवं
११०।

वाटिका—(कश्मीर में) नीलमत० १४५९।

वाडोदका—(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।-
३५।

वाटनदी—भक्त्य० २२।३७ (यहाँ के वाट से अक्षय
फल मिलता है)।

वाणी-सगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।
१ एवं २३।

वातेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०
पृ० ६६)।

वातेश्वरपुर—पद्य० १।३८।४६।

वातिक—(कश्मीर में) नीलमत० १४५९।

वातोदका—(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।५५।

वामन या वामनक—(कुशस्थ के अन्तर्गत) वन०
८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्य०

१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७, (२) (गया के
अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (३) (साभ्रमती
के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ
बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि
जुनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वषली
महामारत का वामन-तीर्थ है।

वामनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२६।

वालसिल्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ६६)।

वायव्यतीर्थ—(कुज्जाग्रक के अन्तर्गत) बराह०
१२६।७५।

वायुतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।
३५।५, पद्य० १।३७।५, (२) (मथुरा के अन्तर्गत)
बराह० १५२।६५, (३) (गया के अन्तर्गत)
अग्नि० ११६।५।

वालीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०,
पृ० ५१)।

वाल्मीकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प० पृ० ६६)।

वाल्मीकि-आश्रम—(गंगा पर) रामा० ७।४७।१५,
७७। देखिए 'स्थाणुतीर्थ' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत।

वानरक—(गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६। यह
'वानरक' का अनुद्ध रूप है। सक्ता है।

वारनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२९।

वाराणसी—देखिए शिल्ला अध्याय १३। यद्यपि वारा-
णसी एवं वासी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु
एसा प्रकीर्त होता है कि वासी गंगा के पूर्व भाग में
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है।

वारिधार—(पवत) भागवत० ५।१९।१६।

वारुणतीर्थ—वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश
में) वार्ह० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारा पर)।

वारुणेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८।६।

वाव्रघ्नी—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में गिरती है) पद्म० ६।३१।५६, ६८, ६।१६४।१ एवं ७१, मार्क० ५७।१९; वायु० (४५।९७) ने इसे 'वृत्रघ्नी' पड़ा है और ब्रह्म० (२७।२८) ने 'वातघ्नी'।

वासुक—(उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

वासुकीतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। ३९।७९, लिंग० (ती० क०, पृ० ४८); (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी कहा जाता है)।

वासुकीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)।

वासुप्रद—मत्स्य० २२।७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद मिलता है)।

वासिष्ठी—वन० ८४।४८, पद्म० १।३२।१२ (दोनों में एक ही श्लोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्' पाठ आया है)।

वाहा—वामन० ५७।७८।

वाहिनी—भीष्म० ९।३४।

वासिष्ठकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) बराह० १५।१। ४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २७४।

विकीर्ण तीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३३।७।

विजय—(एक लिङ्ग) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० २।३५।२१।

विजयेश्वर—(कश्मीर के परगने वुलर में आबुनिक विजग्रोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और विदवती दक्षिण की ओर।

विजयलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११२)।

विजयेश—(कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० १।३८, स्टीनस्मृति पृ० १७३—कश्मीर के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील से कम ही दूर है।

विजयेश्वर—(१) (कश्मीर में) राज० १।१०५ एवं ११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७६)।

विज्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४३)।

विटङ्गा—(नर्मदा के साथ संगम) पद्म० २।९२। २३।

वितंसा—(हिमालय से निकलने वाली दस महान् नदियों में एक) मिलिन्द-प्रश्न में उल्लिखित (एस० वी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१)। दे (पृ० ४२) ने विना किसी तर्क के इसे वितस्ता कह दिया है।

वितस्ता—(कश्मीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम से प्रसिद्ध है) ऋ० १०।७५।५, देखिए 'कश्मीर' एवं 'तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन० ८२।८८-९० (वितस्ता तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूर्म० २।४४।४, वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा वितस्ता हो गयीं), ३०६-३४१। शंकर ने अपने त्रिशूल से एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुल का छेद कर दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता नाम पड़ा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान् अभियन्ता (इन्जीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में वितस्ता का वहाव एवं सिन्धु से इसके मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एवं जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्फ्लुएन्स आव दि वितस्ता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन का मत खण्डित किया गया है।

वितस्ता-गम्भीरा-संगम—मटीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं ११०।

वितस्ता-मधुमती संगम—नीलमत० १४४२।

वितस्ता-तिन्धु-संगम—(मठभेद के रूप से अत्यन्त पुरानी)
राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत०
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर
के लोणा के लिए उतना ही पुरानी है जितना प्रयाग
का संगम।

वितस्तात्र—(कश्मीर में बेरीनास घाटा के उत्तर-पश्चिम
में एक मील दूर विश्वकुतुर नामक घाटा) राज०
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि असोब ने
यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे। जनश्रुति है कि
इस घाटा से वितस्ता की मुख्य घाटा निकली है।
देविए स्ट्रीन-स्मृति, पृ० १८२।

विदमांसंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१
एव २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ
१८०) के अनुसार विदमां कुण्डिनपुर का एक
नाम है।

विदिशा—(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म०
२।३।०९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, भाक० ५।४।२०।
देविए 'वेनवती' आगे, (२) रघुवज (१५।३६) में
अग्नि एक नगर (राम ने धनुष के पुत्रों, राघव, लो-
एव सुबाहु की मधुघ्न एक विदिशा की नगरियाँ
दीं), मेघवृत्त (१।२८) के अनुसार विदिशा दशार्ण
देश की राजधानी थी। भारविवाग्निमित्र (५।१)
में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द
का उत्सर्ग कर रहा था और आगे चलकर कहा
गया है कि वैदिगम्य (वैदिश का अर्थ है विदिशा
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्पाग्नि ने पत्र
भेजा था। देविए लगभग ६०९ ई० के बटच्छूरी
बुद्धराज द्वारा दिये गये बडनेर के दानात्र (वैदिश-
वामनाद् विनय-स्कन्धावाचाल, एपि० इण्डि०,
जिन्द १२, पृ० ३०)।

विद्याधर—(गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तर्गत) बराह०
१४५। ६२।

विद्यातीर्थ—(इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४।५२,
पद्म० १।३०।१६।

विद्याधरेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।
११, पद्म० १।३०।१४।

विहर—(पर्वत) देवल (ती० व०, पृ० २५०)। क्या
यह विहुर है?

विद्येश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०,
पृ० ४९)।

विद्येश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०,
पृ० ११६)।

विनयान—(जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विद्याल
मरुमि में सरस्वती अन्तर्हित हो जाती है) यह
नाम ब्राह्मण युग में विद्यान या, वन० ८२।१११,
१३०।३-४, मत्स्य० ३।७।१ (गुडामोरान् प्रतिद्वेषाद्
यत्र नष्टा सरस्वती), कूर्म० २।३।७।२९, ब्रह्माण्ड०
३।१३।६९। मनु० (७।२१) ने इसे मध्य देश की
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० व०, पृ० २५०)
ने इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा-
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर
एक जित ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर)
ने इसे 'आदर्श' कहा है और आपाजर्ज की पूर्वी सीमा
माना है। वासिष्ठा (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदर्श
को एक जनपद कहा है। विनयान की वास्तविक पह-
चान अज्ञात है, जैसा कि ओल्डम ने कहा है, किन्तु
ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरमा से बहुत
दूर नहीं है (वे० आर० ए० एस०, १८९३,
पृ० ५२)।

विनायक-कुण्ड—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०
व०, पृ० ५३)।

विनायकेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) स्वयं० ४।३३।
१२६।

विन्ध्य—(भारतवर्ष की मात महान् पर्वत श्रेणियों में
एक) वन० ३।३।२, मीमा० ९।११, वायु० ७।३।४,
मत्स्य० १।३।३९, भाग० ५।१९।१६। यह टिप्पणी
(पृ० ७७) का ओदण्डियन है।

विन्ध्यवासिनी—(देवीस्थान) मत्स्य० १३।३९, देवी-
भाग० ८।३८।८।

विप्रतीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७।१ एवं
३३ (नारायण भी कहा गया है)।

विपाशा—(पञ्जाब में विपाट्ट या व्यास नदी, यूनानी
लेखकों की हेफसिस या हिपिसिस) ऋ० ३।३३।११३,
४।३०।११। निरुक्त ९।२६) ने ऋ० १०।७५।५ की
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में
उज्जिन्ना कहलाती थी, फिर आर्जकीया कहलायी
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बाँधकर इसमें
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ
इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७।१-५) ने
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा
शब्द आया है)। (अनु० (३।१२-१३) ने भी इस
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण
२।६८।१९, वायु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३०।

विमल—(कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध
वारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर।

विमल—वन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म० १।२४।
३५ (दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमला—(एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पापों
को नष्ट करती है)।

विमलाशोक—वन० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमलेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०,
पृ० ५६)।

विमलेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०।
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूर्म० २।४१।५ एवं
२।४२।२६, पद्म० १।१७।११; (२) (सरस्वती
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पद्म० ६।१३।५०।

विमोचन—वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९।

विभाण्डेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०
क०, पृ० ११५)।

विरज—(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुर्दिक् की
भूमि) वन० ८५।६; (२) तीर्थेन्दु शेखर (पृष्ठ
६) के अनुसार यह लोणार देश एवं झील है, जो बरार
में बुलडाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा
के पास सह्य पर्वत पर) ब्रह्म० १६१।३।

विरजमण्डल—(ओड़ु देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म०
२८।१-२।

विरजतीर्थ—(उड़ीसा में वेंतरणी नदी पर) वन०
८५।६, पद्म० १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यह
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५७।
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है।

विरजा—(उड़ीसा में नदी) कूर्म० २।३५।२५-२६,
वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।

विरजाद्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०६।८५ (इसी
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी)।

विरूपाक्ष—(१) (हम्पी) पद्म० ५।१७।१०३, स्कन्द०
ब्रह्मखण्ड ६२।१०२; (२) (वारा० के अन्तर्गत)
लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)।

विशल्या—(१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नर्मदा
के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य-
करणी भी कही जाती है), कूर्म० २।४०।२७, पद्म०
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

विशालयूप—(कुशक्षेत्र के पास) वन० ९०।१५,
१७७।१६, वाम० ८१।९, नृसिंह० ६५।१४ (विष्णु
का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश है)।

विशाला—(१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिधानचिन्ता-
मणि में आया है—‘उज्जयिनी स्याद् विशालावन्ती
पुष्पकरण्डिनी’; (२) (वदरी के पास आश्रम)

वन० १९।२५, १३९।११, अनु० २५।४४, भाग० ५।४।५, ११।२९।४७, (३) (गया के अन्तर्गत) वाम० ८१।२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५।५४, पद्य० १।३।८।३३।

विशालाक्ष्य वन—माकं० १०६।५७ (कामरूप के एक पर्वत पर)।

विशालाक्षी—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११५)।

विशोका—(कर्मर में एक नदी) आधुनिक बेगन, नीलमत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२।३५। नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका वन गयीं, नीलमत० (३८१) का कथन है कि यह विजात्रोर के नीचे वितस्ता वन गयी है, वहीं (१४९१-१४९३) पुन कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकली कोण्डिनो नदी का संगम विशोका से हुआ है।

विश्वाम्नितीयं—(१) (मथुरा का पवित्र स्थल, घाट) बराह० १६३।१६२, १६७।१, पद्य० ६।२०९।५ यमुना के तट पर जहाँ वृष्ण द्वारा कर्म मारा गया था, (२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था)। पद्य० ६।२०९।१-३ एव ५।

विश्वकाय—पद्य० ६।१२९।८।

विहंगेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।१।

विहार तीर्थ—(मदन का)। [सरस्वती के अन्तर्गत] वाम० ४२।१०।

विश्वकर्माश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५५)।

विश्वपद—(एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२।३५।

विश्वमुख—(जालन्धर पर तीर्थ) देखिए 'जालन्धर' के अन्तर्गत एवं पद्य० ६।१२९।२६।

विश्वरूपक—पद्य० ६।१२९।१४ (सम्भवतः मायापुरी के)।

विश्वरूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।२।

विश्ववती—(यह विशोका ही है) ह० चि० १०।१९२ (यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)।

विश्वानदी—भाग० ५।१९।१८।

विश्वामित्रोद्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

विश्वामित्रतीर्थ—(१) वन० ८३।१३९, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम ने विश्वामित्र का सम्मान किया), पद्य० १।२७।२८।

विश्वामित्रा नदी—वन० ८९।९, मीमां० ९।२६।

विश्वामित्र भवानद—(पंजाब में) नीलमत० १५१।

विश्वामित्राश्वन—रामा० १।२६।३४।

विश्वेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

विश्वेश्वर—(१) (वाराणसी के पाँच लिङों में एक) कूर्म० १।३२।१२ एवं २।४१।५९, पद्य० १।३४।१०, नारद० २।५१।४; (२) (गिरिकर्ण में) पद्य० ६।१२९।१०।

विषप्रस्थ—(पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती के पास)।

विष्णुगया—पद्य० ६।१७६।४१ (जहाँ लोणारकुण्ड है)।

विष्णुकाशी—पद्य० ६।२०४।३०।

विष्णुर्लक्ष्मण—(द्वारका) बराह० १४९।८० (ती० कल्प०, पृष्ठ २२७)।

विष्णुतीर्थ—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।७१-७४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।९९, कूर्म० २।४१।५२ (यह घोषीपुर विष्णुस्थानम् है), पद्य० १।१८।९४ (घोषनीपुर), (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३६।१ एवं ४१ (मौद्गल्य नाम भी है)।

विष्णुधारा—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।७३।

विष्णुनोयं—(बहुवचन, कुल १०८) पद्य० ६।१२९।५-३६।

विष्णुपद—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१०३, १३०।८, नीलमत० १२३।८, (२) (निषध पर्वत पर एक झील) ब्रह्माण्ड० २।१८।६७, वायु० ४७।६४, (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी० बनर्जी का ग्रन्थ पाल्क आव बपाल (मेमायर्स आव ए०

- एस० वी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।४२।
- विष्णुपदी**—(गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह विष्णु के बायें अँगूठे से निकली है) भाग० ५।१७।१। अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है।
- विष्णुसर**—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।२४; (२) (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० १४७।४३।
- वीरपत्नी**—(नदी) ऋ० १।१०४।४।
- वीरप्रमोक्ष**—वन० ८४।५१, पद्म० १।३२।१४ (सम्भवतः भृगुलिंग के पास)।
- वीरभद्रेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।
- वीरस्थल**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१४ एवं १६०।२०।
- वीराश्रम**—वन० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं)।
- वृत्रघ्नी**—(पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, मार्क० ५४।१९। दे (पृष्ठ ४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक नदी है।
- वृत्रेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ ९६)।
- वृद्धकन्यातीर्थ**—(मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थों में एक)।
- वृद्धपुर**—(जहाँ शनैश्चर की एक झील है) पद्म० ६।३४।५३-५४।
- वृद्धासंगम**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०७।१।
- वृद्धिविनायक**—(गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।
- वृन्दावन**—(मथुरा के वारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० १३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३।४५, १५६।६ (यहाँ पर केची राक्षस मारा गया था), भाग०

१०।११।२८ एवं ३६, १०।२०, १०।२१।५ एवं १०, पद्म० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), ४।८१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ (जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), ब्रह्मवैवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है। ऐ० जि० ने एरियन के क्लिशोवोरस की पहचान इससे की है।

वृषध्वज—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, लिंग० १।९२।१०६, नारद० २।५०।४८।

वृषभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ४३)।

वृषभञ्जक—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३३।

वृषाकप—(गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८।

वेगवती—(आधुनिक बैंग या बैंग, जिसके तट पर दक्षिण में मथुरा स्थित है) वराह० २।५।५८, वाम० ८४।६, पद्म० ६।२३।७९। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के शंकराचार्य को दिया गया था। इसका 'वैगाई' रूप शिलप्पदि कारम् (प्रि० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ २७०) में मिलता है।

वेङ्कट—(द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले का एक पर्वत) गरुड़, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 'वेंकटगिरिमाहात्म्य' है, भाग० ५।१९।१६, १०।७९।१३ (द्रविड़ में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वैष्णवखण्ड (वेंकटाचल माहात्म्य)। यह तीर्थ इतना पवित्र माना जाता है कि १८७० ई० तक तिरुमल पहाड़ी पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की अनुमति नहीं थी।

वेणा—(१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वैन-गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा-

बलेश्वर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) इन्दी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द १३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत से येनगंगा वर्षा में मिलती है और येनगंगा एव वर्षा की मम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से दिखायी है, जो अन्न में गोदावरी में मिल जाती है। देखिए इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, भीष्म० ९।२०।२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, अनु० १६।५२०, भाग० १०।७९।१२। वेणा अधिकतर कृष्णवेणा या वेष्णा या वेणी के नाम से उल्लिखित है, जैसा कि भट्टक० (११४।२९) में। राजेश्वर ने अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एव कृष्णा-वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं शताब्दी)। देखिए पार्श्वर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है।

वेणासंगम—वन० ८५।३४, पद्य० १।३९।३२।

वेणी—(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कण्विक का वनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृष्ठ २९७ एव ३१०), जयचन्द्र का कमीली का वानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, लेख की तिथि ११७३ ई०), (२) (सह्य पर्वत में एक आश्रय वृक्ष के चरण से निकली हुई एव कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) तीर्थसार, पृष्ठ ७८।

वेष्णा—(सह्य पर्वत से निकली हुई एव कृष्णा में मिलनेवाली एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० १६५।२२ (गोदावरी व वेष्णा व कृष्णवेणा नद्यादि का), भाग० ५।१९।१८, पद्य० ६।११३।२५ (भृगुदेव वेष्णा हीं गये)।

वेणुमती—यहाँ का यादव अत्यंत फलदायक होता है। भट्टक० २२।२०।

वेतसिका—(नदी) वन० ८५।५६, पद्य० १।३२।२०, ४।२९।२० (इसने वेतसी-वेतवती-संगम कहा है)।

वेतवती—(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की तपस्व में निकली और यमुना में मिल जाती है) भट्टक० २२।२०, ११४।२३ (पारियात्र में निर्गत),

ब्रह्माण्ड० २।१६।२८ (कृष्णान् से निकलती है), कर्म० २।२०।३५; मेघदूत (१२४) का कथन है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की राजधानी थी, वेतवती पर स्थित है; (२) (साभ्रमती की सहायक नदी) पद्य० ६।१३० एव १३३।४-५। मिलिन्द-प्रश्न (एस० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस नदियों का नाम है, उनमें वेतवती भी एक है। यह उपर्युक्त दोनों में भिन्न कोई नवीं नहीं होगी।

वेदगिरि—(बहुगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी एव कृष्ण-वेष्णा के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार पृष्ठ ७८।

वेदधार—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१२०।

वेदधारा—(यादव के लिए अत्यंत उपयोगी) भट्टक० २२।७१।

वेदवती—(पारियात्र से निकली हुई एक नदी) भट्टक० ११४।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म० २७।२६, अनु० १६५।२६। इस और निम्नोक्त नदियों की पहचान नहीं हो सकती है। वेदवती या हुगरी नामक नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती है। देखिए इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० ५।

वेदधुति—(कंसल के पश्चात् दक्षिण में एक नदी) रामा० २।४९।१०।

वेदवृत्ति—(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु० १६५।२५, भट्टक० ११४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७। ये (पृष्ठ २२३) के भवानुत्तर में आलवा में बँगुली नदी है और सिंध की सहायक है, वहाँ ० सू० (१६।३२) में इसका उल्लेख किया है।

वेदीतीर्थ—(श्लोक १ में देवीतीर्थ) पद्य० १।२६।१२।

वेदेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० ४०, पृ० ४४)।

वेदुच्छ-कारण—(भन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४।१२१-२१-२३।

वेदुच्छ-तीर्थ—(१) (गंगा के अन्तर्गत) भट्टक०

३२।७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२।

वैजयन्त—(एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्थ-कल्प०, पृ० २५०)।

वैतरणी—(१) (उड़ीसा में बहनेवाली एवं विन्ध्य से निर्गत नदी) वन० ८५।६, ११४।४, वायु० ७७।९५, कूर्म० २।३७।३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३। जाजपुर (यया-तिपुर) इस नदी पर है जो वालासौर एवं कटक की सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २२३)। कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्-पृथक् माना गया है (ब्रह्म० ४७।७ एवं रघुवंश ४।३८)। 'उत्कल' को 'उत्कलिंग' (जो कलिंग के बाहर हो) से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) (वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७; (३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, पद्म० १२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)।

वैदर्भा—मत्स्य० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण-सरस्वती)। सम्भवतः यह वरदा नदी है।

वैदूर्य—(आनर्त में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।-१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर आये थे)। पाणिनि (४।३।८४) ने 'वैदूर्य' नामक मणि (रत्न) का 'विदूर' से निकलना माना है (तस्मात्प्रभवति)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३१३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें आया है कि वैयाकरण लोगों ने 'वालवाय' नामक पर्वत को 'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, है जिसमें वैदूर्य की खान थी। देखिए पाजिटर पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी का 'ओरोडियन' पर्वत हो।

वैद्यनाथ—(१) मत्स्य० १३।४१, २२।२४, पद्म० ५।१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४); (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१;

(४) (यहाँ पर देवी वगला कही जाती है) देवी-भाग० ७।३८।१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति-लिङ्गों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव-मन्दिरों में सबसे प्राचीन है।

वैनायकतीर्थ—मत्स्य० २२।३२, गरुड० १।८१।८।

वैमानिक—अनु० २५।२३।

वैरा—(नदी) मत्स्य० २२।६४।

वैरोचनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।

वैवस्वततीर्थ—(सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।-२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), अनु० २५।३९।

वैवस्वतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०४)।

वैशाख—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१५६ (जिसे विशाख अर्थात् स्कन्द ने स्थापित किया)।

वैश्रवणेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-१४८।

वैश्वानर-कुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१।५८।

वैहायसी—(नदी) वन० १९।१८।

वैहार—(गिरिब्रज को घेरनेवाली एवं रक्षा करनेवाली पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२।

व्याघ्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७, लिंग० १।९२।१०९, नारद० २।५०।५६।

व्यासकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८६)।

व्यासतीर्थ—(१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वायु० ७७।६७, पद्म० १।१८।३७; (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५८।१।

- ध्यासवन—(मिश्र के पास) पत्र० ११२६।८७।
 ध्याससर—वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।
 ध्यातस्थली—(जहाँ पर पुत्र के शो जाने से व्यास ने मरने का प्रग किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४, पत्र० ११२६।९०-९१।
 ध्योमगङ्गा—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७।
 ध्योमतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) पत्र० १।३७।१४।
 ध्योमलिङ्ग—(धौपवंत के अन्तर्गत) लिग० १।५२।-१६१।
 धन—(नन्द-गोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 'गोकुल' ऊपर।

न

- नान्दकर्म—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२७; कूर्म० १।३१।४८, पत्र० १।२४।१८।
 नान्दकर्मेश्वर—(वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक लिग) कूर्म० १।३३।४८, लिग० १।९२।१३५, नारद० २।४८।१९-२०।
 नान्दकीर्थ—(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० १।४१।११-१२, पत्र० १।२४।-२९, (२) (कुजाग्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।-८१।
 नान्दकर्म—(कोकामुल से तीन कोस दूर) बराह० १४०।९५।
 नान्दकर्म—(सान्मूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।३३।
 नान्दकर्म—वन० ८४।२९, पत्र० १।२८।२९।
 नान्दकर्म—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७४)।
 नान्दतीर्थ—(१) (नरस्वती पर) शल्य० ३५।८७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० १।४२।१७ (शलि-तीर्थ), (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६०।२३।
 नान्दकर्म—(गालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४८।
 नान्दलिखितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९३)।
 नान्दह्वर—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५६।१।
 नान्दनीतीर्थ—(कुशेश्वर के अन्तर्गत) वन० ८३।५१।
 नान्दोद्धार—(कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १।१।३०।
 (इष्ट ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में भयकर लक्षण दृष्टिगोचर हो तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं वृद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १३।४८, २२।-६९ (यहाँ का याद अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए हम्पी गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८।
 नान्दोद्धारलिग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०५)।
 नान्दकुम्भ—(नरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४।-१०, पत्र० १।२८।११ (दीना में एक ही श्लोक है)।
 नान्ददु—(सतलज) इसे 'शुतुद्री' भी कहा जाता है। आदि० १७७।८-९ (श्रुत्युक्ति से हुई है), मत्स्य० २२।१२, भाग० ५।१९।१८। अमरकोश में 'शुतुद्री' एवं 'नान्ददु' को पर्यायवाची कहा है।
 नान्ददु—मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का आदि अनन्त होता है)।
 नान्ददु—(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)।
 नान्ददुह्वर—(नरस्वती के अन्तर्गत) पत्र० १।२७।-४५, वाम० ४।१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४।७४ (शतसाहस्रक)।
 नान्ददुह्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६७)।
 नान्दनीतीर्थ—(गोदावरी पर) पत्र० ६।२६९।२७७-२७८।
 नान्दग्राम—ब्रह्म० २२।३।१६४ (कल्की विष्णुयुग में यहाँ जन्म लेंगे और श्लेष्मा का नाश करेंगे), पत्र० ६।२६९। १०-१२ (शम्भल ग्राम का उल्लेख है), गङ्ग० १।८।१।६, भाग० १।२।१।८, वायु० ७८।१०४-१०९, मत्स्य० १४५।५१, ब्रह्माण्ड० २।३।१।७६, विष्णु० ४।२।४।९८, इन सभी में कल्की

या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। इम्पी० गजे० ऑव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से प्राचीन दूह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं।

शराविन्दु—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६६।-३४।

शरभंगकुण्ड—(लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१।-४९।

शरभंगाश्रम—वन० ८५।४२ एवं ९०।९, रामा० ३।५।३, पद्म० १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ (सुतीक्ष्णाश्रम के पास)।

शरावती—(सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म० १।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शारादीनां च) को यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के टीकाकार) ने 'शरावत्यास्तु योऽवधेः' की टीका में उद्धृत किया है—'प्रागुद्धञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो-वके यथा। विदुषां शब्दसिद्धयर्थसा नः पातु शरावती ॥' डा० अग्रवाल ने (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती है (घग्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश के काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती है जो समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास गिरती है, जिस पर मेरुष्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। रघुवंश (१५।९७) में शरावती राम के पुत्र लव की राजधानी कही गयी है।

शशयान—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।११४-११६, पद्म० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्डुलिपियों में 'शश-यान' पाठ आया है।

शशांकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९७)।

शाकम्भरी—(१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर और जोधपुर रियासतों की सीमा पर पश्चिमी राजस्थान में है) वि० ध० सू० ८५।२१; विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा पर साँभर नाम का कसबा है जो प्राचीन है और चौहान राजपूतों की राजधानी था; (२) (हिमालय के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० ८४।१३, पद्म० १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ देवी ने एक सहस्र वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर भक्तों का जीवन व्यतीत कराया था)।

शाण्डिली—(कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५।

शाण्डिली-मधुमती-संगम—नीलमत० १४४६।

शाण्डिल्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६८)।

शातातपेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९२)।

शारदातीर्थ—(कश्मीर में) मत्स्य० २२।७४, राज० १।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यह है और किसन-गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका स्रोतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद-मती नदी के किनारे है जो दार्द देश से आती है, और यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी पर हिलने लगता है।

शार्दूल—बार्ह० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव क्षेत्र है।

शालग्राम—(गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र स्थान) वन० ८४।१२३-१२८, विष्णु० २।१२४, २।१३।४ (राजर्षि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव

के भवन थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३३,
(शालग्राम में उमा महादेवी वहीं गयीं) २२।६२,
पद्म० १।३८।४८, बराह० १४।३३ एवं १४ (यहाँ
के सभी पाराण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र
का चिह्न रहता है), श्लोक २९ में आया है—‘शाल-
ग्राम पर्वत विष्णु हैं’, श्लोक १४५ में आया है—
‘यह देववाट भी कहा जाता है’ यह विस्तार में
१२ पोजन है (श्लोक १५९)। शालग्राम के
प्रत्यक्ष तपस्वी जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं,
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुण्ड्रा-
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन०
५।८।४।२०८-१२८, बराह० (ती० व०, पृ० २१९-
२२१)।

शालग्रदकुटेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
व०, पृ० ४८)।

शालग्रामगिरि—बराह० १४।१।३ एवं २९।

शालिग्राम—(वही जो ऊपर है) कूर्म० २।३।५।३७,
नृसिंह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाशैव में
आये थे)।

शालिग्राम—वन० ८३।१०७, पद्म० १।२६।१००
(एक तीर्थ जो मन्मथन शालिग्राम द्वारा स्था-
पित था)।

शालूकिनी—(कुशवत के अन्तर्गत) वन० ८३।१३,
महाभाष्य (जिल्द १ पृ० ४७४ वातिक २ पाणिनि
२।५।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है।

शालिग्राम—(सम्भवतः ऊपर वाला तीर्थ) पद्म०
१।२६।११।

शिलिग्राम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।-
८२, पद्म० १।२०।७८।

शिवा—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११।४-
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्यक्ष मील पर
नौरस्यल है, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थल
हैं और अलीकृति घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं।
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी

है और ऐसा विश्वास है कि कुछ निरिक्त बालों में
यह रूप के साथ बहती है। आने अकवरी (जिल्द
२, पृ० १९६) में भी इसका उल्लेख किया है।

शिका—(नदी) ऋ० १।१०।४।३ (जिसमें कुचव की
दोनों पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी)।

शिलाशेखर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
व०, पृ० ४६)।

शिलातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।२।

शिवकांची—(दक्षिण भारत के वाजीनरम् में) पद्म०
६।२०।४।३०।

शिवधार—मत्स्य० २२।४९।

शिवनदी—नृसिंह० ६५।२३ (ती० व०, पृ० २५३)।

शिवसरस्वती—बार्ह० सूत्र (३।१२२) के अनुसार
यह एक शैव क्षेत्र है।

शिवहर—ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।

शिवोद्भेद—(अहाँ अन्तर्गत होने के उपरान्त सरस्वती
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।१।१२, पद्म० १।२५।-
१९।

शुक्लाश्रम—वन० ८५।४२, पद्म० १।३९।३९ (दोनों
में एक ही श्लोक है)।

शुक्लेश्वर—(गोकर्ण के उत्तर) बराह० १७।१९।

शुक्तिमती—(नदी, वेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा
अवरोध) भीष्म० ९।३५। देखिए वे (पृ० १९६)
जहाँ विभिन्न पर्वतों की गयीं हैं। ब्रह्म० (२७।-
३२) एवं मत्स्य० (११।४।१०१) का कथन है कि
यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क० (५०।-
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है।

शुक्तिमती—(भारत के सात महान् पर्वतों में एक,
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४७।३९,
वायु० ४५।८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाष०
५।१९।१६। देखिए डॉ० वी० सी० लाइट ‘माउ-
ण्टेन्स ऐण्ड रीजस ऑफ इण्डिया’ (डिपार्टमेंट ऑफ़
लेटर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०-
२१) जहाँ विभिन्न पर्वतों उपस्थित की गयी हैं।
यह पर्वत प्रमुख सात पर्वतों में सबसे कम प्रसिद्ध

है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तथा उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। देखिए डा० राय चौधरी का 'स्टडीज' आदि, पृ० ११३-१२०।

शुक्रतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० ९५।-१, मत्स्य० २२।२९।

शुक्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१५, लिङ्ग० १।९२-९३, नारद० २।५०।६३।

शुक्लतीर्थ—(भड़ोच से १० मील उत्तर-पूर्व नर्मदा के उत्तरी तट पर) कूर्म० २।४।१६७-८२, मत्स्य० १९२।१४, स्कन्द० १।२।३।५। देखिए गत अध्याय का प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजर्षि चाणक्य का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, पृ० ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ राजर्षि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख है)।

शुण्डिक—(कश्मीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९।

शुद्धेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० १२२)।

शुतुद्री—(पंजाब की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की शतद्रु) ऋ० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी हुपनिय या हुफसिस (ऐं० इण्डि०, पृ० ६५) है जो कि भारत में सिकन्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर (पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से बहती थी जो आजकल हक या 'घगर' नाम से प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० मील दक्षिण है।

शुष्कनदी—(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) मत्स्य० १८२।६२, लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ११८)।

शुष्केश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ११८)।

शूर्पारकतीर्थ—(वेसइन के पास आधुनिक सुपारा) वन० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८।१२ (यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० ४९।६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र से पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०, हरिवंश, विष्णु पर्व० ३९।२९-३१ (अपरान्त में शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, भाग० १०।७९।२०, ब्रह्म० २७।५८ (अपरान्त देशों में शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक अभिलेख, संख्या १० में 'शोर्पार' शब्द आया है (बम्बई गजे०, पृ० ५६९ जि० १६); नानाघाट अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू० आई०, जिल्द ५, पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, सम्पादक काँवेल) में आया है कि भ कच्छ एक बन्दरगाह था और उस देश का नाम भर था। यह सम्भव है कि ओल्ड टेस्टामेण्ट का 'ओफिर' शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। ऐं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर (वाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में) सौवीर का देश है न कि शूर्पारक का, जैसा कि बहुत से विद्वान् कहते हैं। टालेमी ने इसे 'सौपारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान् कहते हैं कि ओफिर टालेमी का ऐंवीरिया अर्थात् आभीर है (पृ० १४०)। देखिए जे० आर० ए० एस्०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी हुई है।

शूलघाट—(कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्तर्गत।

मूलभेद—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३, कूर्म० २।४१।१२-१४, पद्म० १।१८।३।

मूलेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५२)।

मृगतोय—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३१।

मृगवेरपुर—या (मृगिरेर) वन० ५०।६५, पद्म० १।३९।६१, रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, अग्नि० १०९।२३। यहाँ पर अयोध्या से वन की जाते समय राम ने गया पार की। यह आज का सिंगरीर या सिंगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम २२ मील दूर गया के बायें किनारे है।

मृंगाण्डेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।-९२।१५५।

मृषा—(नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२।

शैपतोय—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५।१।

शैलेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।८६, बराह० २।६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० ६।३।३५।

शैलेश्वराश्रम—बराह० २।५।५७ एवं ८३-८४।

शैलोदा—(नदी, जो अरुण पर्वत की शैलोद झील से निकलती है) वायु० ४७।२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। देखिए वे, पृष्ठ १७२।

शोग—(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो पुराणा के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गया से मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद), ११४।२५, ब्रह्म० २७।३०, वायु० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोना' एवं एरियन का 'घोनिम' है। यह वहीं से, जहाँ से नर्मदा अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकलती है। देखिए ऐं० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इससे और गया के सगम का वर्णन है, और देवल—नि० सि० ११०—'योग-सिन्धु-हिरण्याख्या कोव-लोहित-पर्वत। पतङ्गश्च नदा सप्त पावना पत्तिकोत्तिता ॥'

यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिदिचन हैं, लोहित ब्रह्मपुत्र है।

शोण-ज्योतीरण्या-संगम—वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८। जि० घ० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिपात्रघम में जाया है किन्तु इसकी टीका वंजयन्ती ने टिप्पणी की है कि यह शोणज्योतीरण्या है।

शोणप्रभव—(प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।९।

शोणितपुर—(बाणामुर की राजधानी, जहाँ उपा के साथ बपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी बनाया गया था) ब्रह्म० २०६।१, हरिवंश, विष्णु-पर्व १२१।९२-९३। वे (पृ० १८९) का कथन है कि यह कुमार्प में आज भी इसी नाम से है, और जो बट्टन से स्थल बाणामुर के शोणितपुर के समान बहें गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वाका से ११,००० याजन दूर है। भविष्य० (हृण्यजन्म-खण्ड, उत्तरार्ध ११४।८४७) में शोणितपुर की बाणामुर की राजधानी कहा है। अमिमानविन्ता-रुणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्य भी कहा जाता था।

श्रीनन्देश्वरकुण्ड—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १२२)।

श्रीपारिक—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्यारक।

श्मशान—(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य० १८४।१९।

श्मशानस्थान—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५४)।

श्यामाया आश्रम—अनु० २५।३०।

श्येनी—(ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड की वेन नदी कहा है।

श्रावस्ती—(अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) कहा जाता है कि उत्तर कौशल में यह लव की राजधानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐं० जि० पृ० ४०९। रघुवंश (१५।९७) में श्रावस्ती

लव की राजधानी कही गयी है। देखिए मार्गल का लेख, जे० आर० ए० एम्०, १९०९, पृ० १०६६-१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। डॉ० स्मिथ (जे० आर० ए० एम्०, १८९८, पृ० ५२०-५३१) ने श्रावस्ती को महेन महेत न मानकर नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। ग्रह्म० (७।५३) में आया है कि इनका नाम इक्ष्वाकु कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है।

श्रीकुञ्ज—(सरस्वती के अन्तर्गत) पञ्च० १।२६।१९, वन० ८३।१०८।

श्रीकुण्ड—वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी-कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिंग० (ती० क०, पृ० ६२)।

श्रीक्षेत्र—(जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गन अध्याय में विस्तार लिखा गया है।

श्रीनगर—(१) (कश्मीर की राजधानी है) इसका इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी का निर्माण किया। स्ट्रीन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कनिष्क (ऐं० जि० पृ० ९३) ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से तीन मील ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित आधुनिक पन्द्रेयान नामक गाँव के पास माना है। पन्द्रेयान (कल्हण का पुराणाविष्टान) तख्त-ए-सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी का निर्माण कराया। ह्वेनसांग ने इस नयी नगरी (प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'वील' का लेख, वी० आर० डब्लू० डब्लू०, जिल्द १, पृ० ९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, पृ० ९५-९६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरव है। अल-बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि अदिष्ठन (कश्मीर की राजधानी अविष्टान)

जेल्म के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के बायें किनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक वस्ती है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पृ० २००।

श्रीपर्णा—(यहाँ दान अत्यंत फलदायक होता है) मत्स्य० २२।४९।

श्रीपर्वत—(या श्रीर्गल) (१) (कुर्नूल जिले में कृष्णा म्टेन से ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर बहुत-से लिंग हैं जिनमें प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिंग० १।९२।१५५) भी है जिगही गणना १२ ज्योतिर्लिंगों में होती है। लिंग० (१।९२।१४७-१६६) में कुछ ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ महादेव उमा के साथ विराजते हैं), वायु० ७७।२८, मत्स्य० १३।३१ (यहाँ देवी 'माधवी' कही गयी है), १८।१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), १८।७९ (रुद्र द्वारा जलाया गया वाणासुर का एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पञ्च० १।१५।६८-६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), अग्नि० १३।३४ (गीरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप धारण करके तप किया था)। पाजिटर (पृ० २९०) ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म० २।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर धार्मिक आत्मघात की अनुमति है), पञ्च० १।३९।१७, ४।२०।१५ (योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है)। वार्ह०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का विश्वकुल्ल दानपत्र है)। नागार्जुन कोण्डा के तीसरी शताब्दी के शिलालेख में श्रीपर्वत का उल्लेख है (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० १ एवं २३); (२)

(चारा० में एक लिंग) अग्नि० ११२।४, (३)
(नर्मदा के अन्तर्गत) अग्नि० ११३।३।

धोपतितीर्थ—(यहाँ ब्याध करके से परम्पद प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७४।

श्रोतीर्थ—(चारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६, कूर्म० १।३५।८, पद्म० १।३७।८।

श्रीमादक—(कर्मर के दक्षिण में एक अभिभावक अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७।

श्रीमुख—(गुहा) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ६०)
(चाराणसी के अन्तर्गत)।

श्रीरंग—(बाधुनिक श्रीरंगम् जो त्रिचिनापल्ली से दो मील उत्तर कावेरी एवं कोलरुन के मध्य में एक द्वीप है) मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का ब्याध अनन्त है) भाग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९, बार्ह० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह 'सिलप-दिकारम्' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनुदित, पृ० १६३) में वर्णित है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। देखिए हमी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रंगनाथ स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया गया है।

श्लेष्मातरुवन—(हिमालय पर) बराह० २१।४।२४-२६, २१५।१२-१३ एवं ११५।३ (पृ० १८८) का कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में पद्मपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर है। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण'।

शवाविल्लोमापह—वन० ८३।६१।

श्वेतवीथ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४।१।

श्वेती—(सिन्धु नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) ऋ० १०।७५।६। इसे सुवासु कहना कठिन है।

श्वेतदेवर—(चारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ९९)।

श्वेतयावरी—(नदी) ऋ० ८।२६।१८।

श्वेता—(नदी जो साध्रमती में मिलती है) पद्म० ६।३३।१९-२०।

श्वेताद्रि—(पर्वत) पद्म० ६।२८०।१९, मत्स्य० ११३।३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है)।

श्वेत द्वीप—गरुड० १।८।१।७, कूर्म० १।१।४९, १।४९।४०-४७, वाम० २५।१६ एवं ६०।५६, शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से प्रयोगों में सी० यधि के उत्तर में यह एक अनुकथारमक देव है।

श्वेतमाषव—नारदीय० २।५५।३०।

श्वेतोद्भव—(साध्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५।

शङ्खुल—(कर्मर में एक नाग का स्थान) नील-मत० ११३३-११४०।

शट्टि-सुद—अनु० २५।३६।

संयमन—(अधुरा के अन्तर्गत) बराह० १५३।३।

संसारमोक्षन—(यहाँ के ब्याध से अक्षय फल मिलता है) मत्स्य० २२।६७।

संकुणिका—वाम० (ती० क०, पृ० २३६)।

संगमन—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० १४९।४१।

संगमनगर—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० २२६)।

संगमेश्वर—(१) (चारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।५०।६३-६४, (२) (साध्रमती एवं हरितमती के संगम पर) पद्म० ६।३३८।१, (३) (नर्मदा के दक्षिणीतट पर) मत्स्य० १९१।७४, कूर्म० २।४१।३६, पद्म० १।१८।५३, (४) (गंगा और यमुना के संगम पर) लिङ्ग० १।९२।८८।

संगमेश्वर—(चारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ५१)।

सत्यवती—(यह कीर्तिनी नदी होगयी) वायु० ९१।८८।

सदानीरा—(नदी) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का कथन है—'आज भी यह नदी बोललो और बिदेहों की गीथा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती-धुमड़ती बल पड़ी और अन्य नदियों के मूल जाने पर

भी यह सदानीर बनी रही।' नागण ने सदानीरा को करतोया कहा है। भीष्म० (१।२४ एवं ३५) ने दोनों को भिन्न माना है। नभा० (२०।२७) ने संकेत किया है कि यह गण्डरी एवं सरयू के बीच में है किन्तु ब्रह्म० (२७।२८-२९) का कथन है कि यह पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु० (४५।१००) में आया है कि करतोया ऋध श्रेणी से निकलती है। पारिजात (मार्क० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया को एक दूसरी का पर्याय माना है।

सनकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सनक—यम० (ती० क०, पृ० २४८)।

सन्तकुमारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सन्तनवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सन्ध्या—(१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, राज० १०३, देखिए 'त्रिसन्ध्या'; (२) (मालवा की सिन्धु नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० १।२३, पद्म० १।३९।१; (३) (एक नदी जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्म० १।३२।१६।

सन्ध्यावट—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३।

सन्निहिता—(वह भूमि जो कुक्षेत्र से अधिक विस्तृत है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने 'सन्निहत' पड़ा है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत झील है और ये चार झीलें हैं; सन्निहत, सन्निहत्या, सन्निहत्य एवं सन्निहता।

सन्निहती—(कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुक्षेत्र का दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुक्षेत्र का एक अन्य नाम है। श्लोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ यहाँ पर प्रति मास-अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं।

पद्म० १।२७।७७-७८, वाम० ४१।९ एवं ४५।२९, अग्नि० १०९।१५।

सन्निहृत्यसर—(कुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६, ४८।२३, ४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वैतवन के पास)।

सन्नीति—(कुक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता है यह सन्निहती ही है)।

सप्तकोटीश्वर—ती० प्र०, पृ० ५५७ जिसने स्कन्द० अध्याय ७ को उद्धृत किया है।

सप्तगंगा—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्म० १।२८-२९। सात गंगाएँ ये हैं—गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नर्मदा। नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं—भागीरथी, पावनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु एवं वंशु।

सप्तगोदावर—वन० ८५।४४, वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्म० १।३९।४१, ४।१०।८।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९, स्कन्द० ४।६।२३। देखिए राजा यशःकर्ण का खैरहा दानपत्र (१०७१-ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० २०५) जहाँ सातों धाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख (प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये हैं—कश्यप, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि एवं वसिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ मिलती है।

सप्तचरतीर्थ—देखिए 'वडवा'।

सप्तधार—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१६ ('सप्तसारस्वत' के समान)।

सप्तनद—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं मानसे वा विशेषतः)।

सप्तपुष्करिणी—(कश्मीर में थिद पर सात धाराएँ) स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४।४५) ने इसे 'सप्तकुण्ड' कहा है। आदने अकवरी (जिल्द २,

पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है—'यिद ने गांव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएँ मिलनी हैं।'

सप्तयि—वि० घ० मू० ८५।३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत पुण्यदायक है) डा० आन्नी ने इसे मतारा माना है।

सप्तयिकुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) बराह० १५१।४६ (जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हैं)।

सप्तसागर लिङ्ग—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३६।

सप्तसामुद्रक—(कुन्जाम्बक के अन्तर्गत) बराह० १२६।९१।

सप्तसामुद्रक कूप—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१२।

सप्तसागरस्थ—(कुश्क्षेत्र में) जहाँ मुनि मकणक ने अपने हाथ का कुछ की नौको से छेद डाला था और जब उसमें वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो व हर्षान्कुल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, शन्य० ३८।४-३१ (जहाँ साता नाम वर्णित हैं), कूर्म० २।३५।४४-७६ (मकणक की गाथा), पद्म० १।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मकणक की गाथा), नारद० २।६५।१०१-१०४ (माता नदिया के नाम दिये गए हैं)।

सप्तवती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सप्तज्ञा—(मन्विला नामक नदी) वन० १३४।३९-४०, १३५।७ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप में मुक्त हुए थे)। सप्तज्ञा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह ढेर अगा का समान बनाती है। अष्टावक के अङ्ग इसमें स्नान करते में मीचे हुए थे।

सप्तपचक्र—(यह कुश्क्षेत्र है) आदि० २।१-५ (शत्रिया के स्वत में बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शन्य० ३७।४५, ४४।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म० ४।३।७४ ('स्यमन्' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० ३।४७।११ एवं १४, वाम० २७।२० ('स्यमन्'), ५१-५५ (सर को मतिहिन कहा गया है जो चारा

और से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) के अनुसार यह पाँच योजन है।

समुद्रकूप—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०।

समुद्रेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० १०५)।

समलोत—(मन्दार के अन्तर्गत) बराह० १४३।२४-२६।

सम्भूतिक—(बारा० में एक तीर्थ) पद्म० १।३७।६।

सम्पीठक—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।३७।

संवर्तक—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६।

सवर्तवापी—वन० ८५।३१, पद्म० १।३९।२९।

सवर्तेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ९९)।

सविद्यतीर्थ—वन० ८५।१, पद्म० १।३९।१।

सरक—(कुश्क्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, पद्म० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३।

सरस्तम्भ—(देवदारु वन के पाम) अनु० २५।२८।

सरयू—(नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १०।

६४।९ (सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु एक साथ वर्णित हैं)। इन ऋचाओं में 'सरयू' शब्द आया है, किन्तु

मस्त्वृत साहित्य में 'सरयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य०

२७।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१,

रघुवन् १३।९५ एवं १००)। मत्स्य० (१२।

१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७०) में आया है कि

सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से

निकली है। अपोष्या सरयू पर स्थित है (रामा०

२।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु०

४५।९४)। इसका जल 'मारव' कहलाता था

(वागिका, वाणिनि ६।४।१७४ में आया है—

'मरुत्वा भव सारवम् उदकम्')। बुल्लवग्ग (एम्०

वी० ई०, जिन्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की

पाँच बड़ी नदियाँ में व्यक्त है, किन्तु दिलिन्द-

प्रश्न में यह दस बड़ी नदियाँ में एक बड़ी

गयी है (किन्तु दाना स्थावी पर इसका नाम 'मरयू'

है)। देविए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह

विष्णु ने बायें अँगूठे से निक्की हुई है और पश्चर

में मिलित कही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 'सखोज' है। इसे घाघरा या पयंर भी कहा जाता है।

सरस्वती—(आधुनिक सरगुति) वह नदी जो ब्रह्मसर ने निकलती है (शल्य० ५११९ के मत से), बदरिकाश्रम से (वाम० २४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० ३२३-४ के मत से)। पय० ५१८१५९-१६० (सरस्वती से कहा गया है कि वह वायव्य अग्नि को पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके फलस्वरूप सरस्वती अन्तर्हित हो गयी)। वाम० (३१८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने पर इनमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तर्हित हो गयी। वन० (१३०१३-४) के अनुसार यह शूद्रों, निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो गयी। अनु० (१५५१२५-२७) का कथन है कि सरस्वती उत्तम्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्तर्धान होने के उपरान्त यह चमसोद्भेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई पड़ती है। सरस्वती कुक्षेत्र में 'प्राची सरस्वती' कहलाती है (पय० ५१८१८१-१८२)। देखिए विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१)। वन० (१३०११-२) का कथन है कि जो सरस्वती पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए ओल्डम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० ४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी जो अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों से बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 'प्रभास' के अन्तर्गत।

सरस्वती-अरुणा-सङ्गम—वन० ८३१५१, कूर्म० २। ३०१२२, शल्य० ४३३१ एवं अ० ४४।

सरस्वतीपतन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४१२०।
सरस्वती-सागर-संगम—वन० ८२१६०, पय० ११२४१९, वाम० ८४१२९।

सर्करावर्ता—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सर्गविन्दु—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।२३।

सर्वतीर्थ—पय० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, सर्वतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करते हैं)।

सर्वतीर्थेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १३४।

सर्वहृद—वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है)।

सर्वात्मक—(कुञ्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। ३७।

सर्वायुध—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।५६।

सह्य या सह्याद्रि—(भारत के सात प्रमुख पर्वतों में एक) ब्रह्म० १६११२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० ३।५६।२२, अग्नि० ०१०९।२१।

सहस्रकुण्ड—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५४।१, (तीर्थसार, पृ० ५९)।

सह्यामलक—देखिए 'आमलक'।

सह्यारण्य—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

सहस्राक्ष—मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फलदायक होता है।

साकेत—(अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है—'यह मार्ग साकेत को जाता है', पुनः आया है—'यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; 'अरुणद् यवनः साकेतम्'), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर है। सुत्तनिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्वेनसांग ने 'विसाख' कहा है। देखिए एं० जि०, पृ० ४०१-४०७। रघुवंश (१३।७९, १४।१३२, १५।३८) ने

साकेत एव अयोध्या को एक ही माना है। काशिका (पाणिनि ५।१।११६) ने लिखा है—'पाटलिपुत्रवत् साकेते परिखा', जिससे प्रबल होता है कि ७वीं शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ विद्यमान था। अभियानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से साकेत, कोसला एव अयोध्या पर्याय है।

सामलनाथ—(श्यामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पृ० ५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महींकण्ठ एजेंसों के सामलजों कहा है।

सानुनुर—बपह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एव मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे की और कुछ के कथनानुसार ताम्र या सीसा या पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

सानेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ६६)।

सामुद्रक—(ब्रह्मावत के पास) वन० १८।४।१।

साम्बपुर—(१) (मयूरा के अन्तर्गत) बराह० ३७। ५५ (कुलेवर नाम भी आया है), (२) (बन्ध-भागा के विनारा पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म० १४०। ३। यह आज का मुरतान है।

सामुद्रतीर्थ—(गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७२।१-२०, जिसके लगभग १० इलोके तीर्थसार (पृ० ६३-६४) द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्धृत है।

साधमती-सागर-भगम—पृ० ६।१६६।१।

साधमती—(आधुनिक सावरमती नदी, जो मेवाड़ की पहाड़िया से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है) माधमती का मीलिक नाम 'सवधवती' है, इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४। पृ० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के उपनीचों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के २-६ तक वे दशरा में इसकी मात धाराया का उल्लेख है, यथा साधमती, सेदीवा (देवता),

बकुला, हिरण्यी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), वेजवती (आधुनिक वानक) एव भद्रमुखी।

सारस्वत—(१) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है मत्स्य० २२।६३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। १२, पृ० १।३७।१५।

सारस्वत-तीर्थ—शाल्य० ५० (अस्ति, देवल एव जंगी-पथ्य की गाथा), ५१ (सारस्वती से सारस्वत का जन्म, जिन्होंने ऋषिया को १२ वर्ष के दुग्ध से वेद पढ़ाये थे)।

सारस्वत लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३१। १३४।

सावित्रीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ६०)।

सावित्री—(नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एव कोलाबा जिलों की सीमा बनाती है) पृ० ६।११।२८।

सावित्रीतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४। ६, कूर्म० २।४२।१९, पृ० १।२।१६।

सावित्रीपद—(गया के अन्तर्गत) वन० ८।५।१३।

सावित्रीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ७०)।

साहसकतीर्थ—वन० ८।३।५८, पृ० १।२७।४६।

सिंह—बाई० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक वैष्णव क्षत्र है। सम्भवत यह विजयापट्टन (आधुनिक विद्यानाथपट्टन) के उत्तर-पश्चिम नृसिंहावतार का सिंहावलम्ब मन्दिर है। देरिए इन्दी० गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३७५।

सिंहवेश्वर—(विरट तीर्थ के अन्तर्गत आठ तीर्थों में एक) ब्रह्म० ४२।६।

सिद्धतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४३।१।

सिद्धपद—(सारस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३। ३३।३१।

सिद्धपुर—(अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० १३।४६ (यहाँ देवी माना गयी जाती है)। पितरा के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। यह सारस्वती नदी पर है।

सद्वन—मत्स्य० २२।३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है।

सिद्धवट—(१) (लोहगर्गल के अन्तर्गत) वराह० १५।१७; (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१५३।

सिद्धिकूट—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ८८)।

सिद्धेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० ३२।४३ एवं १८।१२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक लिंग) वाम० ४६।३४, पद्म० १२०।३४। (३) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १२८।१।

सिन्धु—(१) (आधुनिक सिन्धु नदी, यूनानी 'सिण्डोस') ऋ० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर की ओर वतना गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो सिन्धु, असिन्धी एवं समुद्रों में है), १०।७५।६। सप्त सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एवं सरस्वती) ऋ० २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७, अथर्व० ६।३।१ में वर्णित है। द्रोणपर्व १०।१।२८ (सिन्धु-पञ्चाः समुद्रगाः), राज० १।५७ (स्टोन की टिप्पणी), नीलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना है)। देखिए वर्णन के लिए इम्नी० गजे० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत से निकलती है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), काशिका (पाणिनि ४।३।८३, 'प्रभवति') ने उदाहरण दिया है—'दारादी सिन्धुः' (सिन्धु नदी दरद से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) वायु० ४५।९८, मत्स्य० ११४।२३, ब्रह्म० २७।२८। यह बड़ी काली सिन्धु है जो चम्बल एवं वेतवा के मध्य बहती है। मालतीमाधव ने इसके और 'पारा' के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और 'मधु-

मती' (अंक ९, तीसरे श्लोक के पश्चात् गद्य) के संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पद्मावती को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है। सिन्धुप्रभव—(सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६, पद्म० १।३२।१०।

सिन्धुसागर—नृसिंह० ६५।१३ (ती० क०, पृ० २५२)। सिन्धु-सागरसंगम—वन० ८२।६८, वायु० ७७।५६, पद्म० १।२४।१६।

सिन्धूतम—(झील) वन० ८२।७९।

सीतवन—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।५५।

सीततीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९।२८।

सीता—(गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७।२१ एवं ३९, भाग० ५।१७।५।

सुकुमारी—(शुक्तिमान् पहाड़ से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०७।

सुगंध—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।३२।१।

सुगन्धा—वन० ८४।१०, वि० ध० सू० २०।१० (टीका के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० १।२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म० और वन० में एक ही श्लोक है।

सुरोवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५१)।

सुचक्र—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९।

सुतीर्थक—वन० ८३।५६।

सुदिन—वन० ८३।१००।

सुनन्दा—(नदी) भाग० ८।१।८।

सुनील—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।३।

सुन्दरिकातीर्थ—वन० ८४।५७, अनु० २५।२१ (देविका के नाम पर) वराह० २१५।१०४।

सुन्दरिकाहृद—अनु० २५।२१।

सुन्दरिका—(नदी) पद्म० १।३२।२१। यह एक पालि दोहे में उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। (एस्० वी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४)।

सुपर्णा—(गोदा० की एक सहायक नदी) ब्रह्म० १००।१।

मुपासर्व—पृ० ६।१२९।१६।

मुप्रयोगा—(उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ हैं) वन० २२२।२५३, मार्क० ५४।२६, वायु० ४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि यह कहा गया है कि यह सप्त से निकली है (ब्रह्माण्ड० २।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान वेन्नार से करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० २७३।

मुप्रद-सिन्धु-संगम—पृ० ६।१२९।२५।

मुप्रमिक—(सरस्वती पर एक तीर्थ) शल्य० ३७।२३ (यहाँ बलराम आये थे)।

मुप्रमुल्लिंग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (वी० क०, पृ० ९७)।

मुप्रभिवन—(हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० २।१८।२३।

मुप्रमिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१८।३६।

मुप्रसा—(नदी) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निकलती है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋक्षवान में निकलती है), भाग० ५।१९।१८।

मुपेयवरी क्षेत्र—(कश्मीर में इषावर नामक आधुनिक ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टीन-स्मृति पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक एक पवित्र धारा।

मुपेय—वन० ८४।१८, अग्नि० १०९।१६, पृ० १।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने वृद्ध की प्रसन्नता पाही थी)।

मुपेयसिक्त—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१८।४६।

मुपेयन—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५, कूर्म० २।३५।१९।

मुपेयरेता—(रेवता के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० ७।२।१।१-३ (गन्धर्व यह आये वाली नदी भी है। बगाल में भी रेवती नाम की एक नदी है)। देखिए हय० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ११४।

मुपेयसिक्ता—(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले शिलालेख (खुदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विख्यात है।

मुवास्तु—(नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (ए० इण्डिया, पृ० १९१) की मोआष्टोस है। पाणिनि (४।२।७७) को मुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास प्रसिद्ध नौदण्डायाओ वाले समूह के शिलालेख पाये गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० १३३)।

मुवतस्य आशम—(दृगडती पर) वन० ९०।१२-१३।

मुवुम्ना—(१) (यथा के अन्तर्गत नदी) नारद० २।४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (वी० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते हैं)।

मुयोमा—(नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०।७५।५) में यह शब्द किसी नदी का घातक है। विष्णु निहात (९।२६) ने इसे सिन्धु माना है, भाग० ५।१९।१८। स्टीन (शा० आर० जी० भण्डारकर अभिनन्दन शय, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम इन ऋग्वेद') का कथन है (पृ० २६) कि मुयोमा मोहन (मुधन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई नमक की धंधी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है।

मुसर्तु—नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी ऋ० १०।७५।६। कौष को यह नदी मानूँ ही सवा कि सिन्धु की यह बौन भी सहायक नदी थी।

मुनीषाधम—रामा० ३।७, रघुवद १३।४१ (आरुणाधम से कुछ दूर पर)।

मुकलीय—(बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के पश्चिम तट पर मोरों) ए० त्रि०, पृ० ३४५-३९५ के मत में। देखिए हय० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ८८-८९। बराह० अ० १३७-१३९; ली० ४० (पृ० २०९-२१२) ने बराह० के १३७ अध्याय में ३७ श्लोक उद्धृत किये हैं। मासीय० २।४०।३१ एवं ६०।२२ (यहाँ पर अश्वत्थ बराह के

रूप में प्रकट हुए थे), पद्म० ६।१२१।६-७ (४ योजन का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में 'शूकरतीर्थ' नाम आया है।

सूर्यतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।३७।७; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विरोचन के पुत्र वलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था।

सेतु—(रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता से निर्मित कराया) भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१५ (सामुद्रसेतु), गण्ड १।८१।८, नारद० २।७६ (सेतु-माहात्म्य पाया जाता है)। इसे 'आदम का ब्रिज' (पुल) भी कहा जाता है। सीलोन (श्रीलंका का अपभ्रंश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है।

सेतुबन्ध—वही जो उपर्युक्त है। देखिए तीर्थसार, पृ० १-४ एवं तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२।४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म० (५।३५।६२) का कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहात्म्य, इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भी लोग जाते हैं।

सैलोद—(अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० ४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३।

सैन्धवारण्य—(जहाँ जयन्त ऋषि मुकुन्दा के साथ रहते थे) वन० १२५।१३, वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। वन० (८९।५९) ने इसे पश्चिम में कहा है।

सोदरनाग—(कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बल गाँव है। देखिए राज० १।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० १६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान

नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है।

सोमकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४।

सोमतीर्थ—(१) (सरस्वती के किनारे) वामन० ४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म० १।१८।३० एवं २७।३, कूर्म० २।४१।४७; (३) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।३७।७; (४) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०५।१, ११९।१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।१८; (६) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।४३ (जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थी); (९) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५४।१।

सोमनाथ—(१) (सौराष्ट्र में वेरावल के पास) अग्नि० १०९।१० (सोमनाथ प्रभासक), पद्म० ६।१७६।३७; देखिए ऐं० जि० पृ० ३१९ और 'प्रभास' के अन्तर्गत; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। एक प्रसिद्ध श्लोक है—'सरस्वती समुद्रश्च सोमः सोमप्रहस्तया। दर्शनं सोमनाथस्य सकाराः पञ्च दुर्लभाः॥

सोमपद—वन० ८४।११९।

सोमपान—मत्स्य० २२।६२।

सोमाश्रम—वन० ८४।१५७।

सोमेश—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९।

सोमेश्वर—(१) (सभी रोगों को दूर करता है) मत्स्य० २२।२९, कूर्म० २।३५।२०; (२) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।१६-२९।

सौकरव—(जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० १३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत।

सौगन्धिकगिरि—मत्स्य० १२१।५ (कैलास के उत्तर-पूर्व)।

सौम्यचक्रवर्त—वन० ८४४ पञ्च० ११२८।५६
(दोनों में एक ही शब्द है)।

सौभद्र—आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाच
नारी-वीर्यों में एक)।

सौमित्रिसमग—(याद के लिए अति उत्तम) मत्स्य०
२२।५३।

स्कन्दतीय—(नमदा के अतगत) पञ्च० ११८।१९
मत्स्य० १९१।५०।

स्कन्देश्वर—(वारा० में) स्कन्द० ४।३३।१२५ लिंग०
(ती० व० पृ० ६८)।

स्नानकुण्ड—(भयुरा के अतगत) बराह० १४३।
१८२०।

स्तनकुण्ड—वन० ८४।१५२ बराह० २१५।९७ (स्तन
कुण्ड उमायास्तु)।

स्तम्भतीय—(जम्भत की खाड़ी पर स्थित जायनिक
जम्भायत) कूर्म० २।४१।५१ पञ्च० ११८।९३
(दाना इस नमदा के अतगत कहते हैं)। स्तम्भशाय
तीपनार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। दक्षिण
इण्डियन एण्टिक्वेरी जिद ५४ पृ० ४७।

स्तम्भाख्य-सौध—(मही नगर मगध के पास) स्कन्द०
१२।३।२७। सम्भवतः यह उपयुक्त था ही है।

स्तम्भेश्वर—स्कन्द० १।२।३।४०।

स्वर्णेश्वर—(एक पिबनीय) मत्स्य० १८१।२७।

स्तुतस्वामी—(मणिपूर गिरि पर एक विष्णुजन)
बराह० १४८।८१। तीर्थशाल्य० (२२२ २२४)
न बराह० के १४८ वें अध्याय से बिना किसी टीका
टिप्पणा के २० इलाक उद्धृत कर लिये हैं। "लोक
७५ ७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह दत्तात्रेय
देवताया एव नारद असित तथा देवर्षि श्रुतिवा द्वारा
स्तुत य)। दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रा०
आयगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है।

स्त्री-सौध—(नमदा के अतगत) मत्स्य० १९४।३१।

स्थानुतीय—(मत्स्यवती के अतगत जहाँ वसिष्ठ का
आश्रम था) मत्स्य० ४२।४ (वसिष्ठ का आश्रम इस
तीर्थ के पूव में है और विन्वामित्र का पश्चिम में)

वाम० ४०।३ (मत्स्यवती के उत्तरी तट पर) ४२।३०
(यहां १००० लिंग थे) ४९।६७ (यह सानिहित्य
श्रीर पर था)। वाम० (अ० ४७ ४९) न इस
तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ०
१९४) के अनुसार यह धानेश्वर ही है।

स्थानेश्वर—(आधुनिक स्थानेश्वर जो अम्बाला से
२५ मील दक्षिण है) मत्स्य० १३।३ (यहां की देवी
भवानी हैं)। देखिए एं० जि० पृ० ३२९ ३३२।
महमूद गजनवी ने इसे १०१४ ई० में लूटा।
हजबत में बाण ने इसे स्थानेश्वर देना
कहा है।

स्थानेश्वर—(एक लिङ्ग वारा० में) लिङ्ग० १।९२।
१३६।

स्वर्णोद—(यह नील है) दक्षिण अञ्चल।

स्वर्णोवा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६ (चन्द्रप्रभ
नामक पर्वत पर स्वर्णोद नील या निवली हुई)।

स्वर्णेश्वर—(नमदा के अतगत) मत्स्य० १९१।६।

स्वयम्भुतीय—(कश्मीर के भच्छीपुर परगने में आधुनिक
सुयम) राज० १।३४ ह० चि० १४।८०। यहां पर
बालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कर्म-बनी
यात्रिया द्वारा अर्पित श्राद्ध-भातुतिया पत्र स निव
लती हुई बाणों द्वारा जल उठती हैं।

स्वर्णतीय—अनु० २५।३३।

स्वर्णद्वार—(१) कुश नदी के अतगत) पञ्च० १।२७।५५
(२) (वारा० के अतगत) कूर्म० १।३५।४ पञ्च०
१।३७।४ (३) (यथा के अतगत) अग्नि० १।१५।४
(यहां स्वर्णद्वारी नाम आया है) (४) (पुरुष तप्त
के अतगत) नारदीय० २।५६।३१।

स्वर्णविन्दु—(नमदा के अतगत) पञ्च० १।२१।१५।

स्वर्णमाधव—जि० ध० सू० ६५।४१।

स्वर्णेश्वर—(वारा० के अतगत) लिंग० (ती० व०
पृ० ४८)।

स्वर्णविन्दु—(नमदा के अतगत) अनु० २५।९ मत्स्य०
१९४।१५।

स्वर्णरेखा—(नदी वस्त्रापथ क्षेत्र में अर्थात् आधुनिक

गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द०
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९।

स्वर्णलोमापनयन—पद्म० १।२६।५८।

स्वामितीर्थ—मत्स्य० २२।६३, कूर्म० २।३७।१९-२१
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ०
१०७) ने इसे त्रौंच पर्वत पर स्थित तिस्तनी से एक
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है।

स्वर्णविन्दु—(नदी) वायु० ७७।९५, कूर्म० २।३७।३७।

स्वर्णलङ्गेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।७८,
स्कन्द० ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की
गयी है)।

स्वस्तिपुर—(गंगाह्रद एवं गंगाकूप के पास) वन०
८३।१७४।

ह

हंसकुण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६।

हंसतीर्थ—(१) गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नर्मदा के
अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७२; (३) (शालग्राम
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीर्थ'।

हंसद्वार—(कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४।

हंसपद—(विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०।

हंसप्रपतन—(प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८७,
मत्स्य० १०६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के
उत्तर), कूर्म० १।३७।२४, पद्म० १।३९।४०, अग्नि०
१११।१०।

हनुमत्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी
तट पर) ब्रह्म० १२९।१।

हपतीर्थ—मत्स्य० २२।६९।

हयमुक्ति—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२३।

हयस्तिर—(श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६,
वायु० ७७।४६।

हरमुकुट—(कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख)
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालय का

शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि०
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल-
वरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन
की टिप्पणी।

हरमुण्ड—(कश्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत०
१४५५।

हरिद्वार—(इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं)
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में
परिगणित होता है। पद्म० ४।१७।६६, ६।२१।१,
६।२२।१८, ६।३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप
किया)। देखिए 'बील' का लेख, बी० आर० डब्लू०
डब्लू०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ ह्वेनसांग का वचन
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते
हैं और सहस्रों व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र
होते हैं। कनिष्क (ऐं० जि०, पृ० ३५२) का यह
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक
नाम है, क्योंकि अलवरूनी ने इसे केवल गंगाद्वार
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जँचता, क्योंकि स्कन्द० (४)
एवं पद्म० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलवरूनी
(१०३० ई०) के पश्चात् लिखे गये हैं। सम्भवतः
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्वार अधिक
प्रचलित था। अलवरूनी (जिल्द १, पृ० १९९)
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा
जाता है।

हरिकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ११३)।

हरिकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ०
८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)।

हरिश्चन्द्र—(१) (वारा० के अन्तर्गत एक तीर्थ)
मत्स्य० २२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान)

१८११२८ अग्नि० ११२१३; (२) (गोदा० के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४१८६ एव ८८; (३) (एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०)।

हरिश्चन्द्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

हरितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२०)।

हरिपर्वत—(धीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत या प्रद्युम्नपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाब्द-देवचरित १८।१५।

हरिप्रयोधा—(एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवत कुशक्षेत्र में)।

हरीतकवन—देखिए गत अध्याय १४ 'वैद्यनाथ'।

हरिहरक्षेत्र—(१) (तुंगभद्रा पर) नृसिंह० ६५।१८ (ती० क०, पृ० २५३), पद्य० ६।१७६।४६ एव ६।१८१।३, बराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया है), (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था। बराह० १४४।११६-१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को त्रिकूट पर्वत पर स्थान दिया है।

हरोरुमेव—(थाढ़ के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० २१।२५।

हर्षपथा—(कश्मीर में, रावी नदी का प्रारंभ के फलस्वरूप यह पारा हो गयी) नीलमत० ३०९।

हस्ततीर्थ—(हमवीर्य) कूर्म० २।४२।१३ (नर्मदा पर)।

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर—(कुश्यों की राजधानी जो भारत दीपगुप्ति के प्रसिद्ध राजा हस्तिन के नाम पर पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० ९५।३६, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु० ४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा बहा दिया गया तो जनमेजय के पीत निबन्धु ने कौशान्दी की अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि (६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और देगिर महाभाष्य, श्रिष्ट १, पृ० ३८०, पाणिनि २।१।१६।

हस्तिपादेेश्वर—(स्याणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) वाम० ४६।५९।

हस्तिपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७६)।

हाटक—(बरोडी हत्याओं के पापों का निवारण) पद्य० ४।१७।६७।

हाटकेश्वर—वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर)।

हारकुण्ड—(हारपुर के पास) लिग० १।९२।१६४।

हारीततीर्थ—(थाढ़ के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० २२।६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर)।

हिमवान्—ऋ० (१०।१२।१४) एव अथर्ववेद (४।२।५) में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्त)। विष्णु अथर्ववेद (५।४।२ एव ८, ४।२४।१) में एकवचन का प्रयोग है। केनोपनिषद् (३।२५) में उमा हिमवती का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग० (११।१२) एव पाणिनि (४।४।११२) में हिमवान् का उल्लेख है तथा कूर्म० (२।३७।४६-४९) में इसकी लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का सर्व-पर्वत है तथा अन्य प्रमुख सात पर्वतों की कुल-पर्वत कहा गया है। मत्स्य० (११७-११८) में इनके वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। हिमालय शब्द वेद-भिर प्रथो में भी आया है, यथा गीता (१०।२५)। हिमवान् का अर्थ है पूर्वं मे आगम मे लेकर पञ्चाव के पश्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत श्रेणी। मार्क० (५।१२४) का कथन है कि बलाघ एव हिमवान् पूर्वं से पश्चिम तक फैले हुए हैं और दा समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान् भारत (त्रितये दक्षिण, पश्चिम एव पूर्वं समुद्र हैं) के उत्तर में पशुप की प्रत्यवा के समान है (मार्क० ५।४।५९)।

हिमवन्-अरण्य—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

हिमालय—देखिए 'हिमवान्' ऊपर।

हिरण्यगिरि-तिलक—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।

हिरण्यगोेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।

इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा के सदृश शिखरों को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विशालता की ओर हठात् उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस, एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्धों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शेरपा तेनसिंह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धर्म एवं अमोघ शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, विहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गर्भित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य

हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीया की पवता नदिया एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित मनोवृत्तियाँ के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर सचेत कर दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा तथा वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ सा छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता अभाव दारिद्र्य निमग्नता एवं अपराध वृत्तियाँ में आबद्ध से हो उठ हैं। अतः इन परिस्थितियों में उन लोगों का जो देश का बल्याण चाहते हैं यह कनव्य हो जाता है कि उन आचरणों को व अवश्य महत्त्व दें अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को मकीणता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च आध्यात्मिक एवं अभिकाक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। तीर्थ यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा मस्याओं में एक है। उन लोगों का जिन्हें यह विश्वास है कि तीर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा एवं भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी एवं ज्ञानरहित हैं और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रयुक्त पूजा पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियाँ में अब उनकी तीर्थ सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-ही हो जानेवाली है प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने तथाकथित धार्मिक कामकाजों में परिवर्तन करें प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे यात्रियों के पथप्रदर्शन सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जँबती है कि अब तीर्थयात्री अपना दृष्ट कर्म सभ्यता में तीर्थों में एवम् होंगे, क्योंकि धर्म निरपेक्ष शिक्षा का अंतर्गोप्यता यही परिणाम होता है। यदि पुनीत पवता एवं नदियाँ की तीर्थयात्रा सबका समाप्त हो गयी तो सर्वप्रथम भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अपेक्षा है कि कुछ पवित्र अथवा दिव्य स्थलों की यात्रा कभी कभी के अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि नागरिकों के चरित्र को उठाता अथवा गिराना हम लोगों के उचित वक्तव्य पर ही निर्भर है।

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपा खाद्य पदार्थों वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता के रहते भी हम सभी एक हैं यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों में उत्तम नव-नव अभिव्यक्तियाँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत ने किसी एक कोने में निवासियों का भाग्य अन्य भागों के निवासियों से जुड़ है—इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना है तो यह अनिवार्य है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के लोगों से मिलें उनके विलक्षण तीर-सरोवरों में परिचित हों उनकी आवश्यकताएँ एवं दुखलताएँ जानें। हिमालय की पवन-अभिवा से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं—इसमें विश्व में सर्वोच्च गिरार पाये जाते हैं

इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा के सदृश शिखरों को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विशालता की ओर हठात् उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस, एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्धों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शेरपा तेन्सिंह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महान्तम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, बिहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गर्भित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

परिशिष्ट

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धर्मशास्त्र-लेखकों में उद्धृत किया है या जिन पर वे निर्भर रहते हैं। स्मृत के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मसूह-साहित्य में उनकी पृथक् व्यवस्था है और उनके लिए विवाद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। मन्वी 'प्रयोगी', 'माहात्म्या', 'विविधा', 'व्रत', 'दान्तियों' एवं 'स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ एक तांत्रिक ग्रन्थ सम्मिलित नहीं किये गये हैं, किन्तु मुहूर्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आक्षिप्त धार्मिक कृत्या से अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि उनके विषय धर्मशास्त्र में गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन् १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बर्णना का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सका है।

इस सूची को उपस्थित करने में डा० ऑफेंस्ट के बहुमूल्य ग्रन्थ 'कैटलागम कैटलागोरम्' से प्रभूत सहायता मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहास्पद एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी डा० ऑफेंस्ट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए मसूह ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को, यथा—इण्डिया आफिस में रखित पाण्डुलिपियाँ, डा० मित्र के 'नोटिसेज आव ससूत मैनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० ऑफेंस्ट का तीसरा भाग सन् १९०३ में प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कैटलाग (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा—मद्रास गवर्नमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटलाग एवं ट्राइनीएल कैटलाग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज आव मैनुस्क्रिप्ट्स (म्यू मीरीज, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत नेपाल दरबार लाइब्रेरी का 'कैटलाग आव पामलीफ एवं पेपर', हुल्हा की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा-लाल द्वारा उपस्थापित 'कैटलाग आव सेण्ट्रल प्राविसेज ससूत मैनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा सङ्गृहीत 'कैटलाग आव दि मैनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १)। इन कैटलागों के अतिरिक्त अन्य सग्रह भी पढ़े गये हैं, यथा—डेकन कालेज का सग्रह (जो अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम इस्टोप्यूशन (पूना), प्रा० एच० डी० वेल्णकर द्वारा सस्थापित विलसन कॉलेज का 'भण्डारकर मेमोरिएल कलेक्शन' एवं बड़ोदा ओरिएण्टल इस्टीट्यूट का कलेक्शन (सग्रह)।

इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतानुसार ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूर्वजों, लेखकों के उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं कहीं तत्तद् ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। कहीं कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि

या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान ही हैं, यथा—महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के कतिपय भाग कैटलॉगों में पृथक् नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा—नरसिंह, नृसिंह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में कैटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलॉगों की ओर संकेत किया गया है। यथासंभव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफ़ेस्ट की कृति से यह तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह बात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है।

यथासंभव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में वास्वे संस्कृत सीरीज, बनारस संस्कृत सीरीज आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विगद सूचना चाहते हैं, वे सन् १९२८ तक के कैटलॉग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं।

निर्देश

आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं—

अलवर=डा० पेटर्सन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटलॉग आव मैनुस्क्रिप्ट्स।

अज्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं।

आनन्द०=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

ऑफ़ेस्ट या ऑफ़े०=डा० ऑफ़ेस्ट द्वारा उपस्थापित कैटलॉग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, 'आक्सफोर्ड' की बॉइलीन लाइब्रेरी (१८६४ ई०)।

उ०=उद्धृत।

कै० सं० प्रा०=कैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविंसेज एण्ड बरार। रायबहादुर हीरालाल (१९२६), नागपुर।

गाय० या गायकवाड़=गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा।

गवर्नमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी०=गवर्नमेंट ओरिएण्टल सीरीज, पूना।

ची० या चौखम्भा=चौखम्भा संस्कृत सीरीज।

जी० स्मू० या जीवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका।

टी० टी०=टीका की टीका।

दे०=देखिए (इसके आगे 'प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए)।

नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११)

द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११)।

नो० न्यू०=म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३)।

निर्णय० या नि०=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।

प्रक०=प्रकरण।

प्र०=प्रकाशित ।

व० या वडोदा=वडोदा ओरिएण्टल इन्स्टीच्यूट का 'कलेक्शन आव मनुस्क्रिप्ट्स' ।

वना०=वनारस सस्कृत सीरीज ।

वि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत कैंटलॉग आव मनुस्क्रिप्ट्स (जिल्द १) ।

बीका० या बीकानेर=महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत

कैंटलॉग आव सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स ।

बु० या बुर्नेल०=डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'कनैसीफाएंड इण्डियन टू ही सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स, तगीर के राजप्रासाद से (१८८०) ।

भण्डा०=बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० बेल्गकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन ।

मै० या मैसूर=मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज ।

स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मंदिर लाइब्रेरी का 'कैंटलॉग आव दि सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

ले०=लेखक ।

व० या वर्णित=द्वारा या उससे वर्णित ।

वेंकट० या वेंकटेश्वर०=वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

विट० एवं वीथ=डा० विटानिस्त्र एवं डा० ए० वी० वीथ द्वारा प्रस्तुत बॉबलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) से 'कैंटलॉग आव सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

ह्रस्वा=डा० ह्रस्वा द्वारा प्रस्तुत 'रिपीट्स ऑन सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स इन सॉर्बन' प्लिया' (जिल्द १३) ।

धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सूची

शिवलि—व्यक्ति की अमंगल के किसी अंग को
गान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ।

प्रकालभास्वर—गङ्गानाथ विद्वान्निवासीय द्वारा सन १६३६ में प्रणीत। मन्त्रमार्गों पर, उनकी गणना एवं
उनमें मिले जाने वाले विनिष्ट मार्गों पर।

अक्षमालाप्रतिष्ठा।

अक्षय्यदश—ले० अक्षय्य (?) , वैकट्याय के स्मृति-
रत्नाकर में वर्णित। धर्म एवं व्यवहार के शब्दों
में विभाजित।

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता—श्रीमत्पाह्न के काल-
विवेक में तथा अपराधों में व०।

अतिकार्य।

अग्निफार्यपद्धति।

अग्निनिर्णय—ले० कमलाकर।

अग्निसंपादनवचन—श्रीपादन के आह्निक सम्पादन के
छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर।

अग्निस्थापन।

अग्निहोत्रकर्म।

अग्निहोत्रमन्त्रावचन्द्रिका—ले० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)।

अग्निहोत्रवाहविधि।

अघदीपिका।

अघनिर्णय—सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र
वैकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम—विज्ञानेश्वर,
अखण्ड, स्मृत्यर्थसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका,
रामानुज यज्वा की टी० दीपिका। वैदिकसार्व-
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका
है)।

अघनिर्णय—वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित।

अघपञ्चविषेचन—मयुरानाथ द्वारा रचित।

अघपञ्चपट्टि—मयुरानाथ द्वारा (६५ श्लोकों में)।

अघपञ्चपट्टि—गौरीगोत्र के वीथि (गि-या-जि-
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त-
सुधा टीका।

अघप्रकाशिका—(दो शब्दों में)।

अघप्रदीप।

अघप्रदीपिका—यानवलय द्वारा रचित कही जाती है।

अघवाधय या वानसार—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा,
संख्या ७१२९, टी०)।

अघविमोचन।

अघविवेक—भारद्वाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्वैताचार्य
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में)।

अघविवेचन—भारद्वाज कुल के अनन्त-मुत्र रामचन्द्र द्वारा
(दो परिच्छेदों में)। टी० मुक्ताफल की ओर संकेत
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०।

अघशतक।

अघपट्टक।

अघसंशयतिमिरादित्यसूत्र।

अघसंग्रह।

अघसंग्रहदीपिका—(हुत्थ, संख्या २७०)।

अङ्कुरार्पणप्रयोग—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)।

अङ्कुरार्पणविधि—(पंचरात्रागम से)।

अङ्कुरार्पणविधि—(शारदातिलक से)।

अंगिरा—कुलमणि शुक्ल द्वारा टी०। दे० प्रक०

३९।

अचलनिबन्ध।

अणुछलारीय—शेषाचार्य द्वारा।

अण्णादीक्षितीय—अण्णादीक्षित द्वारा।

अतिक्रान्तप्रायश्चित्त ।

अतिषट्शान्ति ।

अतीचारनिर्णय—महेय द्वारा (विहार, पृ० २ सख्या ३) ।

अतीचारनिर्णय—भुजबल भीम द्वारा (विहार, पृ० ३, सख्या ४) ।

अग्नि—दे० प्र० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० तत्कनलाल द्वारा, १९८६ ई० के पश्चात्। टी० हरिराम द्वारा ।

अद्भुतवर्षण या अद्भुतसंग्रह—युय-बाण कुलवान रघु-नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव-धर्मा । बल्लालसेन के अद्भुतसागर पर आधारित । दिव्य, नामस एवं भीम पर । मयूरचित्र को उ० करता है। टी० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४) ।

अद्भुतविवेक—महीधर द्वारा ।

अद्भुतसागर—विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा (प्रभावरी एण्ड क०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) ; रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा वर्णित । सन् १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण-सेन द्वारा समाप्त ।

अद्भुतसागरसार—चतुर्भुज द्वारा ।

अद्भुतसागरसार—धीनति द्वारा ।

अद्भुतसिन्धु—शान्तितरवामृत में नारायण द्वारा उ० ।

अद्भुतामृत—उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भीम नामक तीन प्रकारों पर ।

अद्भुतोत्पातशान्ति—धीनक द्वारा ।

अधिकमासप्रकरण ।

अधिकमासनिर्णय—देखिए मलमासनिर्णय ।

अधिकमासफल ।

अधोमुखजननशान्ति—धीनक द्वारा रचित ।

अध्यायीपाकर्मप्रयोग ।

अनन्तभाष्य—समयमूल में वर्णित ।

अनन्तव्रतपूजापद्धति—(शकर के व्रतार्क से) ।

अनन्तव्रतोद्यापन ।

अनन्तभट्टी या स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र

अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि । देखिए 'प्रयोगरत्न' ।

अनन्ताह्निक ।

अनाकुसा—आपस्तम्बगृहसूत्र पर हरदत्त की टी० ।

- देखिए प्रकरण ८६ ।

अनाचारनिर्णय ।

अनावृष्टिशान्ति—धीनक द्वारा ।

अनुमोषकल्पतथ—जगन्नाथ द्वारा ।

अनुमरणप्रदीप—गौरीग भट्ट ।

अनुमरणविवेक—दुहितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ० ।

अनुयागपद्धति—जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा ।

अनुयागपद्धति—कृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्याभ-रोन्द्र द्वारा टी० (वज्रोदा, सं० १२५३७) ।

अनुष्ठानपद्धति—रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है ।

अनूपशिलास या धर्माभ्योधि—शिवदत्तात्मज गंगा-राय के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप-सिंह के संरक्षण में लिखित, आचाररत्न, समररत्न, सङ्कार-रत्न, वरसरत्न, दानरत्न एवं सुद्धिरत्न नामक ६ भागों में विभाजित । दिल्ली के शाहजाह आलमगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिंह वर्तमान थे । लगभग १६६० ई० ।

अनूपविवेक—बीकानेर के अनूपसिंहदेव का कहा गया है । पाँच उल्लासों में बालप्राम-मरीशण लिखा गया है । अनूपसिंह १९७३ में राजा थे, जो कर्णसिंह (१६३४) के पुत्र थे । देखिए डवन कालेज में नु-स्त्रिप्ट्स, सन् १९०२-१९०७ की, सं० २२ । और देखिए दानरत्नाकर ।

अन्तरिक्षवायुवीर्यप्रकाश ।

अन्त्यकर्मदीपिका—हरिभट्ट दीक्षित द्वारा ।

अन्त्यकर्मपद्धति ।

अन्यत्रियापद्धति—मणिराम द्वारा । सुद्धिमूल द्वारा उ० । लग० १६४० ई० ।

अन्येष्टिक्रियापद्धति—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ।

दे० प्र० १०९ ।

अन्येष्टिपद्धति—गोदावरी-तटीय (पुण्यताम्बे पर स्थित)

पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टात्मज केगव द्वारा। लग० १४५० ई०।
 अन्त्येष्टिपद्धति—महेश्वर भट्ट द्वारा।
 अन्त्येष्टिपद्धति—रामानाथ द्वारा।
 अन्त्येष्टिपद्धति—भानुदत्त उपनामक भास्कर के पुत्र हरिहर द्वारा। भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भारद्वाज के आचार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे विभिन्न हैं।
 अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—रामेश्वर के पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३।
 अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—गोवाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा।
 अन्त्येष्टिप्रकाश—भारद्वाज गौत्र के दिवाकर द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)।
 अन्त्येष्टिप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।
 अन्त्येष्टिप्रयोग—(हिरण्यकेशी) केगव भट्ट द्वारा; उनकी 'प्रयोगमणि' से।
 अन्त्येष्टिप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३।
 अन्त्येष्टिप्रयोग—विश्वनाथ द्वारा। आश्वलायन पर आधारित।
 अन्त्येष्टिविधि—जिकन द्वारा। शुद्धितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०।
 अन्त्येष्टिप्रायश्चित्त।
 अन्त्येष्टिसामग्री।
 अन्त्येष्ट्यर्थक—सन् १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित। अज्ञेयान।
 अन्नप्राशन।
 अन्नप्राशनप्रयोग।
 अन्वष्टका।
 अन्वष्टकानुवमीश्राद्धपद्धति।
 अपमृत्युञ्जयशान्ति—शीनक की कही गयी है।
 अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)—अपिपाल द्वारा; अपिपाल की श्राद्ध-

क्रियाकोमुदी द्वारा वर्णित। १५०० ई० के पूर्व।
 अपिपालकारिका—रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०।
 अपेक्षितार्थद्योतिनी—नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न (धान्यद्योत) में व०।
 अद्वैतप्रयोग या वर्षसिद्धि।
 अद्वैतप्रतिपूजा।
 अद्वि—(केदार द्वारा ?) स्मृत्यर्थसार में श्रीधर द्वारा उ०।
 अभक्ष्यभक्ष्यप्रकरण।
 अभिनवप्रायश्चित्त।
 अभिनवमाधवीय—माधवाचार्य द्वारा।
 अभिनवपडशीति—(अजीचपर) पौर्णमासी के वैकटेश-पुत्र मुद्रहण्यम् द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, १८७४ ई०। हुल्ल (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, पृ० ६)। लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, भाववीय, कौशिकदित्य की पडशीति की ओर संकेत। १४०० ई० के पश्चात् रचित।
 अभिलपितार्थचिन्तामणि (मानसोल्लास)—राजासोमेश्वर चालुक्य द्वारा। ११२९ ई०; पाँच विंशतियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में।
 अमृतदयश्राद्ध।
 अमृतव्याख्या—नन्दः पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। १५७५ ई० के पूर्व।
 अम्बिकाचर्नचन्द्रिका—अहल्याकामधेनु में वर्णित।
 अयननिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा।
 अयाचितकालनिर्णय।
 अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोम—वीकानेर के राजा अनूपसिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। लग० १६५० ई०।
 अयुतहोमविधि—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३।
 अरुणस्मृति—दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। अर्लवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ श्लोक लिखित हैं।

अर्कविवाहपद्धति—शौनक द्वारा।

अर्कविवाह—प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक धीरे से विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० एम०, पृ० २४०।

अर्घ्यदान।

अर्घ्यप्रदानकारिका।

अर्घ्यनिष्ठान।

अर्जुनार्चन-कल्पलता—रामचन्द्र द्वारा (चार्तवीस की पूजा पर)।

अर्जुनार्चापारिजात—रामचन्द्र द्वारा।

अयंकौमुदी—गाविन्दानन्द द्वारा, मुद्रिदीपिका पर टी०। दे० प्र० १०१।

अर्थशास्त्र—कौटिल्य द्वारा। देखिए प्र० १४।

टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपञ्चिका (द्वितीय अङ्क-करण के अध्याय ८-३६ पर)। माघव-यज्ञमित्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री (वि० स० सी०) द्वारा श्रीमूल टी०।

अर्थप्रदीप—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर में वर्णित।

अर्थोदयपर्वपूजन—बडोदा (संख्या ३७४२)।

अर्हुतीति—हेमाचार्य (१०८८-११७२ ई०) कृत (अहनदावाद में मुद्रित, १९०६)।

अलङ्कारदान।

अलसकामौर्णप्रकाश।

अल्पयम—हरिनाथ के स्मृतिसार में वर्णित।

अवधूतायम—अज्ञात। इस प्रकार के सन्ध्यासिधियाँ एवं उनके वर्णन का वर्णन है। बी० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका ९, पृ० ८)।

अवसानकालप्रापदिचत।

अनुद्धिचन्द्रिका या (मुद्धिचन्द्रिका)—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

अशौचनिर्णय—उमानाथ द्वारा (विहार, संख्या १०, पृ० ७)।

अशौचप्रकाश—देखिए 'आशौचप्रकाश' के अंतर्गत।

'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में 'अशौच' एवं 'आशौच' दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं।

अशौचसार—गल्पण्डित श्री बलमद्र द्वारा; (इसमें कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति-समुच्चय के उल्लेख आये हैं)।

अश्वत्थपूजा।

अश्वत्थप्रतिष्ठा।

अश्वत्थोद्यापन—(शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० ए० एम० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वत्थोपनयनपद्धति—(शौनक के अनुसार) बी० बी० आर० ए० एम० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्ववान।

अष्टकाकर्म।

अष्टकाकर्मपद्धति।

अष्टकाशौचभाष्य—देखिए भूतकनिर्णय।

अष्टमहादशोक्तिनिर्णय—भाष्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (बडोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०-१६२५ ई०।

अष्टमहामन्त्र-पद्धति—स्मृत्यर्थसागर में उ०।

अष्टविंशतिमुनिमत—बडोदा, संख्या १२७४३।

अष्टध्वाद्द्विषानविधि।

अष्टादश शौच—बडोदा, संख्या ३८५४।

अष्टादशमातिनिर्णय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टादशविवादसंक्षेप—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टादश संस्कार—चतुर्भुज द्वारा।

अष्टादशस्मृतिसार।

अष्टादशस्मृतिसारसंग्रह—बडोदा, संख्या १०२१४।

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा—अहोबल द्वारा। बी० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११)।

असपिण्डासगोत्रपरीक्षा—सम्भवतः यह उपर्युक्त ग्रन्थ ही है।

असपिण्डासगोत्रपरिग्रहविधि—अहोबल शास्त्री द्वारा।

अस्थिप्रक्षेप—चन्द्रप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० १५४७८)।

अस्थिमृद्धि।

अस्थिशुद्धिप्रयोग ।

अस्थ्युद्धरण ।

अर्हविधि ।

अहल्याकामधेनु—(वनारस संस्कृत कालेज में एक पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह ग्रन्थ रचा है । लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है ।

अर्हिवृद्ध्यसंहिता—श्रैडर द्वारा अडयार से प्रकाशित ।

अर्हन्नीति—हेमाचार्य द्वारा, दायभाग वाला भाग, लखनऊ से सन् १८९१ ई० में प्रकाशित ।

आप्रयणपद्धति—विट्ठल दीक्षित द्वारा । यजुर्वेदभा का भाग ।

आङ्गिरसस्मृति—वारह अध्यायों में 'प्रायश्चित्त' पर (इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिल्द ३, पृ० २८०, संख्या १३०४) ।

आचारकाण्ड ।

आचारकौमुदी—गोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या १११-३३) ।

आचारकौमुदी—सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा; सत्वरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत् १७८२ (१७२५-२६ ई०) ।

आचारखण्ड—बड़ोदा, संख्या १२७९६ ।

आचारचन्द्रिका—त्रिविक्रम सूरि द्वारा ।

आचारचन्द्रिका—पद्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० में सुनय व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृषोदरादिवृत्ति की रचना की ।

आचारचन्द्रिका—रत्नेश्वर मिश्र रचित ।

आचारचन्द्रिका—रमापति द्वारा रचित ।

आचारचन्द्रिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथाचार्य ब्रूडामणि द्वारा शूद्रों एवं द्विजों के कर्तव्यों पर । रघुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत् १४८८-८९ में उत्तारी गयी । ये १४७५ ई० में भी थे । दे० इण्डि० आ०, पृ० ५२४ ।

आचारचन्द्रोदय—(माधवप्रकाश) सारस्वत दुर्गा के ११८

पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाँटा गया है । पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माधव के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त । देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पृ० ५०६ ।

आचारचन्द्रोदय—सदाराम द्वारा ।

आचारचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन एवं श्रीदत्त की पाण्डु० । दे० प्र० ९८ ।

आचारतरंगिणी—रविनाथ मिश्र ।

आचारतत्त्व—मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा । स्टीन, पृ० ८३ एवं ३०१ ।

आचारतिलक—द्रव्यशुद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक द्वारा उ० । १५०० ई० के पूर्व ।

आचारतिलक—गंगाधर द्वारा; १०८ श्लोकों में । दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) ।

आचारदर्पण—श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है । दे० प्रक० ८९ ।

आचारदर्पण—त्र्योपदेव कृत; पूर्तदिनकरोद्ध्योत में व० । आचारदर्शन ।

आचारदीधिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग ।

आचारदीप या प्रदीप—गोदावरी पर कर्पूरग्राम के वासी कमलाकर द्वारा ।

आचारदीप—नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्निक पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० (विहार०, सं० २२) । १४३६ ई० में ।

आचारदीपक—त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु द्वारा सन् १७५२ ई० में प्रतिलिपि ।

आचारदीपिका ।

आचारदीपिका—कमलाकर कृत ।

आचारदीपिका—श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल की टीका ।

आचारदीपिका—सारममुच्चय द्वारा (वडोदा, स० १०-११०)।

आचारद्वैतविवेक—विमानर कृत। मिथिला के राजा रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। आर्य-सम्बन्धी सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०।

आचारनवनीत—गोरीमापुर के बाबी अप्पा दीक्षित कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में प्रणीत। आचार, आदि, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय के लक्ष्णा में विभाजित।

आचारनिर्णय—गोपाल कृत।

आचारनिर्णय—ब्राह्मणा के वर्णव्या ५२ ६६ इत्यादि में, कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर।

आचारसंवाशिका—महामर्म-कृत।

आचारपद्धति—बामुदेवैर कृत।

आचारपद्धति—विद्याकर कृत।

आचारपद्धति—श्रीधरसूरि कृत।

आचारप्रकाश—अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (वडोदा, स० १२७८९)।

आचारप्रकाशिका—अहल्याकामदेवु द्वारा उ०।

आचारप्रदीप—केनकभट्ट कृत, रघुनन्दन के आदि-तत्त्व में उ०।

आचारप्रदीप—नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व भी लिखा।

आचारप्रदीप—भट्टोजि कृत।

आचारप्रशंसा।

आचारभूषण—ज्यम्बकराम ओक द्वारा, शक १७४१ में, ९ किरणों में, आनन्द० द्वारा मुद्रित।

आचारमंजरी—मयुरानाथ कृत।

आचारमयूष—नीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए प्र० १०७।

आचारमाधवीय—मानवाचार्य कृत, पराशरस्मृति पर उनकी टीका का प्रथम भाग।

आचारमाला—निधिराम कृत।

आचाररत्न—रघुनन्दन के आह्विततत्त्व में वर्णित।

आचाररत्न—मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम भाग)।

आचाररत्न—नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। वमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन् १५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में मुद्रित।

आचाररत्न—चन्द्रमील कृत।

आचाररत्नाकर—रघुनन्दन द्वारा आह्विततत्त्व में उ०। आचारवाक्यसुधा।

आचारवारिधि—रत्नापति उपाध्याय सन्निध द्वारा। इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया।

आचारविधि।

आचारविवेक—भानसिंह कृत।

आचारविवेक—मदनसिंह कृत (मदनरत्न का एक भाग)।

आचारव्रतादिरहस्य।

आचारसंग्रह—गपाली सजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा।

आचारसंग्रह—नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा।

आचारसंग्रह—बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० ५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचारमञ्जरी) एवं लेखक की इति दासभायर (लग० ११९८ ई०) में उ०।

आचारसार—हेमाद्रि (३१२।९००) द्वारा उ०।

आचारसार—नारायणात्मज रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लयता है, यह आचाररत्न ही है।

आचारस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र सदाशिव द्वारा।

आचारादर्श—(मैथिल) श्रीदत्त कृत। लग० १३०० ई० (वाराणस में सन् ११२० में एक वै० प्रेम में मुद्रित), रुद्रधर के शुद्धिविवेक में उ०, इसमें कामधेनु, वल्लभ एवं हरिहर का भी उल्लेख है। दे० प्र० ८९। दामोदर के पुत्र पीरीपति द्वारा टी० (बनारस में एक वै० प्रेस में मुद्रित)। हरिकाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०।

आचारदीपिका—आचारार्दर्श का सक्षिप्त रूप।

आचारार्क—बालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर के धर्मशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया है। सन् १६८६-८७ में प्रणीत। तकनलाल द्वारा टीका।

आचारार्कक्रम—आचारार्क की अनुक्रमणिका। लेखक के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी।

आचारार्क—मयुरानाथ कृत।

आचारार्क—रामचन्द्र भट्ट कृत।

आचारेन्दु—नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाले श्यम्भक द्वारा। सप्तपि (आधुनिक सतारा) में सन् १८३८ में प्रणीत। आनन्द० प्रेस में मुद्रित।

आचारेन्दुशेखर—शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ११०।

आचारोद्घोत—टीडरानन्द कृत।

आचारोद्घोत—मदनसिंहदेव के मदनरत्नप्रदीप का एक भाग।

आचारोल्लास—बनारस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, (जो शाकद्वीपीय होलिल (२) मिश्र के पुत्र थे और जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसालराय की पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १०-१२)।

आचारोल्लास—मयुरानाथ शुक्ल कृत।

आचार्यगुणादर्श—शतक्रतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य द्वारा (वैष्णव०)।

आचार्यचूडामणि—शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०।

अतिश्लेष्टि।

आतुरसंन्यास—देखिए बी० बी० आर० ए० एस्० जिल्द २, पृ० २४१।

आतुरसंन्यासकारिका।

आतुरसंन्यासपद्धति—(बड़ोदा, सं० ५८०३)।

आतुरसंन्यासविधि।

आतुरसंन्यासविधि—आंगिरस द्वारा।

आतुरसंन्यासविधि—कात्यायन द्वारा।

आतुरादिपद्धति—ड० का० पाण्डु०, सं० १८८८-९२ की १३८।

आत्रेयधर्मशास्त्र—९ अध्यायों में (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० १३०८)।

आत्रेयधर्मशास्त्र—(बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ अन्त। नीतिमयूख में व०।

आथर्वणगृह्यसूत्र—विश्वरूप एवं हेमाद्रि द्वारा व०।

आत्रेयस्मृति—(३६९ श्लोकों में) इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८१।

आथर्वणप्रमिताक्षरा—श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा (बड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रैविक्रमी पद्धति की चर्चा की है।

आदिधर्मसारसंग्रह—तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) रचित कहा गया है।

आदिस्मृत्यर्थसार—दे० स्मृत्यर्थसार।

आनन्दकरनिबन्ध—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०।

आपस्तम्ब-प्रायश्चित्तशतद्वयी—दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी।

आपस्तम्बयल्लाजीय।

आपस्तम्बसूत्रधर्मातिथ्यकारिका या त्रिकाण्डमण्डन—कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार काण्ड हैं (विद्विषोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) टी०, दे० स्टीन (पृ० १२)। टी० पदप्रकाशिका या त्रिकाण्डमण्डनविवरण।

आपस्तम्बगृह्यसूत्र—विण्ढेरनित्त द्वारा सम्पादित एवं एस्० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित।

टी० हरदत्त कृत अनाकुल (भंसूर), टी० कर्क द्वारा,
टी० कपदिवारिका (कुम्भकोणम् मे प्रवासित,
१९१६), टी० गृहनात्पर्यदर्शन, मुदसनाचार्य द्वारा
(काशी संस्कृत सं० द्वारा प्रवासित), टी० प्रयोग-
वृत्ति, लालबल्लभनिकानी द्वारा (कुम्भकोणम् मे
प्रवासित, १९०२)।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका।

आपस्तम्बगृह्यप्रयोग।

आपस्तम्बगृह्याभ्याससंग्रह—हेमाद्रि द्वारा उ०।

आपस्तम्बगृह्यसार—महामहोपाध्याय योनिनभट्ट (आम्र)
द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिका—वाग्विजय के पुत्र सुद-
र्शन द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिकावृत्ति—नरसिंह द्वारा (१६९
श्लोका में शक सं० १५३६ में लिखित एव १९२२
में तेलुगु में अनूदित)।

आपस्तम्बजातकर्म—वापणमट्ट द्वारा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र—दे० प्र० ७। टी०^१ उज्ज्वला,
जा हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम् मे मुद्रित एव कम्बई
महम्मद मीरीज द्वारा प्रकाशित)।

आपस्तम्बपद्धति।

आपस्तम्बपद्धति—विश्वदेवर मट्ट द्वारा।

आपस्तम्बपरिभाषासूत्र—मसूर १८९४ एव आनन्द०
सं० ९३। टी० कपदिवारिका द्वारा, टी० हरदत्त द्वारा।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोग।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोगकारिका।

आपस्तम्बपूर्वप्रयोगपद्धति—विश्वामट्ट द्वारा (हृत्वा),
सं० ८७।

आपस्तम्बप्रयोगरत्न—नारायणयन्वा द्वारा।

आपस्तम्बप्रयोगसार।

आपस्तम्बप्रयोगसार—गगनमट्ट द्वारा।

आपस्तम्बप्रायश्चित्तसप्तशती—टी० वैकटवाजपेयी द्वारा।

आपस्तम्बधातुप्रयोग।

आपस्तम्बसूत्रकारिका।

आपस्तम्बसूत्रसंग्रह।

आपस्तम्बस्मृति—१० अध्यायो में, पृथ मे, जीवनन्द
द्वारा मुद्रित।

आपस्तम्बस्मृति—विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव एवं
हरदत्त द्वारा उद्धृत।

आपस्तम्बाह्निक।

आपस्तम्बाह्निक—वासीनाथ भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—गोवर्धन कविमण्डन द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—हरदत्त तीरो द्वारा।

आपस्तम्बीयद्वादशसत्कारा^१।

आपस्तम्बीयसत्कारप्रथा—डा० विण्डरितर द्वारा सम्पा-
दित।

आपस्तम्बीयसत्कारप्रयोग।

आग्निवर्गनिर्णय।

आभ्युदयिकभाट्ट।

आभ्युदयिकभाट्टपद्धति।

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति—गणाराम महाडवर द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—दे० जलाशयारामोत्सर्गपद्धति।

आरामोत्सर्गपद्धति—भट्टनारायण द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—शिवराम द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—(बडोदा, सं० ५४२४)।

आर्यचन्द्रिका।

आर्यचन्द्रिका—वैद्यनाथ द्वारा।

आर्द्धिप्रेषस्मृति—निधयस्तिन्वु द्वारा वर्णित।

आवसथ्याधानपद्धति—श्रीधर कृत।

आशौच—वैकटज द्वारा।

आशौचकाण्ड—दिनकराद्यात का एक भाग।

आशौचकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुक्ता-
फल का एक भाग)।

आशौचकारिका।

आशौचगमाधरी—गगाधर कृत।

आशौचचन्द्रिका।

आशौचचन्द्रिका—रत्नमट्ट के पुत्र लक्ष्मणमट्ट या
तिगलमट्ट के पुत्र वेदानाथ द्वारा (स्टीन, पृ० ८३)।

आशौचचन्द्रिका—राजहृष्य तर्कवागीशमट्टाचार्य द्वारा।

आशौचतत्त्व—दे० 'सुद्धितत्त्व'।

आशीचतत्त्व—अगस्त्यगोत्र के विद्वनाथ के पुत्र महा-
देव द्वारा, ४८ श्लोकों में (द्वुल्ल, पृ० १४३) ।
टी० व्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा
रचित ।

आशीचतत्त्वविचार ।

आशीचत्रिशच्छ्लोकी—दे० त्रिशच्छ्लोकी; अलीगढ़ में
प्रकाशित । टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा ।
स्मृत्यर्थसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है ।
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल
सं० १५७९, सन् १५२२-२३ ई०) । टी० भट्टोजि
द्वारा ।

आशीचदशक—या दशश्लोकी, विज्ञानेश्वर द्वारा;
दे० 'दशश्लोकी' । टी० विवरण (भट्टोजि कृत);
टी० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा
(१५७८ ई०); टी० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर
द्वारा (विवृति) । विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५०
ई० के पश्चात् । टी० वैकटाचार्य द्वारा । टी०
श्रीवर द्वारा । टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ०
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) ।

आशीचदीधिति—अनन्तदेव कृत स्मृतिकीस्तुभ का एक
भाग ।

आशीचदीपक—कोटिलिङ्गपुरी के राजकुमार द्वारा ।
टीका लेखक द्वारा ।

आशीचदीपिका—अधोरशिवाचार्य द्वारा ।

आशीचदीपिका—विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट)
द्वारा । दिनकरोद्घोत कृत आशीच का एक अश
(नो०, पृ० १३६) ।

आशीचदीपिका—श्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा ।

आशीचदीपिका—कम्भालूर नृसिंह द्वारा, जिसने
हेमाद्रि, माधवीय, पडशीति एवं पारिजात की ओर
संकेत किया है ।

आशीचनिर्णय या पडशीति—अफ़ेष्ट (२, पृ० ११)
ने पडशीति को अभिनवपडशीति कहा है ।

आशीचनिर्णय—आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा;

टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (चौखम्भा
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच ।

आशीचनिर्णय—कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर संग्रह
से); १४६ श्लोकों में; कौशिकादित्य के ८६
श्लोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन
उ० हैं) ।

आशीचनिर्णय—गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५
(१६१३ ई०); अपने 'शुद्धिनिर्णय' में उ० है ।
नो० ९, पृ० २६७ ।

आशीचनिर्णय—मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के
पुत्र गोविन्द द्वारा ।

आशीचनिर्णय—आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा-
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई ।

आशीचनिर्णय—आंगिरसगोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ
के पुत्र व्यम्बक पण्डित द्वारा । अंशों में विभाजित ।
निर्णय० में मुद्रित । निर्णयसिन्धु एवं नागो-
जिभट्टीय को उ० करता है । सन् १७६० ई० के
लगभग ।

आशीचनिर्णय—शिवभट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा ।

आशीचनिर्णय—भट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा ।

आशीचनिर्णय—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा; लग०
१५१५-१५७० ई० ।

आशीचनिर्णय—रघुनन्दन द्वारा ।

आशीचनिर्णय—रघुनाथ पण्डित द्वारा । देखिए
'त्रिशच्छ्लोकी' ।

आशीचनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा ।

आशीचनिर्णय—श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा । आशीच-
दशक एवं आशीचशतक के प्रमाण देता है ।

आशीचनिर्णय—वीरेश्वर द्वारा ।

आशीचनिर्णय—वैकटाचार्य द्वारा; दे० 'अधनिर्णय' ।

आशीचनिर्णय—वैकटेश्वरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त-
रामानुजतातदास द्वारा ।

आशीचनिर्णय—वैदिक सार्वभौम द्वारा (क्या यह
आशीचशतक ही है ?) । टी० शठकोपदास (बड़ोदा,
सं० ६३८०) ।

आशौचनिर्णय—ग्रामिवास तर्कज्ञापीश द्वारा।

आशौचनिर्णय—ग्रामध्यास द्वारा।

आशौचनिर्णय—हरि द्वारा।

आशौचनिर्णय या स्मृतिकौस्तुभ—रायस वैक्याद्रि द्वारा।

आशौचनिर्णय या स्मृतिप्रह।

आशौचनिर्णय या स्मृतिसार—वैकटेग के विगी ग्रंथ पर टी०।

आशौचनिर्णयप्रह—बडादा म० १२६००।

आशौचनिर्णयटीका—भयुरानाथ द्वारा।

आशौचपरिच्छेद।

आशौचप्रकाश—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवत वही जो रघुनन्दन के शुद्धितत्व म व० है अतः सन १५०० ई० के पूर्व।

आशौचप्रकाश—(धर्मतत्त्वकलानिधि से) पृथ्वीचन्द्र द्वारा।

आशौचमञ्जरी।

आशौचमाला—गोपाल सिद्धान्त द्वारा।

आशौचविदेक।

आशौचव्यवस्था—राधानाथ शर्मा द्वारा।

आशौचशतक।

आशौचशतक—रामेश्वर द्वारा।

आशौचशतक—हारोत गौत के रगनाथ के पुत्र वैकटाचार्य या वैक्यानाथ द्वारा। देखिए अपनिर्णय। हुला (२ सख्या १४९९)। टी० आशौचनिर्णय जो रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है।

आशौचशतक—नीलकण्ठ द्वारा।

आशौचशतक—रैदक सावमीध (य सम्भवत वैकटाचार्य ही हैं) द्वारा।

आशौचपञ्चशीति—देखिए आशौचनिर्णय।

आशौचसम्प—भयुनन्दन वाचस्पति द्वारा।

आशौचप्रह—तत्पावोगशिष्य द्वारा (बनोदा ५८६२)।

आशौचप्रह—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा।

आशौचप्रहविवृति—भट्टाचार्य द्वारा।

आशौचप्रह—वैकटेग द्वारा। इसने आचारनवनत अरनिर्णय अरविदेक अभिनवपञ्चशीति को उ० किया है।

आशौचसग्रह त्रिगच्छलोकी—द० त्रिगच्छलोका।

आशौचसागर—कुल्लूक कृत। उनके आशौचसागर म व० है।

आशौचसार—बलभद्र द्वारा।

आशौचसिद्धान्त।

आशौचस्मृतिचन्द्रिका।

आशौचस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र एव दगपुत्र नामवारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार जयसिंह के लिए संगृहीत। ललक न लिखावन चन्द्रिका भी लिखी है।

आशौचादर्श—सारसग्रह म उ०।

आशौचाष्टक—वररवि द्वारा (वि० स० सी० मे मुद्रित) टी० अनात, जिसमें नियमकार, गौतम धर्मसूत्र के भाष्यकार मत्सरो एव सहस्रम्वागी के नाम आये हैं।

आशौचादिनिर्णय—राम दैवन द्वारा।

आशौचीयवशश्लोकीविवृति—लक्ष्मीधर के पुत्र विन्वे श्वर द्वारा। दे० आशौचद्वयक (दगश्लोकी)।

आशौचेन्मुखर—राम दैवन द्वारा।

आशौचेन्मुखर—नागोनिभट्ट द्वारा।

आश्वलायनगृह्यसूत्र—निर्णय० प्र० म मुद्रित वि० याधिका इण्डिका सोरीख एव एम० बी० ई० जिद २९ म अनूदित। टी० अनाविला हरवत्त द्वारा (ट्राएनिएल कैंट०)। टी० तजौर के राजा साहनी एव सर्वोर्जी प्रथम के मन्त्रो आनदराय बाजपेययग्रा द्वारा। टी० गदाधर द्वारा। टी० विमलोदयभाला अभिनन्द के पिता एव कयाणस्वामी क आत्मज नान्त पुत्र जयतस्वामी द्वारा। जी० जित्द १५ पू० १६३। लय० १८वीं शताब्दी के अन्त म। टी० देवस्वामी द्वारा नारायण द्वारा व०। लय० १००० १०५० ई०। नैधुवशाव के दिवाकर पुत्र नारायण द्वारा (विमिश्रयाधिका इण्डि० एव निर्णय० प्र० मे मुद्रित) देवस्वामी के भाष्य की धार सेवत। आश्वलायन श्रौत० के भाष्यकार नरसिंहक पुत्र गारा यण की पहचान सदिग्य है। दे० बी० बी० आर०

एस्० कैट०, जिल्द २, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ-स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का अनुसरण हुआ है।

आश्वलायनगृह्यकारिका—२२ अध्यायों एवं १२९६ श्लोकों में। टी० विवरण, बुध्यदेव या उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण द्वारा।

आश्वलायनगृह्यकारिका—कुमारिलस्वामी (? कुमार-स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बी० आर० ए० एस्०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में मुद्रित, १८९४)।

आश्वलायनगृह्यकारिका—रघुनाथ दीक्षित द्वारा।

आश्वलायनगृह्यकारिकावली—गोपाल द्वारा।

आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट—(निर्णय० प्रे० एवं विविल० इण्डि० द्वारा मुद्रित)।

आश्वलायनगृह्यपरिभाषा।

आश्वलायनगृह्यप्रयोग।

आश्वलायनगृह्योक्तवास्तुशान्ति—रामकृष्ण भट्ट द्वारा।

आश्वलायनधर्मशास्त्र—द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० ८७०८)।

आश्वलायनपूर्वप्रयोग—(दुल्हा, सं० ४३१)।

आश्वलायनप्रयोग—टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति।

आश्वलायनप्रयोगदीपिका—तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु-मल सोमयाजी द्वारा।

आश्वलायनयाज्ञिकपद्धति।

आश्वलायनशास्त्राद्वयप्रयोग—रामकृष्णात्मज कमलाकर द्वारा।

आश्वलायनसूत्रपद्धति—नारायण द्वारा।

आश्वलायनसूत्रप्रयोग—त्रैविद्यवृद्ध द्वारा।

आश्वलायनसूत्रप्रयोगदीपिका—मञ्चनाचार्यभट्ट द्वारा (बनारस सं० सरीज में मुद्रित)।

आश्वलायनस्मृति—११ अध्यायों एवं २००० श्लोकों में। आश्वलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका

की ओर संकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा उ०।

आहिताग्निमरणे दाहादि—रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट-नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२।

आहिताग्नेर्दाहादिनिर्णय—विश्वनाथ होंसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग।

आहुततीर्थकस्नान प्रयोग।

आह्निक—बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे दिये जाते हैं।

आह्निक—दशपुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।

आह्निक—आपदेव द्वारा।

आह्निक—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६, यह 'बह्वृचाह्निक' ही है।

आह्निक—गगाधर द्वारा।

आह्निक—गोपाल देशिकाचार्य द्वारा।

आह्निक—छल्लारि नृसिंह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु-यायियों के लिए।

आह्निक—ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्निक-संक्षेप भी लिखा है।

आह्निक—दिवाकर भट्ट द्वारा।

आह्निक—बलभद्र द्वारा।

आह्निक—भट्टोजि द्वारा (चतुर्विंशतिमत-टीका से)।

आह्निक—माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

आह्निक—विठ्ठलाचार्य द्वारा।

आह्निक—(वैधायनीय) विश्वपतिभट्ट द्वारा।

आह्निक—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

आह्निक—व्रजराज द्वारा (वल्लभाचार्य के अनुयायियों के लिए)।

आह्निककारिका।

आह्निककृत्य—विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०, अतः १५०० ई० के पूर्व।

आह्निककौतुक—(हरिवंशविलास से)।

आह्निककौस्तुभ—यादवाचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा

(वडोदा, स० ८८०९)। यह आनन्दतीर्थ की सदा-चारस्मृति की टी० है।

आह्निकचन्द्रिका—काशीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका है या चन्द्रिका टीका है ?)।

आह्निकचन्द्रिका—गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर लिखित।

आह्निकचन्द्रिका—गारीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—रामेशभट्टात्मज महादेव काल के पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक मन्त्रा के उद्धारण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का उल्लेख है। यह महाआह्निकचन्द्रिका ही है।

आह्निकचन्द्रिका—देवराम द्वारा।

आह्निकचिन्तामणि—आह्निकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०, अन यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है।

आह्निकतत्त्व या आह्निकाचारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा, जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० भवसूदन द्वारा।

आह्निकवर्णन—रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद प्रकाशित, १८७६)।

आह्निकदीपक—अनन्त—लक्ष्मीधर—गोविन्द—
बनराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, स० २९१।
आह्निकदीपक—शिवराम द्वारा। दे० आह्निक-संक्षेप।

आह्निकपद्धति—विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु-बल्लभा'।

आह्निकपरिजात—अनन्तभट्ट द्वारा।

आह्निकप्रकाश—वीरभित्तोदय से।

आह्निकप्रदीप—कमलाकर द्वारा उ०।

आह्निकप्रयोग—गोशवरी पर कर्कराम के कमलाकर द्वारा। वडोदा की ग० २७७ में कुछ मन्देह है।

आह्निकप्रयोग—पदागिब दीक्षित के पुत्र वागीदीक्षित द्वारा। कटकचन्द्रम में अनन्त में उद्धारण दिया है।

आह्निकप्रयोग—गोवर्धन बरिमाण्डन द्वारा (आप-रन्ध्रिया के लिए)।

आह्निकप्रयोग—महादेव भट्ट के पुत्र मनीहर भट्ट द्वारा (हिरण्यवेधिया के लिए)।

आह्निकप्रयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन् १५८३ ई० में १९ वर्ष की अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन किया।

आह्निकप्रयोगरत्नमाला—वीरराज (आधुनिक वाई, मनारा जिले) के निवासी मयूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर दीक्षित धिटे ने इस लिखा है। भट्टाविदीक्षित पर आचारार्क की चर्चा है।

आह्निकप्रयश्चित्त—इसमें कमलाकर वर्णित हैं। (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५)।

आह्निकभास्कर—इन्द्रगण्डि सूर्यनारायण द्वारा।

आह्निकमञ्जरीटीका—गोदावरी पर पुष्पस्तम्भ (आधुनिक पुण्यताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। इसके विपन्न रयारेनुमिते, अर्थात् सन् १५९८ ई० में रचित।

आह्निकरत्न—(प्रति दिन के रत्नों पर)।

आह्निकरत्न—शशिनाथ शिरामणिभट्ट द्वारा। तीन प्रकाश में।

आह्निकरत्नचपक—गयाधरमुत द्वारा (वडोदा, स० १२३०६७)।

आह्निकविधि—कमलाकर द्वारा।

आह्निकविधि—नारायण भट्ट द्वारा।

आह्निकसंक्षेप—कौमुदिसाता का।

आह्निकसंक्षेप—जानपास्वर का।

आह्निकसंक्षेप—नामदेव द्वारा, लाल ठाकुर के लिए लिखित।

आह्निकसंक्षेप—शिवराम द्वारा। बंदाया के आहिा का संक्षेप।

आह्निकसमूह—यजुभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त भट्ट द्वारा। धुलधनुर्वेधिया के लिए।

आह्निकसार—दत्तपतिराज द्वारा (द्वितीय अप्याय नृसिंहप्रसाद का है)।

आह्निकसार—बालभट्ट द्वारा (सम्भवतः आह्निक-
सारमंजरी के लेखक)।

आह्निकसार—सुदर्शनाचार्य द्वारा।

आह्निकसार—हरिराम द्वारा।

आह्निकसारमञ्जरी—विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र
बालभट्ट द्वारा।

आह्निकसूत्र—गीतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० ए० एस्०, पृ०
२०४, सं० ६५१।

आह्निकस्मृतिसंग्रह।

आह्निकाचारराज—सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपौत्र
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई०
में नविया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में
संगृहीत।

आह्निकामृत—रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा।
वैष्णवों की वैखानस शाखा के कर्मों एवं धार्मिक
कृत्यों पर।

आह्निकोद्धार—रघुनन्दन द्वारा आह्निकतत्त्व में उ०।
इन्द्रवत्सस्मृति।

इष्टिकाल—दामोदर द्वारा।

ईशानसंहिता—समयमयूख में वर्णित।

ईश्वरसंहिता—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०।

उज्ज्वला—हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधर्मसूत्र पर टी०।
टी० कालामृत, वेङ्कटयज्वा द्वारा।

उत्तरकालामृत—कालिदास द्वारा (विवाह, विरहसम्बन्ध
आदि पर)।

उत्तरक्रियापद्धति—यान्निकदेव द्वारा।

उत्तरीयकर्म—(काण्वीय)।

उत्पातशान्ति—बृद्धगर्ग लिखित कही गयी है।

उत्सर्गकमलाकर—कमलाकर भट्ट का।

उत्सर्गकर्म।

उत्सर्गकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंश।

उत्सर्गनिर्णय—कृष्णराम द्वारा।

उत्सर्गपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

उत्सर्गपरिशिष्ट।

उत्सर्गप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा।

उत्सर्गमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घस्पूरे द्वारा
बम्बई में मुद्रित)।

उत्सर्गोपाकर्मप्रयोग—नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण
द्वारा।

उत्सर्जनपद्धति।

उत्सर्जनोपाकर्मप्रयोग—महादेव के सुत बापूभट्ट द्वारा।

उत्सवनिर्णय—तुलजाराम द्वारा।

उत्सवनिर्णय—पुरुषोत्तम द्वारा।

उत्सवनिर्णयमंजरी—गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा सं० २३७५)।

उत्सवप्रकाश।

उत्सवप्रतान—पुरुषोत्तम द्वारा।

उदक्याशुद्धिप्रकाश—ज्वालानाथ मिश्र द्वारा।

उदयाकरपद्धति—(तन्त्र) 'मालासंस्कार' में उ०।

उदीच्यप्रकाश—(बड़ोदा, सं० ८०१६)।

उद्यानप्रतिष्ठा।

उद्यापनकालनिर्णय।

उद्वाहकन्यास्वरूपनिर्णय।

उद्वाहचन्द्रिका—गोवर्धन उपाध्याय द्वारा।

उद्वाहतत्त्व—दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच-
स्पति भट्टाचार्य (सन् १८७७ एवं १९१६ में बंगला
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित)।

उद्वाहनिर्णय—गोपाल न्यायपंचानन द्वारा।

उद्वाहलक्षण।

उद्वाहविवेक—गणेशभट्ट द्वारा।

उद्वाहव्यवस्था—गो०, जिल्द २, पृ० ७७।

उद्वाहव्यवस्था—दे० सम्प्रन्धव्यवस्थाविकास।

उद्वाहव्यवस्थासंक्षेप।

उद्वाहादिकालनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं०
१०२२६)।

उपकाश्यपस्मृति।

उपचारपोडदारत्नमाला—(महादेवपरिचर्यामूत्रव्याख्या)
रघुरामतीर्थ के गिष्प मुरेदवरस्वामी द्वारा।

उपनयनकर्मपद्धति।

उपनयनकारिका—श्रुता।

उपनयनचिन्तामणि—गिरानन्द द्वारा।

उपनयनतन्त्र—गोभिल द्वारा।

उपनयनतन्त्र—रामदत्त द्वारा।

उपनयनतन्त्र—दीपाक्षि द्वारा।

उपनयनपद्धति—रामदत्त द्वारा (वाजमायिका के लिए)।

उपनयनपद्धति—विद्वनाय दीक्षित द्वारा।

उपस्थान।

उपाकर्मनिर्णय।

उपाकर्मकारिका—(हटीर, पृ० १०)।

उपाकर्मपद्धति—(वात्स्यायनीय) विद्वनाय द्वारा।

उपाकर्मप्रमाण—बालदीक्षित द्वारा।

उपाकर्मप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।

उपाकर्मप्रयोग—(आश्वलायनीय)।

उपाकर्मप्रयोग—टीकामठ के पुन द्वारापानाय द्वारा।

उपाकर्मविधि।

उपाकृतितत्त्व—बालम्भट्ट उक्त बालकृष्णपायगुप्तेद्वारा, प्रति० न० १८४८ (१७९२ ई०), मदीन, पृ० ३०२।

उपाकर्मविधि—दयासाकर द्वारा।

उपागिर स्मृति।

ऊर्ध्वपुण्ड्रनिर्णय—पुष्पात्मन द्वारा, वात १७६४ सवत, बडोदा म० ३८६२।

ऊर्ध्वपुण्ड्रधारण।

ऊर्ध्वमूल।

श्रुत्वेदाङ्गिक—काशीनाय द्वारा। श्रुत्वेदाङ्गिकचन्द्रिका नाम भी है।

श्रुत्वेदाङ्गिक—गिरामणि द्वारा।

श्रुत्वेदाङ्गिकचन्द्रिका—काशीनाय द्वारा।

श्रुजुप्रयोग—विद्वनाय हासिग के पुन मठ राम द्वारा (तोर्वदण के आचार पर)। बडादा, म० ८५१५, शक म० १६७६।

श्रुजुमिताक्षरा—यह मिलाक्षरा ही है।

श्रुणवीक्षण।

श्रुतुलक्षण।

श्रुतुशान्ति।

श्रुत्विषयवर्णनार्थ—अनन्तदेव द्वारा।

श्रुतिवर्णन।

श्रुतिवर्णनकारिका।

श्रुतिमट्टी—दे० गम्कारभास्कर।

श्रुत्यभूगविधान—(वर्षा के लिए वृत्त्य) बडोदा, म० ११०४७।

श्रुत्यभूगस्मृति—दे० प्र० ४०।

एकवर्णिहसत्यासर्वविधि—मीनक द्वारा।

एकनक्षत्रजननशान्ति—गार्ग द्वारा (बडोदा, त० ५६६१)।

एकवस्त्रस्नानविधि—गर्भभट्टारामजी नीलकण्ठ के पुन भानुमठ द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०।

एकान्तिकाण्ड—(यजुर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक एवं मन्त्रप्रदत्त भी नाम है (मैसूर, १९०२)। दे० आस्तम्बीयमन्त्रपाठ।

एकान्तिकाण्डमन्त्रग्रन्थाख्या—हरदत्त द्वारा।

एकान्तिकानपद्धति—श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० सक्त् २९९=१४१८ ई० मे मिथिला के देवसिंह के सरक्षण मे पाण्डु० उतारी गयी।

एकवशाहकृत्य।

एकवर्णिनोप्रयोग—(११ बार खड़ाप्याय का पाठ)।

एकवर्णीतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम वाचस्पति द्वारा। टी० 'दीप', रामामोहन यास्वामी द्वारा। शान्तिपुर के बासी एवं कोलभुक्त के मिश्र। चैतन्यदेव के साथी अद्वैत के वंशज थे।

एकावशीनिर्णय—इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कैटलायो मे लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं।

एकावशीनिर्णय—(या निर्णयमार) मुरारि के पुन धरणीधर द्वारा। श० म० १४०८ (१४८६ ई०) मे प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम उल्लिखित है। अनन्तमठ, चोपदेव पण्डित, विश्वरूप (शुद्धा एवं विद्धा एकावशी के प्रकारों पर श्लोक), विज्ञानेश्वर (एकावशी पर तीन सम्यक् श्लोकों) का

पुरुषोत्तम के पुत्र कृष्णमट्ट द्वारा, कलिवर्ज्य, आह्निक, भस्वार, श्राद्ध पर, भाववीय, वामनभाष्य, चन्द्रिका, जयन्त, बालादर्म, मदनपारिजात को उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० (स्टोन, पृ० ३०४)।

धर्मदीप—त्रिवाण्डमण्डन से उ०।

धर्मदीपिका—रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विंगल ग्रन्थ। वर्गाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रत्यदिचत पर ७३ अध्यायो से अधिक। विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण (बी० बी० आर० ए० एम्, पृ० २११-२१३)।

धर्मदीपिका—भूषर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, म० ६८९०)। गुण्ड, वेदि, मयुषकं, कन्यादान, चतुर्वर्गिकर्म पर।

धर्मनिर्णय—ज्ञानन्दतीर्थ द्वारा। टी० जयतीर्थ द्वारा। टी० पर टी०, रायवेन्द्र द्वारा।

धर्मपद्धति—चिदम्बनानन्द द्वारा।

धर्मपीठय—अहल्यावामधेनु से व०।

धर्मप्रकाश—कामायनी द्वारा।

धर्मप्रकाश—उदितिलक से रघुनन्दन द्वारा व०।

धर्मप्रकाशिका—गणेश्वर मुकुन्द द्वारा (पायन, रामानन्दमठ पुनस्वाकाविविध, मूल्य पर)।

धर्मप्रदीप—शारदायन या शान्ति का कहा गया है। उदात्तगणित नाम भी है। मुन्नाति भावक, रघुनन्दन कल्याणर द्वारा उ०। टी० चक्रर के पुत्र आमादित्य या आमात द्वारा। टी० गणित प्रकाश गौर के पुत्र शारदाशरण द्वारा (इति० दण्ड० १००९)। टी० विद्या के पुत्र निरञ्जन द्वारा।

धर्मप्रदीपिका—रामदास द्वारा पारम्परिकमूल पर एक पद्धति।

धर्मप्रायश्चित्त—वैद्यदिव्य द्वारा।

धर्मपञ्चरी—(प्रवर वंशान, म० १-३३)।

धर्मपीठ—गुरुवा व बन्ने पर १०८ स्तोत्र।

धर्मविद्या।

धर्मविद्या—बुद्धादी द्वारा, सिद्धा १० अध्याय। म

कर्मफल्यो पर नारद को शिक्षा दी है (अल्बर, २९३)।

कर्मविपाक—भरत द्वारा, जिसमें भृगु ने शिक्षा दी है।

कर्मविपाक—भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है।

कर्मविपाक—मानवाचार्य द्वारा।

कर्मविपाक—मान्यता द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाक—मौलुगि भूपति द्वारा। कर्मविपाकनारमह एव नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। सन् १३८९ ई० के पूर्व।

कर्मविपाक—जगन् के प्रति रवि द्वारा (अल्बर, म० १२७८ एव भाग २९३)।

कर्मविपाक—रामकृष्णाय

कर्मविपाक—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक, सुदितत्व (पृ० २४२) द्वारा व०।

कर्मविपाक—नीलवण्ड भट्ट के पुत्र चक्रभट्ट द्वारा (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५७५)।

कर्मविपाक—पद्मानाभादय काहृद्वेद के स्पेष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'नारदाह्वकर्मविपाक'।

कर्मविपाक—ज्ञानभास्वर के प्रति।

कर्मविपाक—सूर्याय के प्रति।

कर्मविपाक—सागरनरसुमि से (जीवानन्द २, पृ० ४१५)।

कर्मविपाकविस्तारमृतसागर—सिद्धि देशदास द्वारा।

कर्मविपाकपरिपाटी।

कर्मविपाकप्रायश्चित्त।

कर्मविपाकमहार्णव—दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाकरत्न—रामकृष्ण के पुत्र कल्याणर द्वारा।

कर्मविपाकसहिता—(वैद्येश्वर प्रंग द्वारा मुद्रित)। ब्रह्मगुण का एक भाग।

कर्मविपाकमहण्ड—महार्णवकर्मविपाक से। कर्मविपाक से चक्र द्वारा एव मदनरा से उ०।

कर्मविपाकमूलकथ्य—महापात्र के पुत्र भास्वर द्वारा म० ११५० ई० के पूर्व।

कर्मविपाकनार—कर्मविपाक से चक्र द्वारा एव सिद्धि-चार्यद्वारा (पृ० १८० एव २०३) से उ०।

कर्मविपाकसार—रत्ननिराज (लग० १५१० ई०) द्वारा।

कर्मविपाकसार—नारायणभट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर द्वारा (इष्टि० आ०, पाष्ठ० संवत् १६९६; पू० ५७३)। लग० १५८५-१६२० ई०।

कर्मविपाकसार—नूर्यराम द्वारा।

कर्मविपाकसारसंग्रह—पञ्चनाभात्मज कान्हड़ या कान्हड़ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'नारायणकर्मविपाक' एवं 'कर्मविपाक'।

कर्मविपाकार्क—शंकर द्वारा। दे० कर्मविपाक।

कर्मविपाकसारोद्धार।

कर्मसंग्रह—अहल्याकामधेनु में व०।

कर्मसरणि—विद्वत्क दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वेत्संभा'। जन्म १५१९ ई०।

कर्मसिद्धान्त—गुरुरीश्वर द्वारा (वड़ोदा, सं० ८३६१); श्राद्ध, न्ययनाध्याय आदि पर।

कर्मनुष्ठानपद्धति—भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। टी० 'संसारपद्धतिगङ्गा'।

कर्मोपदेशिनी—अनिरुद्ध द्वारा। रघुनन्दन एवं कमलाकर द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२।

कर्मोपदेशिनी—हृदयगुप्त द्वारा। दे० प्रक० ७२।

कलानिधि—विश्वम्भर के स्मृतिमारोद्धार में व०।

कलिका—दे० 'दीपकलिका'। कमलाकर द्वारा उ०।

कलियर्मनिर्णय।

कलियर्मप्रकरण—कमलाकर भट्ट द्वारा।

कलियर्मसारसंग्रह—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा।

कलियुगधर्मसार—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों में; प्रथम विष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, गंगास्नान-फल आदि पर।

कलियुगधर्मधर्म।

कलियुगधर्मनिर्णय—नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा। आचारमयूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें नारायणभट्ट की भांसमीसांसा, लेखक के पिता की शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्धदीपकलिका आदि का उल्लेख है (वड़ोदा, सं० १०७९३)।

कल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७।

कल्पद्रु—मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०।

कल्पद्रुम—दे० दानकल्पद्रुम, रामकल्पद्रुम एवं श्राद्ध-कल्पद्रुम। चण्डेश्वर एवं मदनपारिजात (जिनमें दोनों का अर्थ है लक्ष्मीधर का कल्पद्रुम) द्वारा उद्धृत।

कल्पलता—दे० कृत्यकल्पलता।

कल्पलता—ओल्फट (?) द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा उद्धृत।

कल्पवृक्षदान।

कल्पस्मृति—पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गौ० ध० सू० के भरत रिभाष्य द्वारा उ०।

कविरहस्य—कृष्णभट्ट द्वारा।

कविराजकीर्तुषु—कविराज गिरि द्वारा।

कश्यपस्मृति—हेमाद्रि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मदन-पारिजात द्वारा उ०।

कश्यपोत्तरसंहिता।

कस्तूरीस्मृति—(या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा।

कांस्यपात्रदान।

काकचण्डेश्वरी।

काठकगृह्य—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं श्राद्धमयूख में) द्वारा उ०।

काठकगृह्यपंचिका।

काठकगृह्यपरिशिष्ट—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०।

काठकगृह्यसूत्र—लीणाक्षि द्वारा (डी० ए० वी० कालेज लाहौर, १९२५, डा० कैलेण्ड, जहाँ तीन टीकाओं से उद्धरण दिये गये हैं)। टी० (भाष्य) देवपाल (हरि-पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य-दर्शन द्वारा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणवल की 'पद्धति'।

काठकाह्निक—गंगाधर द्वारा।

काण्व—आप० ध० सू० (१।१।६) में उद्धृत।

कातीयगृह्य—दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमयूख में व०।

कात्यायनगृह्यकारिका।

कात्यायनगृह्यपरिशिष्टः ।

कात्यायनस्मृति—याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव द्वारा व० । दे० बृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० ६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) में कर्मप्रदीप एवं गोबिलस्मृति कहा गया है ।

कामचर्यी—गोकुलनाथ के द्रैतनिर्णय पर एक टीका ।

कामधेनु—गीराल द्वारा । दे० प्रब० ७१ ।

कामधेनु—देवचन्द्र के पुत्र यनीश द्वारा । इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—चार स्तना का वर्णन है । अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के सरक्षण में संगृहीत । स्टोन, पृ० ८४ एवं ३०१ ।

कामधेनुवीपिका—मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा (दे० मनु ५।५६, ८० एवं १०४) ।

कामन्दकीपनीतिसार—(विम्वि० इण्डि० एवं ट्राएनीएल सीरीज) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व० । १९ सर्गों एवं १०८७ श्लोकों में । कुठ पाण्डु० में २० सर्ग हैं । टी० आत्माराम द्वारा । टी० उपाध्याय निरूपेश (अलवर, २९) । यह काव्यादर्श के प्रथम श्लोक से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की व्युत्पत्ति में उपस्थित करता है—'कुटिर्घट उच्यते त लाल्मि सगृह्णन्ति नाधिक इति कुटिला , कुटिलानामपश्य कौटिल्य विष्णुमुत्त' । टी० जयराम द्वारा । टी० जयमंगल, चणार्य द्वारा (ट्राएनीएल सी०) । टी० नयमनाथ, वरदराज द्वारा ।

कामरूपनिबन्ध—रघुनन्दन की पुस्तक मलभासतत्त्व में एवं बमलाकर द्वारा ७० ।

कामरूपप्रापद्धति—हलिरामगर्ग द्वारा, १० पटलों में ।

कामिक—हेमाद्रि, बालभायव, नृसिंहनाथ, निर्णयसिन्धु द्वारा व० ।

काम्यकर्मशमला ।

काम्यकामान्यप्रयोगरत्न ।

कायस्थत्रयपञ्चमुमदलनकुटार—लक्ष्मीनारायण पण्डित द्वारा ।

कायस्थतत्त्व ।

कायस्थनिर्णय—(या प्रकाश) विश्वेश्वर उर्फ गागामट्ट द्वारा । लगभग १६७४ ई० में प्रणीत ।

कायस्थनिर्णय ।

कायस्थपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा । १८७४ ई० में बम्बई में मुद्रित । यह कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, स० ९६७०, सवत् १७२७=१६७०-७१ ई०) ।

कायस्थविचार ।

कायस्थोत्पत्ति—गगाधर द्वारा ।

कारणप्रायश्चित्त ।

कारिका—अनन्तदेव द्वारा ।

कारिकाटीका—(लघु) माधव द्वारा ।

कारिकाभजरी—मीदुल बाज के बंधनाथ के पुत्र ननक मभाषित द्वारा । टी० प्रयोगदर्श (लेखक द्वारा) ।

कारिकासमुच्चय ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपवान—रामकृष्ण के पुत्र बमलाकर द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपवानपद्धति—विरवाभिज के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनवीपवानपद्धति—कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेविव द्वारा ।

कार्यनिर्णयसंक्षेप—(थाद पर) ।

काव्याजिनिस्मृति—हेमाद्रि, माधव, जीमूतबाहन, मिताक्षरा द्वारा व० ।

कालकौमुदी—दुर्गासवविवेक में व० ।

कालकौमुदी—हरिवंशभट्ट (दाविड) के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा । रघुनन्दन, रायमुकुट, बमलाकर द्वारा व० । १४०० ई० के पूर्व ।

कालकौमुदी—गदाकर के पुत्र नीलम्बर (बालसार के लेखक) द्वारा साविन्दानन्द की मुद्रिकौमुदी में व० ।

कालगुणोत्तर—धातिमपूर में व० ।

कालचक्रिका—कृष्णभट्ट मोनी द्वारा ।

कालचक्रिका—गण्डुर्ग मारेधर भट्ट द्वारा ।

कालचिन्तामणि—गण्डिदानन्द की मुद्रिकौमुदी में व० (अन १५०० ई० के पूर्व) ।

कालतत्त्वविवेचन—भट्ट रामदेवरायभट्ट भट्ट माधव

(ललिता) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा। संवत् १६७७ = १६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, मास एवं अधिकमास पर।

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह—(या सारोद्धार) बालकृष्ण के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित)। ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे। लग० १७०० ई०।

कालतत्त्वार्णव—टीका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा।

कालतरंग—छलारि नृसिंह द्वारा। स्मृत्यर्थसार का प्रथम भाग।

कालदानपद्धति।

कालदिवाकर—चन्द्रचूड़ दीक्षित द्वारा।

कालदीप—संस्कारमयूख एवं नृसिंहप्रसाद (संस्कारसार) में वर्णित। १५०० ई० के पूर्व। टी० नृसिंह के प्रयोगपारिजात में व०।

कालदीप—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा।

कालनिरूपण—वैद्यनाथ द्वारा।

कालनिर्णय—आदिस्थभट्ट कविवल्लभ द्वारा।

कालनिर्णय—गोपाल न्यायपंचानन द्वारा।

कालनिर्णय—तोटकाचार्य द्वारा।

कालनिर्णय—(लघु) दामोदर द्वारा।

कालनिर्णय—नारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह कालनिर्णयसंग्रहश्लोक ही है)।

कालनिर्णय—(संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (वड़ोदा, सं० ५३७३)।

कालनिर्णय—माधव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है)।

विष्णु० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित। टी० मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुतिरसेन्दुमितेन्दे) = सन् १६१४ ई० में लिखित (डकन कालेज, सं० २६४, १८८६-९२)। टी० कालनिर्णय-संग्रहश्लोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। टी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, रामचन्द्राचार्य द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा। टी० लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा।

कालनिर्णय—हेमाद्रि के परिशेषखण्ड से।

कालनिर्णयकारिका—(कालमाधव से, माधवाचार्य की १३० कारिकाएँ)। टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, पृ० २३९-२४०)। टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा (स्टीन, पृ० ८५)।

कालनिर्णयकौतुक—नन्दपण्डित के हरिवंशविलास का एक भाग।

कालनिर्णयचन्द्रिका—(१) महादेव के पुत्र, काल उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमलाकर के पिता रामकृष्ण के दीहित्र थे। लग० १६६० ई०। (२) नृसिंह के पौत्र एवं श्रीधर्मभट्ट तथा कामक्का के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा।

कालनिर्णयदीपिका—काशीनाथभट्ट द्वारा, जिनका दूसरा नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव-रामभट्ट के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णभट्ट द्वारा।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णाचार्य के पुत्र, अनन्ताचार्य के पौत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्राचार्य द्वारा माधवीयकालनिर्णय पर एक टीका। लग० १४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमुदी भी लिखी। टी० विवरण, उनके पुत्र नृसिंह द्वारा; पाण्डु० की तिथि १५४८ ई०; नृसिंहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुल की विस्तृत वंशावली दी हुई है (वड़ोदा, सं० १०४-१०, जिसमें शक सं० १३३१ है—'शशांककाला-नलविश्वसंमिते विरोधिवर्षे')। टी० रामप्रकाश, राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, टी० सूर्यपण्डित द्वारा।

कालनिर्णयप्रकाश—विट्ठल के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत् के पौत्र रामचन्द्र द्वारा। उनकी माता कालतत्त्वविवेचन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लग० १६७० ई०)। वड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक १६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है।

कालनिर्णयसंक्षेप—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित)।

कालनिर्णयसार—दलपतिराज द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंश)। दे० प्रक० ९९।

कालनिणयसिद्धान्त—काहजित के पुत्र महादेवविद द्वारा (११८ श्लोकां म) आधुनिक सिहोर के पास वेलावटपुर म जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा सगहीत गद्य सामग्री पर आधारित भुजनगर म सन १६५२ ५३ (सं० १७०९) म प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु० सं० २७५ १८८७ ९ ई०। टी० लेखक द्वारा सबत १७१० म लिखित।

कालनिणयसौख्य—(या समयनिणयसौख्य) टोडरा नंद का एक भाग।

कालनिणयावबोध—अनंतदत्त द्वारा।

कालप्रदीप—नसिंह के प्रयोगपारिजात म व०।

कालप्रदीप—विर्यामिहू द्वारा।

कालभाष्यनिणय—गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा म० १०२६०)।

कालभास्कर—गम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा सं० १०१५५)।

कालभद्र।

कालमयूख—(या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। द० प्रक० १०७।

कालमाधव—काशी सस्कृत सी० एंव बिलि० इण्डि० दे० कालनिणय ऊपर।

कालमाधवकारिका—(या लघुमाधव)। टी० बिटठला रमज रामचंद्रतत्त्व के पुत्र बघनाथसूरि द्वारा (अलवर सं० १२९३)।

कालमातण्ड—दृणमित्राचार्य द्वारा जो राममेवक के पुत्र एंव देवीदत्त भट्ट के पीत्र थे।

कालविधान—नंद पण्डित की श्राद्धकपलता म वर्णित।

कालविधान—श्रीधर का।

कालविधानपद्धति—श्रीधर वृत।

कालविवेक—जीमूतवाहन द्वारा (बिलि० इण्डि० सी०) द० प्रक० ७८। नृमिह रघुनंदन एंव कमलाकर द्वारा व०।

कालविवेचनसारसंग्रह—गम्भुभट्ट द्वारा।

कालसंयम्य—कौत्स मात्र के कृष्णमिश्र द्वारा।

कालसार—नीलाम्बर एंव जानकी क पुत्र हरेकृष्ण भूपति

की रानी के गुरु हल्धर के भतीजे गदाधर द्वारा। बिलि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित। १४५० १५०० म बीच। इसने कालमाधवीय कालादश एंव रुद्रधर का उल्लेख किया है।

कालसिद्धान्त—(या सिद्धान्तनिणय) धर्ममिश्रतमज उमा पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चंद्रचूड (पीरगिक उपाधिवासी) द्वारा। १५५० म उपरान्त।

कालादश—(या कालनिणय) विश्वेश्वराचार्य क गिष्य गणपीत्र के आदित्यभट्ट क विवल्भ द्वारा। पाण्डु० सं० १५८१ म नसिंह अलाडनाथ रघुनंदन काल माधव दुर्गाभवनविवेक द्वारा उ० इसम स्मृति चंद्रिका स्मृतिमहाणव विष्वाग्ना का उल्लेख है अतः १२०० १३२५ ई० क बीच प्रणीत।

कालामृत—(एव टी० उचबला) वैकटयज्ञवा द्वारा जिसक चार भाइया म एक मल्लयज्ञवा भी था। (१) हुला (बेलगु एंव ग्रथलिपिया म मद्राम म मुद्रित) प० ७२। (२) मुकुभट्ट लक्ष्मीनरसिंह द्वारा। ऐलक की टी०, १८८० ई० मे मद्रास मे मुद्रित।

कालावलि—अवभुतमापर म व०।

कालिकाधनपद्धति।

कालिकाधनप्रदीप—अहल्याकामधनु म व०।

कालिकाधनसंहिता—अहंवाकामधनु म व०।

कालिकाचौदीपिका।

कालोत्तर—हमद्री एंव रघुनंदन के भलमासतत्त्व द्वारा व०। इसी नाम का एक सान्निव ग्रंथ सा लगता है।

कालयजनचंद्रिका—नीलकमल लाहिडी द्वारा। बगला लिपि मे सन १८७७ ७९ म मुगिदाबाद से प्रकाशित।

काशीलण्डक्याकेलि—प्रभाकर द्वारा।

काशीतत्त्व—रघुनाथ द्रसरस्वती द्वारा।

काशीतत्त्वदीपिका—प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त -केलि ही है?)।

काशीतत्त्वप्रकाशिका—(या काशीमारोदर) रघुनाथ द्वाग्वयोमी द्वारा। (स्टीन पृ० ८६ एंव ३०३)। उल्लासा म विभक्त। सम्भवत यह काशीतत्त्व ही है।

काशीप्रकरण—(त्रिस्वलीसनु से)।

काशीप्रकाश—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५।

काशीमरणमुक्तिविचार—नारायणभट्ट द्वारा।

काशीमाहात्म्यकौमुदी—रघुनाथदास द्वारा।

काशीमुक्तिप्रकाशिका।

काशीमृत्तिमोक्षनिर्णय—(या काशीमोक्षनिर्णय) सुरेश्वर-
चार्य द्वारा।

काशीमृत्तिमोक्षनिर्णय—विश्वनाथाचार्य द्वारा।

काशीरहस्यप्रकाश—नारायण के पुत्र राम भट्टात्मज
नारायण द्वारा। कामदेव की आज्ञा से राजनगर में
प्रणीत।

काश्यपधर्मशास्त्र—दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द
३, पृ० ३८४, सं० १३१७)।

कीर्तिचन्द्रोदय—अकबर के शासन-काल में (लग० १६
वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) चूहडमल्ल की संरक्षकता
में दामोदरपण्डित द्वारा।

कीर्तितत्त्व।

कीर्तिप्रकाश—विष्णुशर्मा द्वारा। दे० 'समयप्रकाश'
(इण्डि० ऑ०, पृ० ५३८, सं० १६८२)।

कुण्डकल्पद्रुम—व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव-
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०)
में प्रणीत। काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड-
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका
लेखक द्वारा।

कुण्डकल्पलता—रामकृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र
दुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०।

कुण्डकारिका—भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा।

कुण्डकौमुदी—(या कुण्डमण्डपकौमुदी) शम्भु के पुत्र
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व-
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं लघुनारा-
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई०
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डकौमुदी—त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी०

कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्श (सं० ३, पृ०
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुभ, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई०
के पश्चात् है।

कुण्डगणपति।

कुण्डचमत्कृति—टी० त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि-सुत
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा।

कुण्डतत्त्वप्रकाश—(या प्रकाशिका) रामानन्दतीर्थ द्वारा।

कुण्डतत्त्वप्रदीप—वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र-
सूरि शुक्ल द्वारा; सन् १६२३ ई० में स्तम्भतीर्थ
(खम्भात) में प्रणीत। इसमें १६४ श्लोक हैं।
टी० लेखक द्वारा सन् १६३२ ई० में; दे० ड० का०
(सं० २०४, १८८४-८७)

कुण्डदिव्पाल—बाबाजी पाद्वे द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोक—नैमिशारण्य के निवासी राम-
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में
प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोकदीपिका—मणिरामदीक्षित द्वारा।

कुण्डपद्धति—नागोजिभट्ट द्वारा।

कुण्डपरिमाण—अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एस्०,
पृ० १३८)।

कुण्डप्रकाश—तीरो कुल (प्रतापनारसिंह द्वारा) जात
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९)।
लग० १७१० ई०।

कुण्डप्रदीप—कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा
२१ श्लोकों में। टी० लेखक द्वारा; कामिक उ० है।

कुण्डप्रदीप—कान्हजित् के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु
महादेव राजगुरु द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, स्रग्धरा
एवं अनुष्टुप् छन्दों में २० सुन्दर श्लोक। टी० लेखक
की।

कुण्डप्रबन्ध—बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३
श्लोकों में। सन् १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में
प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३
ई०)।

कुण्डभास्कर—दे० कुण्डोद्द्योतदर्शन।

कुण्डमण्डप—वाचस्पति द्वारा।

कुण्डमण्डपकौमुदी—दे० विवसूरि की कुण्डकौमुदी।

कुण्डमण्डपचंद्रिका—विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा।

कुण्डमण्डपदण—अनंत के पुत्र नारायण द्वारा। एक
स० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत। ४९ श्लोकों
में टापरग्राम में लिखित पितृमहमगौरग्राम वाणी
में। टी० मनोरमा लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा।

कुण्डमण्डपनिगम—रामरायद्वितीया से।

कुण्डमण्डपनिगम—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा
(स्टीन पृ० ८६)।

कुण्डमण्डपपद्धति।

कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका—नरहरि भट्ट (सप्तर्षि
उपाधि) द्वारा। पीठमन (अलवर स० ३००) में
प्र० १ को ही संपत्ति कहा है जो भ्रामक है। टी०
लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपलक्षण—(यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है)
राम वाजपेयी द्वारा स० १५०६ (१४४९ ई०) में
मदनपुर के राजा की आज्ञा से प्रणीत। ७४ श्लोकों
में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—अनन्तभट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—वाचस्पति जड द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—राम वाजपेयी द्वारा (संभवतः यह
कुण्डमण्डपलक्षण ही है)।

कुण्डमण्डपविधि—लक्ष्मण देविकेय द्वारा।

कुण्डमण्डपसंग्रह—रामकृष्ण द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—(या कुण्डसिद्धि) मगधनर (अहम
नगर जिले) के सूत्रार्थी के पुत्र विठ्ठलजीवन
द्वारा। एक स० १५४१ (गणियुगनिविगम्य) अर्थात्
१६१९ ई० में प्रणीत। देविए वी० वी० बार०
ए० गम० (पृ० १४१)। टी० लेखक द्वारा १८९२
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम द्वारा।

कुण्डमण्डपहोमविधि।

कुण्डमरीचिमाला—विष्णु द्वारा। राम की कुण्डावृत्ति
के आधार पर।

कुण्डमातृष्ट—माघ्यदिन गाथा एवं गीतमंगल के
मदावरपुत्र ग विद्वद्वज्र द्वारा। ७१ श्लोकों में
१६९१ ई० में जुन्नार में प्रणीत। टी० प्रभा
पात्री (पल्लवपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले
सिद्धेश्वर के पुत्र अनंत द्वारा। ३० का० (पाण्डु०
स० ४३ १८८२ ८३) १६९३ ई० में प्रणीत।

कुण्डमातृष्ट—राम वाजपेयी द्वारा। संभवतः यह कुण्ड
मण्डपलक्षण ही है।

कुण्डमूदङ्ग—गोपाल द्वारा (अनवर स० १३०३ उद्धरण
३०१)।

कुण्डरचना—टीका भी लिखित है।

कुण्डरचनारीति—शेषभट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा।

कुण्डरत्नाकर—अपनाथा मज्झिपति के पुत्र विश्वनाथ
द्विवेदी द्वारा। इसमें राम वाजपेयी का कुण्डावृत्ति
का उल्लेख है और स्वयं विठ्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि
में व० है ८४ श्लोकों में तिथि १४५० १६५१ ई०
के मध्य में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डरत्नावलि—कृष्ण (जय वाच) के पुत्र रामचंद्र जड
द्वारा। एक स० १७९० में प्रणीत। निगम० प्रसंग में
मुद्रित।

कुण्डलक्षण—राम (नमिषारण्यवासी) द्वारा। संभवतः
यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है।

कुण्डलक्ष्मणविद्वत्—सूयदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन
पृ० १८६ में रघुदेव) यह कुण्डनिर्माणश्लोक ही है
एवं कुण्डमण्डपलक्षणटीका ही है आधाररसूत्र में
व०। लगभग १४४९ ई० में।

कुण्डविचार—तत्त्वमार द्वारा।

कुण्डविधान—विश्वनाथ द्वारा।

कुण्डनिरोमणि—कुण्डवत्पद्म में व०। १६४० ई० के
पूर्व।

कुण्डश्लोकदीपिका—रामचंद्र द्वारा। प्रतापनारायण
(पुनर्प्राप्त) में व०।

कुण्डश्लोकप्रकाशिका—रामचरण द्वारा।

कुण्डसाधनविधि ।

कुण्डसिद्धि—दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि' ।

कुण्डसिद्धि—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा ।

कुण्डसिद्धि—रामभट्ट द्वारा ।

कुण्डाकृति—सूर्यदास के पुत्र (नैमिषस्थ) राम वाजपेयी द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) सन् १४४९ में प्रणीत । सम्भवतः यह उपर्युक्त कुण्ड-निर्माणश्लोकविवृति ही है । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्क—कृष्णाचार्य द्वारा ।

कुण्डार्क—कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघुवीर ने इस पर मरीचिमाला नामक टीका लिखी है, जो सन् १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई । टीकाकार ने मुहूर्तसर्वस्व भी सन् १६३५-३६ ई० में लिखा । 'कुण्डार्क' के प्रणेता हैं चतुर्थर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में हुआ ।

कुण्डार्कमणिदीपिका—वलभद्रसूरि द्वारा । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्णव—नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि-होत्री द्वारा । पाण्डु० शक १६६१ (१७३९ ई०) में उतारी गयी ।

कुण्डोदधि—रामचन्द्र द्वारा । ९ स्रग्वरा श्लोकों में ।

कुण्डोद्घोत—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा । टी० लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—अनन्तदेव द्वारा ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, जो नीलकण्ठ के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा प्रणीत है । यह कुण्डोद्घोत वाली टीका ही है । सन् १६७१ ई० में प्रणीत ।

कुयुमिस्मृति—अपरार्क, जोमूतवाहन कृत कालविवेक एवं हेमाद्रि द्वारा वर्णित ।

कुमारतन्त्र—रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्त्युद्घोत) में वर्णित ।

कुमारस्मृति—मिताक्षरा, अपरार्क एवं प्रायश्चित्ततत्त्व में व० ।

कुरुक्षेत्रतीर्थनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा ।

कुरुक्षेत्रप्रदीप—महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे; लगभग १६५० ई० ।

कुरुक्षेत्रप्रदीप—(या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा ।

कुरुक्षेत्ररत्नाकर—शंकर द्वारा ।

कुरुक्षेत्रानुक्रमणिका—हरिगिरि द्वारा ।

कुशकण्डिका—वंशीधर द्वारा ।

कूपप्रतिष्ठा ।

कूप्माण्डहोम ।

कूप्माण्डहोमप्रयोग ।

कृच्छ्रचान्द्रायणलक्षण ।

कृच्छ्रलक्षण ।

कृच्छ्रादि-सुप्रबोधिनीपद्धति—विष्णु के पुत्र रामचन्द्र द्वारा (वड़ोदा, सं० १०६२९) ।

कृतिवत्सर—मणिरामदीक्षित द्वारा ।

कृतिसारसमुच्चय—अमृतनाथ मिश्र द्वारा ।

कृत्यकल्पतरु—(या कल्पतरु) लक्ष्मीधर द्वारा; दे० प्रक० ७७ ।

कृत्यकल्पद्रुम—गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा व० । १५०० ई० के पूर्व ।

कृत्यकल्पलता—वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में वर्णित ।

कृत्यकालविनिर्णय—श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा । दे० 'कृत्यतत्त्वार्णव' ।

कृत्यकौमुदी—दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द) । रघु० के मलमासतत्त्व में वर्णित ।

कृत्यकौमुदी—गोपीनाथ मिश्र द्वारा ।

कृत्यकौमुदी—जगन्नाथ द्वारा । इसमें शुद्धिदीपिका का उल्लेख है ।

कृत्यकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा (वड़ोदा, सं० १०१५२, एकोद्दिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) ।

कृत्यचन्द्रिका—रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा ।

कृत्यचन्द्रिका—चण्डेश्वर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा । लगभग १३६०-१४०० ई० । स्मृतियों में

कथित उपवासो, भोजो एव उनके सम्बन्ध के कृत्या के विषय में एक तालिका।

कृत्यचिन्तामणि—चण्डेश्वर द्वारा, गृहस्थरत्नाकर में (लेखक की कृति) वर्णित, दे० प्रकरण ९०। इसमें तारादिगुद्धि, गोवर, वेधगुद्धि, सवत्सर, वरण, नक्षत्र, मुहूर्त, अधिमास, गर्भाधान एव अन्य सत्कारो, मूलशान्ति, पत्नी को पूजा, धर्मचरचार, सकान्ति, ग्रहगणक का विवरण उपस्थित किया गया है।

हृत्पञ्चिन्तामणि—शचस्पति द्वारा, दे० प्रकरण ९८।

कृत्यचिन्तामणि—विश्राम के पुत्र निशरामशुक्ल द्वारा। सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। गामिलगूह्य पर आधारित, इसमें परिभाषा, वृद्धि-श्राद्ध, गणशूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एव सत्कारा का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एव पृ० ८६ (जहाँ निधि गण स० १५६२ है, किन्तु बिहार०, जिल्द १, स० ७२ एव जे० बी० जी० ए० एम०, १९२७, भाग ३-४, पृ० ९ में तिथि गण स० १५०० है)।

हृत्यतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

हृत्यतत्त्व—(प्रयागमार) कृष्णदेव स्मृत्यार्गीत द्वारा।

हृत्यतत्त्वार्णव—(हृत्यकालविनिर्णय) श्रीवराचय के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें मुद्रितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, निर्णयनिष्पत्ति, रामप्रमाण का उल्लेख है और महाभारत के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०।

हृत्यवर्णन—रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। मेवाड़ के व्यवस्थापन में वर्णित।

हृत्यदीप—देवदामप्रसाद में वर्णित।

हृत्यपूतिमञ्जरी—रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ ई० में मुद्रित।

हृत्यदीप—हृत्पञ्चिन्तामणि द्वारा।

हृत्यप्रदीप—नेमनन्द द्वारा। समकाल: यह वही है जिसे मुद्रितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वा में उद्धृत किया गया है।

हृत्यमञ्जरी—महादेव केन्दर के पुत्र बाबूभट्ट द्वारा। निधि गण स० १९४०, पौर्णमास। वर्ष के १२ भागों के दशा, तिथि, नैमित्तिक एवं साम्य, सकान्ति, ग्रह

आदि का विवरण है। सप्तमि (आधुनिक सप्ताह) में निम्नित। नो० (जिल्द १०, पृ० २१७-२१९)।

कृत्यमहार्णव—मिथिला के हरिनारायणदेव के सत्क्षण में वाचस्पतिमिश्र द्वारा। व्रतो, भोजो आदि का विवरण। आचारसूत्र में वर्णित। दे० प्रकरण ९८।

कृत्यमुक्तावली—दे० सत्कृत्यमुक्तावली।

कृत्यरत्न—निर्णयनिष्पत्ति एव श्राद्धसूत्र में वर्णित।

कृत्यरत्न—विद्वान् के राजा द्वारा सम्मानित नारायणभट्टात्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाशों में। लेखन में हेमाद्रि, माघवीर्य एव अपने सत्काररत्न का उल्लेख किया है। बड़ोदा, स० १९५३।

कृत्यरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रकरण ९० (बिहारी इण्डि०, १९२१)।

कृत्यरत्नाकर—मुदानरयूरि द्वारा।

कृत्यरत्नावली—विट्ठल के पुत्र एव बालकृष्ण तरंग के पीन रामचन्द्र द्वारा, ये बालकृष्णविवेचन के लेखक रघुनाथ के दीक्षित थे। स० १७०५ (१६४८-४९ ई०) में प्रणीत। प्रतिपदा आदि तिथियों के दृष्टा एव चैत्र में फाल्गुन रूप के कृत्या का विवेचन है; हेमाद्रि, भदनरत्न एव नारायणभट्ट के उद्धरण हैं।

कृत्यरत्नाकर—रघुमीश्वर द्वारा।

कृत्यरत्नाकर—कालाचय द्वारा।

कृत्यराज—विभिन्न भाषा में चित्र आने वाले कृत्या का संग्रह। लगभग १७५० ई० में तबड़ोप के रामदुमार दूजानन्द के आश्रय में मण्डित।

कृत्यवितात्तमञ्जरी।

कृत्यसमुच्चय—भूताल द्वारा। कृत्यरत्नाकर (पृ० ६९९) में वर्णित।

कृत्यसागर—वर्तमान में एक वेदाध्याय के स्मृतिरत्नाकर में वर्णित। १४०० ई० के पूर्व।

कृत्यसार—मनुनाथ मुनि द्वारा।

कृत्यसारसमुच्चय—अमृतनाथ आशा द्वारा।

बम्बई में मुद्रित।

कृत्यसारसमुच्चय—वाचस्पति द्वारा।

कृत्यास्तवदीपिका—दे० शान्तिवराधराय।

कृत्यार्णव—देवदासप्रकाश में वर्णित।

कृष्णपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली—(या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति-
मजरी) चार भागों में।

कृष्णभट्टीय—यह कर्मतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आह्निकचन्द्रिका
में व० है। १५०० ई० से पूर्व।

कृष्णार्चनचन्द्रिका—सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि
द्वारा।

कृष्णामृतमहार्णव—आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यू०,
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)।

केशवार्णव—केशव द्वारा।

कोटचक्र—चार प्रकार के दुर्गों पर।

कोटिहोमप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण
द्वारा।

कौतुकचिन्तामणि—प्रतापहरदेव द्वारा। इन्द्रजाल,
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पीधों, भोजन
पर आश्चर्यजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों
में। नो० ९, पृ० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु०
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)।
लग० १५२० ई०।

कौमुदीनिर्णय।

कौशिकगृह्यसूत्र—१४ अध्यायों में (ब्लूमफील्ड द्वारा
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा।
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा।

कौशिकगृह्यसूत्रपद्धति—केशव द्वारा, जो सोमेश्वर
के पुत्र एवं अनन्त के पीव थे। भोजपुर में प्रणीत
(स्टीन, पृ० २४८)।

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति।

कौशिकस्मृति—निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य (गीतम
पर), हेमाद्रि, माधव द्वारा व०।

कौपीतकिगृह्यकारिका।

कौपीतकिगृह्यसूत्र—(वनारस सं० सी० में प्रकाशित)
दे० शांखायन गृह्यसूत्र।

ऋतुस्मृति—मिताक्षरा द्वारा व०।

क्रमदीपिका—वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एवं देव-
प्रतिष्ठातत्त्व में वर्णित। १५०० ई० के
पूर्व।

क्रमदीपिका—(कृष्ण-पूजा पर) केशवाचार्य द्वारा ८
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव-
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा
(चीखम्भा सं० सी०)।

क्रमदीपिका—नित्यानन्द द्वारा।

क्रियाकाण्डशेखर—हेमाद्रि में व०।

क्रियाकर्तव्यचन्द्रिका।

क्रियाकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा (बिट्लि० इण्डि०)।
दे० प्रक० १०१।

क्रियाकौमुदी—मयुरानाथ द्वारा।

क्रियानिवन्ध—शूद्रकमलाकर में व०।

क्रियापद्धति—विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी-
करण तक के (माध्यन्दिनीयों के लिए) कृत्यों का
विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७,
१८८४-८७)।

क्रियापद्धति—या षड्वदप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०,
१०, पृ० २३७।

क्रियाप्रदीप।

क्रियाश्रय—(धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक
द्वारा व०।

क्रियासार—नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०;
१६०० ई० के पूर्व।

क्षत्रियसन्ध्या।

क्षयमासकृत्यनिर्णय।

क्षयमासनिर्णय।

क्षयमाससंसर्पकार्यकार्यनिर्णय—परशुराम द्वारा। स्टीन,
पृ० ८७।

क्षयमाससंसर्पकार्यकार्यनिर्णयखण्डन—परशुराम द्वारा।
स्टीन, पृ० ८७।

क्षयमासादिविवेक—गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्न-
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिंह के राज्य-
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्षमान, अनन्तपण्डित,

महेश स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। द०
नो० जिल्द ६ पृ० ४४।

क्षयाधिकमासविवृति—गणशदत्त द्वारा।

क्षेमप्रकाश—क्षेमदया द्वारा विक्रम १५६८ (१५१२ ई०) में बोरसिंहपुर में (जहाँ वह गामक था) प्रणीत। आचार विष्णुपूजा शिवपूजा दान उत्सव वत पर। पाण्डु० सं० १५८२ (१५२६ ई०) में बोरसिंहदेव के शासनकाल में उतारी गयी।
द० स्टान पृ० ३०५।

क्षीरनिगण—(या दण) गगावर के पुत्र द्वारा।

खड्गविवाह—बडोदा, सं० ११४२।

खाविरगृह्य—(मयूर में प्रकाशित एम० बी० ई० जिल्द २९ द्वारा अनुदित) गोभिलगृह्य से बहुत भिन्न है। टी० भववाट के वासी नारायण के पुत्र वरद्वद द्वारा।

खाविरगृह्यकारिका—वामन द्वारा।

खटपीठमाला—आपदेव द्वारा।

गगावृत्त्यविवेक—मिथिला के राजा रामभद्रदेव के लिए बरमान द्वारा। सन १४५०-१५०० ई० में।

गगावरपद्धति—गगावर द्वारा (स्टीन पृ० ८७) वरद्वदपुत्र म व० (बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द २ पृ० २२६)।

गगामक्षितरगिणी—धारेप्रवर के पुत्र गगपति द्वारा।
३ अध्याया में। इसका बयान है कि मिथिला के राजा नाम ने इनके पितामह का वंश दोषी।
नो० (जिल्द ५ पृ० १८३)। पाण्डु० की तिथि म० १७६६ (१७१० ई०)।

गगामक्षितरगिणी—चतुर्भुजाचार्य द्वारा।

गगामक्षितप्रकाश—हरिनन्दन द्वारा। सं० १८५२ (१७९५-९६) में।

गगामक्षितसौदय—शिवदत्त गर्मा द्वारा।

गगामून—रघुनन्दन एवं गगावृत्त्यविवेक में बरमान द्वारा व०।

गगावत्प्रायश्चित्त—भवान्ह—बर्बान्ह—शिवान्ह के वंश मिथिला के राजा पद्मान्ह की रानी

महादशी विश्वासदशी व आश्वय म विद्यापति द्वारा।
गाविदानद एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततरंग में)
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गगायात्रा
गगापूजा एवं गगास्नान के फल का बयान है।

गणपतितत्त्वविवेक।

गणशपद्धति—मामन्वर के पुत्र द्वारा (अल्वर सं० १३०९)।

गणशविमर्शनी—कुण्डमण्डपसिद्धि में व०।

गणशशास्त्र।

गदाधरपद्धति—(आचार्य) दिवलि० इण्डि०
सोरीड।

गद्यदेवल—प्रायश्चित्तमयूख में व०।

गद्यविष्णु—निगणसिन्धु में व०।

गद्यव्यास—जीमूतवाहन व बालविवेक में व०।

गद्यप्रयोग—स्टीन पृ० ८७।

गभस्तिस्मृति—अपराक स्मृतिचंद्रिका हमात्रि द्वारा
व०।

गयावासनिबन्ध—भट्टोजि द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व।

गयानुष्ठानपद्धति—नारायण भट्ट के ग्रंथ विश्वार्थ
सेतु का जग।

गयानुष्ठानपद्धति—(गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा।
दे० गयापद्धति।

गयापद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

गयापद्धति—रामद्वयारम्य माधव के पुत्र रघुनाथ
द्वारा। सन १५५०-१६२५ ई० के बीच।

गयापद्धतिदीपिका—प्रभाकर द्वारा।

गयाप्रकरण—नारायण के निरर्थकस्तु से।

गयाप्रकाश—नो० न्यू० (जिल्द १ पृ० ८४)।

गयाप्रयोग—वाचस्पति मिथ द्वारा।

गयायात्राप्रयोग—भगिराम दीक्षित द्वारा।

गयावाराणसीपद्धति।

गयाप्राद्वपद्धति।

गयाप्राद्वपद्धति—उदवद्विदेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।
वाचमनयिया के लिए।

गयाप्राद्वपद्धति—रघुनन्दन द्वारा। द० प्र० १०२।

गयाश्राद्धप्रकरण—भलमासतत्त्व में व०।

गयाश्राद्धविधि—गोकुलदेव द्वारा (वड़ोदा, ८६८८)।

गयाश्राद्धादिपद्धति—वाचस्पति द्वारा। प्रथम श्लोक में वा०, ग०, एवं कल्पवृक्ष (अर्थात् कल्पतरु) का उल्लेख है।

गर्गपद्धति—(या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए स्यालोपाकहोम, वलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा-कर्म, शूलगव, वैश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड़ाकरण, उपनयन, ब्रह्मचारिव्रतानि, सीतायज्ञ, शालाकर्क पर स्थपति गर्ग द्वारा गृह्यकर्मों का एक सग्रह। यह भर्तृयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० आ०, पाण्डु० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३।

गर्गस्मृति—स्मृतिचन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०।

गर्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति—शौनक का कहा गया है। जयन्त का उल्लेख है।

गागाभट्टपद्धति—गागाभट्ट द्वारा।

गायत्रीपद्धति—भूषणभट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि)। इन्होंने शक सं० १६७५ (१७५३ ई०) में 'व्रतोद्यापनकीमुदी' लिखी।

गायत्रीपुरश्चरण—शिवराम द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—साम्बभट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणचन्द्रिका—काशीनाथ द्वारा, जो जय-राम एवं वाराणसी के पुत्र थे। उपाधि 'भट्ट' थी।

गुह का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८।

गायत्रीपुरश्चरणप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा। सन् १७५७ ई० में प्रणीत।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—अनन्तदेव द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गोविन्द सरस्वती द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गायत्रीपुरश्चरणचन्द्रिका से।

अलवर, उद्धरण ३०२।

गायत्रीभाष्यनिर्णय—अलवर, सं० १३१२, उद्धरण ३०४।

गार्गीयपद्धति—श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व०।

गार्ग्यस्मृति—विश्वरूप, मिताक्षरा, अपरार्क, स्मृति-च० द्वारा व०।

गार्हस्थ्यदीपिका—यज्ञेश के शिष्य त्र्यम्बक द्वारा।

गालवस्मृति—स्मृतिच०, कालमाधव द्वारा व०।

गुणमञ्जरी—महाराज कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

गुणिसर्वस्व—रुद्रवर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व तथा भलमास० में व०। १४०० ई० से पूर्व।

गूढदीपिका—श्रीनाथ आचार्य द्वारा। उनके कृत्य-तत्त्वार्णव में व०।

गूढार्थदीपिका—वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी देखिए। कृत्यों एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों पर।

गूहपतिधर्म—विश्वेश्वर द्वारा।

गूहप्रतिष्ठातत्त्व।

गूहवास्तु—चन्द्रचूड़ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश)।

गूहस्थमुक्ताफल।

गूहस्थरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। ५८९ पृ० में एक विशाल ग्रन्थ। विडि० इण्डि० द्वारा सन् १९२८ में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०।

गूहस्थकल्पतरु।

गूह्यकारिका—(१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा। (२) वीधायनीय, कनकसभापति द्वारा। (३) सामवेदीय, विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा।

गूह्यकारिका—कर्क द्वारा।

गूह्यकारिका—रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत।

गूह्यकीमुदी—गोविन्दार्णव में व०।

गूह्यतात्पर्यदर्शन—सुदर्शनाचार्य द्वारा आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर टी०।

गूह्यपदानुक्रम—मैत्रायणीय गृह्यसूत्र के अनुसार गूह्यकृत्यों में सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश।

गृह्यपद्धति—वागुदेव दीक्षित द्वारा, मस्कारो, अष्टका आदि पर तीन खण्डों में, शक स० १७२० में पाण्डु० उतारो गयी।

गृह्यपरिशिष्ट—बहुवच गृह्य परिशिष्ट, छन्दोगगृह्य-परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए।

गृह्यपरिशिष्ट—अनन्त भट्ट द्वारा।

गृह्यपरिशिष्ट—चैकुण्ठनाथाचार्य द्वारा।

गृह्यप्रवीणभाष्य—नारायण द्वारा शास्त्रायनगृह्यसूत्र पर एक टीका।

गृह्यप्रयोग—(आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा। सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्धरण १४)।

गृह्यप्रयोग—दोबायनीय। वाजसनेयीय।

गृह्यप्रायश्चित्तसूत्र—द्वुल्ल, स० ६३७।

गृह्यभाष्यसंग्रह—(या गृह्यभाष्यार्थसंग्रह) हेमाद्रि द्वारा व०।

गृह्यरत्न—वैदिकसार्वभौम (अर्थात् गम्भवत वैजयंते) द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भाधान, पुसवन, मीमन्वा-न्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उन्नयन, चत्वारि वेदप्रस्थानि—ऐसे बाह्य संस्कारों एवं दैव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। टी० विदुषकण्ठभूषण, जो हारीतगोत्रज रमनाथ के पुत्र वैजयन्ताथ वैदिकसार्वभौम द्वारा प्रणीत है (कण्ठभूषा नाम भी है)। द्वुल्ल, म० ६०३ एवं उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके विनृमेरसार एवं उसकी टी० का तथा आशीनसतव और व्याख्या का उ० है।

गृह्यसंग्रह—गारुडगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य में जयराम द्वारा व०।

गृह्यसूत्रपद्धति।

गृह्यसूत्रप्रशिक्षिका—(गारुडगृह्य पर) नृसिंह के पुत्र बिस्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०।

गृह्यान्तितामर—(प्रयोगमार) लक्ष्मीपार के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरट्या आरट्टे), आप-स्तम्ब के धर्मस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्याख्या,

प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम बाजपेयी तथा उनके श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त।

गृह्यासंग्रह—गोभिलपुत्र द्वारा (विश्लि० इण्डि० सी०, गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव-राम की कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगवृत्तनर्गतत्व तथा मठप्रतिष्ठितत्व में व०। टी० दामादर के पुत्र रामकृष्ण द्वारा।

गृह्यासंग्रहपरिशिष्ट—छन्दोगवृत्तनर्गतत्व में व० एवं ठूमफोल्ड (अंड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५, पृ० ५३७-५४८, २०९ श्लोका एवं द्वा प्रपाठको में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है—‘अथात् सन्-वक्ष्यामि यदुक्त पद्ययोगिना। ब्राह्मणानां हितायैव मस्कारायै नु भाषितम्॥’ दे० विश्लि० इण्डि० सी०।

गृह्योक्तकर्मपद्धति।

गोत्रनिर्णय—नन्दिपुर के वैद्यवर्द्धन द्वारा, २७ श्लोको में। टी० वाक्पुण्यमाला, प्रभाकर वैज्ज द्वारा, श्रीवर्कृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है।

गोत्रनिर्णय—बालभट्ट द्वारा।

गोत्रनिर्णय—महादेव वैज्ज द्वारा (सम्भवत यह वैद्यव-र्कृत वाक्पुण्यमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की टीका है)।

गोत्रप्रवरकारिका।

गोत्रप्रवरखण्ड—धर्मसिन्धु में। आपस्तम्बीय भी।

गोत्रप्रवरवर्णन।

गोत्रप्रवरदीप—विष्णुपण्डित द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—आपदेव द्वारा (सम्भवत यह भ्राति है, यथापि जीवदेव आपदेव का एक पुत्र था)। दे० बडोदा, म० १८७०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—(या गोत्रप्रवरवर्णन) रामकृष्ण के पुत्र नमलादर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई०। १७वीं शताब्दी का।

गोत्रप्रवरनिर्णय—आनन्देय द्वारा (मन्वास्मृत्युक्त में जो उनके भाई के शब्दों से लिया गया है)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा। पाण्डु० वड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक श्लोक का 'कुर्वन्तु वो मंगलम्' से अन्त होता है। टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (वड़ोदा, सं० ११०४१)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव द्वारा। प्रवरमंजरी, आश्वलायनसूत्रवृत्तिकार, नारायणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में मातृगोत्र वर्जित है; सत्याषाढ एवं शिष्टाचार ने भी ऐसा कहा है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नागेशभट्ट द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के गोत्रप्रवरनिर्णय में व०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—पद्मनाभ द्वारा (वड़ोदा, सं० ८७८९)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—भट्टोजिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—(अभिनव) माधवाचार्य द्वारा। टी० मण्डूरि रघुनाथाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, १९०० में प्रकाशित)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। १५५०-१६२५ ई०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्वनाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। वड़ोदा (सं० ११०५५)। गद्य एवं पद्य दोनों में।

गोत्रप्रवरनिर्णय—सदाराम द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधारण्व—विश्वनाथ द्वारा। वड़ोदा (सं० ९३७५)। 'गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न।

गोत्रप्रवरभास्कर—भट्टोजि द्वारा। यह 'गोत्रप्रवरनिर्णय' ही है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—केशव द्वारा, जिन्होंने मुहूर्ततत्त्व भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थसार एवं प्रयोगपारिजात का उद्धरण है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—(प्रवरमञ्जरी) पुरुषोत्तम पण्डित द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ)। चैतन्यालराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००)। ८ मौलिक गोत्रों में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, वीधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में धूर्तस्वामी, कपर्दिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख है। निर्णयसिन्धु, नृसिंहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में व० है। १४५० ई० से पूर्व।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—शंकर तान्त्रिक द्वारा। गोत्रों के भागों एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योतिर्विवन्ध, प्रवरदीपिका एवं वीधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। वड़ोदा (सं० ७६५७)।

गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार—शिव के पुत्र शंकर दैवज्ञ द्वारा।

गोत्रप्रवररत्न—रामकृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५-१६३० ई०।

गोत्रप्रवरविवेक—धनञ्जय के धर्मप्रदीप से।

गोत्रप्रवराध्याय—दे० 'प्रवराध्याय'।

गोत्रप्रवरोच्चार—औदीच्यप्रकाश से।

गोत्रामृत—नृसिंहपण्डित द्वारा।

गोदानविधिसंग्रह—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

गोपालकारिका—(वीधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका-मापदण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० श्लोक।

गोपालपद्धति—लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। १००० ई० के पूर्व। वी० वी० आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १८३)।

गोपालपूजापद्धति—दशार्णव देश के नृसिंह—पुत्र दिनकर द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ५८७)। संवत् १६६४।

गोपालरत्नाकर—गोपाल द्वारा।
गोपालसिद्धान्त—आचाररत्न मे व०।
गोपालार्चनचन्द्रिका।
गोपालार्चनचन्द्रिका—७६मीनाथ द्वारा।
गोभिलगृह्यसूत्र—विष्णि० इण्डि० मी० द्वारा प्रकाशित,
डा० कनोयर द्वारा एच एम० बी० ई० (जिन्द ३०)
मे अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट
नारायण द्वारा, रघुनन्दन के आदृतत्व मे व०।
ल० न० ४३१ (१५४९-५० ई०) मे प्रतिलिपि की
गयी। टी० (भाष्य) मसोरर द्वारा, गविन्दानन्द
की दानक्रियाकौमुदी मे एव आदृतत्व मे व०,
१५०० ई० के पूर्व। टी० 'सरला', तिथितत्त्व एव
आदृतत्व मे व०, १५०० के पूर्व। टी० सायण
द्वारा। टी० मुदाशिवनीपदनि, विद्याम, के पुत्र
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकायबोधिनी से
मित्र), लग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)।
टी० पदनि, मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।
टी० कारिकायबोधिनी, विद्याम के पुत्र शिवराम
द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एव २५०)।
गोभिलपरिशिष्ट—(टीका के साथ विष्णि० इण्डि०
मी० मे प्रकाशित) मध्यामूत्र, स्नानसूत्र एव आदृ-
कण्य पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन
द्वारा व०।
गोभिलब्राह्मणभाष्य—तिथितत्त्व एव आदृतत्व मे
रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवत यह महायना का
भाष्य ही है।
गोभिलसध्यामूत्र।
गोभिलस्मृति—नात्पायन का कर्मप्रदीप। आनन्दाश्रम
प्रैम मे मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१)।
गोभिलोपपत्तिशिष्ट—(अनिष्टकारी ग्रहा की शान्ति,
ग्रहयोग आदि पर) नो० (जित्द १०, पृ० २०१-२०२)।
गोभिलोपआदृतत्व—(भाष्य) महायना द्वारा। रघु०
के आदृतत्व मे व०। सम्भवत यह महायना
उपर्युक्त यगार ही है। टी० गमुद्रकर द्वारा,
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की आदृतत्व मे व०।

गोवधप्रार्थनचित्त।
गोविन्दमानसोत्प्लास—एकादशीतत्त्व एव मलमामतत्त्व
मे व०। अत १५०० ई० के पूर्व।
गोविन्दार्चनचन्द्रिका—(वम्बई मे प्रका०)।
गोविन्दार्णव—(या स्मृतिमागर या धर्मतत्त्वावलोक)
रामचन्द्र के पुत्र दोष नृसिंह द्वारा। काशी के महा-
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा मे मगईत।
छ बीचियों (लहरा) यथा मस्कार, आहूतक, थाद,
मुद्रि, काल एव प्रायश्चित्त मे विभाजित। कण्ठक,
अपराक, भाववाचार्थ, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (रहमणभट्ट
हृत) द्वारा उ० है। १४०० एव १४५० के बीच
संगृहीत। दे० जलवर(उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस
के पाम ताण्डेतिवा नामक नगर का विवाद वर्णन है,
जिसे दिल्ली एव काली से बढकर कहा गया है।
राजभा के श्रीवास्तव कुल एव दोष कुल का भी
वर्णन है। जलवर (पाण्डु०, श्लोक ८५) मे केवल
पाँच बीचिया का उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड दिया
गया है। रयता है, दोष कृष्ण मे गोविन्दार्णव की अपने
श्रव्य सूत्राधारशिरोमणि मे अपना ग्रन्थ कहा है।
दे० इण्डि० एण्टी० (१९१२, पृ० २४८)।
गौडनिबन्ध—श्रीदत्त की पितृभक्ति मे व०।
गौडनिबन्धसार—नि० मि० मे व० (सम्भवत यह
कुल्लूकभट्ट का आदिमागर है)।
गौडआदृकौमुदी—नि० मि० मे व०। (सम्भवत यह
गोविन्दानन्द की आदृकौमुदी है)।
गौडसंवत्तरप्रदीप—गदाधर के कालमार मे व०।
गौडीयचिन्तामणि—गदाधर के कालमार मे वणित।
गौतमधर्मसूत्र—दे० प्र० ५, बनारस स० गी० एव
जोवानन्द (माग २, पृ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका०।
टी० कुलमणि जुबन द्वारा। टी० (भाष्य) मस्कारी
द्वारा (यँकर मे प्रका०)। टी० भितासरा, हरदत्त
द्वारा (आनन्दा० प्रे०)।
गौतमस्मृति।
ग्रन्थराज—(या स्मृतिग्रन्थराज)।

ग्रन्थविधानधर्मकुसुम—शंकरशर्मा द्वारा।

ग्रहणक्रियाक्रम।

ग्रहणनिर्णय—नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से।

ग्रहणश्राद्धनिर्णय।

ग्रहदानप्रयोग—माधव का उल्लेख है।

ग्रहमखतिलक—भारद्वाज गोत्रीय कृष्णाचार्य के पुत्र माधव द्वारा। पीटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० १७६)।

ग्रहमखप्रयोग—नो० (१०, पृ० २००)।

ग्रहयज्ञकारिका।

ग्रहयज्ञतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दीपिका का उल्लेख है।

ग्रहयज्ञदीपिका—सदाशिव दीक्षित द्वारा।

ग्रहयज्ञपद्धति।

ग्रहयज्ञनिरूपण—अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से।

ग्रहयज्ञप्रयोग।

ग्रहयज्ञविधान—नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा।

ग्रहयागकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा।

ग्रहयागप्रयोगतत्त्व—(या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद् द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (न० १०)। यह रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है।

ग्रहयोगशान्ति।

ग्रहशान्ति—शांखायन एवं गोभिल के मतानुसार।

ग्रहशान्तिपद्धति—(या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। लग० १६८६ ई०।

ग्रहस्थापनपद्धति—पीटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० ९८)।

ग्रामनिर्णय—(या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के सहास्रलिखण्ड से।

घृतप्रदानरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।

चक्रनारायणीय—शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। अतः १४०० ई० से पूर्व।

चक्रनारायणीय निबन्ध—(या स्मृतिसारोद्धार) विश्वम्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्धारों में, यथा—सामान्यनिर्णय, एकभक्तादिनिर्णय, तिथिसामान्यनिर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध,

आशीच, गर्भाधानादि-कालनिर्णय, आह्निक, व्यवहार, प्रायश्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की आज्ञा से लिखित। प्रतापमार्तण्ड, होरिलस्मृति, रूपनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं शताब्दी पूर्वार्ध; चौखम्बा सं० सी०।

चण्डिकार्चनदीपिका—काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। अलवर (उद्धरण, ६२०)।

चण्डीप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

चण्डीप्रयोग—नागोजिभट्ट द्वारा।

चण्डूकनिबन्ध—(या स्मार्तकर्मनुष्ठानक्रमविवरण)

महामात्य श्री सम्राट् चण्डूक द्वारा। श्राद्ध, मलमास, नौदशीनिर्णय, आह्निक आदि पर। बड़ोदा (सं० २९६)। तिथि सं० १५९३।

चतुरशीतिज्ञातिप्रशस्ति—सदाशिव द्वारा।

चतुर्थीकर्म—(विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के कृत्यों पर)।

चतुर्दशश्लोकी—भट्टोजि द्वारा। बड़ोदा (सं० १४८८), श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी० महेश्वर द्वारा।

चतुर्वर्गचिन्तामणि—हेमाद्रि कृत। दे० प्रक० ८७ (विट्ठिल० इण्डि० सी०), हुल्श (सं० ६५८)। इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं।

चतुर्विंशतिमत—(या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० भट्टांजि द्वारा (बनारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध भी हैं); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल संस्कार काण्ड है, जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र रामचन्द्र की कही गयी है। आह्निक, आचार एवं प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त हैं। टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

चतुर्विंशतिमुनिमतसार—बड़ोदा (सं० २२४७ एवं १०५४०)।

चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमुच्चय।

चतुश्चत्वारिंशत्संस्काराः।

चन्दनधेनुदानप्रमाण—(या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा,

अपने पनि एव पुत्र से पूर्व भरनेवाली नारी के प्रथम
 श्राद्ध से इत्यादि पर। रत्नाकर पर आधारित।
 नो० न्यू० (१, पृ० १००)।
 चन्दनयेनृत्सर्गपद्धति—तबड़ीप के रत्नाय भट्टाचार्य
 द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १०१), पाण्डु० तिथि
 १७६५ ई०।
 चन्द्रकमलाकर।
 चन्द्रकलिका।
 चन्द्रनिबन्ध—निर्णयदीपक में उ०।
 चन्द्रप्रकाश—नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता,
 भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व।
 चन्द्रस्मृति—निर्णयदीपक में व०।
 चन्द्रोदय—नि० सि० में व० (सम्भवत पृथ्वीचन्द्रोदय
 या आचारचन्द्रोदय)।
 चमत्कारचिन्तामणि—नारायण भट्ट द्वारा (वनारस से
 प्रका०, १८७०), आचारभूषण एव सभयभूषण
 द्वारा व०। टी० भिनाधरा। टी० अन्यभार्य-
 दीपिका, धर्मदेवर द्वारा। टी० नारायण द्वारा।
 चमत्कारचिन्तामणि—राजपिण्डु द्वारा (जैसा कि नि०
 मि० का कथन है)। यह कलितग्रंथित पर है।
 १५५० ई० के पूर्व। पाण्डु० की तिथि ग० १६५७
 (१६००-१६०१ ई०)।
 चमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्रह्म (गर्भा-
 पाल आदि) एव दैव (पायज आदि) नामक दो
 प्रकार के मन्त्रों पर, गर्भाशय एव अन्य मन्त्रों
 के मूर्तों पर मन्त्रागमनशास्त्र पर। व० वी०
 (ग० ११२, १८९५ १९०२, ग० १०१९ में प्रति-
 णित)।
 चलाचलमूर्तिप्रतिष्ठा।
 चलाचल—(योगायन के अनुसार)। दे० वी० वी०
 आर० ए० एम० (त्रिहद २, पृ० २४३)।
 चलाचलपद्धति—अनादित द्वारा।
 चलाचलपद्धति—नागनाथ १, गुणार्जिष्ठ, विदि-
 काली, वागनाथ, पुष्करेश्वर नारायण
 ११ पत्रों पर आनु०। १८०० ई० के उपरान्त।

चाणक्यनीति—केस्लर द्वारा सम्पादित।
 चाणक्यनीति—(या चाणक्यराजनीति या चाणक-
 यतक)। ६६० श्लोकों में एक वृद्ध-चाणक्य भी है,
 लघु-चाणक्य भी है।
 चाणक्यनीतिवर्णन—गजानन कृत।
 चाणक्यनीतिसारसंग्रह—१०८ श्लोकों में। इसमें आप
 है—'मूलमत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यमोदितम्'।
 चाणक्यराजनीतिशास्त्र—वलकृता ओ० मी० (स०
 २, १९२१) में प्रका०।
 चाणक्यसप्तति।
 चाणक्यसारसंग्रह।
 चाणक्यसूत्र—डा० शास्त्रास्त्री के सस्वरणमे बौटिलीय
 के अन्त में मुद्रित।
 चातुराधम्यधर्म—श्रीकृष्णायन द्वारा।
 चातुर्मास्यवारिका—गोपाल द्वारा।
 चातुर्वर्ण्यधर्मसंग्रह।
 चातुर्वर्ण्यविचार—गयादत्त द्वारा।
 चातुर्वर्ण्यविवरण—गयाधर द्वारा।
 चातुर्वर्ण्यविवेचन—धरणीधर द्वारा।
 चातुर्वर्ण्ययुग्यपरिचिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०।
 चादवर्षा—शेखर द्वारा (बान्यभाला मी० में प्रका०)।
 चादवर्षा—भोजराज द्वारा।
 चूडाकरणकेसाली।
 चूडाधर्म—दत्तपण्डित द्वारा।
 चूडाधर्मप्रयोग।
 चौलोपनयन—(विश्वनाथ की विद्वत्प्रकाशपद्धति में)।
 चौलोपनयनप्रयोग।
 छन्दोमन्त्रानुष्ठानपद्धति—भवदेश भट्ट द्वारा। दे०
 'हर्दलपद्धति'।
 छन्दोमन्त्र—दे० 'गोभिलपुत्र'। टी० (माध्व)
 हर्दल द्वारा आचार्य में व०।
 छन्दोमन्त्र—भवदेश भट्ट द्वारा, दे० प्र० ७।
 टी० मन्त्रागमनशास्त्र परमाणु इत, १४ मं०
 १५४६।
 छन्दोमन्त्रपरिचिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०। टी० ११४ के

श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संरक्षित) के पौत्र। दे० 'कर्मप्रदीप'। टीका की टीका सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर द्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशाधर या आशाक द्वारा।

छन्दोगप्रायश्चित्त।

छन्दोगश्राद्ध।

छन्दोगश्राद्धतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्ण-त्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा।

छन्दोगश्राद्धदीपिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा।

छन्दोगानीयाह्निक—विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु० सं० १८१०, १७५३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत।

छन्दोगाह्निक—सदानन्द द्वारा।

छन्दोगाह्निकपद्धति—रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा।

छन्दोगाह्निकोद्धार—भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। दे० 'प्रायश्चित्तप्रदीप'।

छन्दोपहारावलि।

छागलेयस्मृति—भिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व०।

जगद्वल्लभा—भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा।

२४ से अधिक प्रकरणों में।

जगन्नाथप्रकाश—सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा से प्रणीत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे० मित्र०, नो० (जिन्द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं० १८३८, (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस प्रभाओं में लिखित है।

जटमल्लविलास—श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से संगृहीत। जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री ढोल के पुत्र वालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और इसकी राजधानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशीच एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक

नहीं है—'वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षिति, १५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें कालनिर्णय, कालादर्श, प्रासाददीपिका का उल्लेख है।

जनिदोषप्रतिकार—पाण्डु० बड़ोदा (सं० २३६५), तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)।

जन्मदिनकृत्यपद्धति।

जन्मदिवसपूजापद्धति।

जन्ममरणविवेक—वाचस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० १२७७४)। इसमें आशीच एवं श्राद्ध का वर्णन है।

जन्माष्टमीतत्त्व—(या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।

जन्माष्टमीनिर्णय—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

जयतुंग—निर्णयसिन्धु में व०।

जयन्तकारिका।

जयन्तीनिर्णय—(कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ द्वारा।

जयन्तीनिर्णय—रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय कृष्णार्थ के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा।

जयमाधवमानसोल्लास—गोरक्षपुर (आधुनिक गोरखपुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भवत थे। ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, १८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा प्रशस्ति है।

जयसिंहकल्पद्रुम—वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक विशाल ग्रन्थ है, ९०० पृ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी-वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काल, व्रत, श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल-स्तवक की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पीण्डरीक भी। उसकी अग्निका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० (१७१३ ई०)। इसमें जयसिंह (जो शिवाजी को दिल्ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है—रामसिंह—कृष्णसिंह—विष्णुसिंह—जयसिंह।

इसे—द्रुमोद्योत भी कहा जाता है। अलवर
(उद्धरण ३०५), चम्बई में मुद्रित, १९०३।

अयानिर्गन्ध—(निबन्ध ?) चण्डेश्वर के कृत्यरत्नावर
(पृ० १६६) में व०।

अयानिवेकप्रयोग—रघुनाथ द्वारा।

अयानव—नि० सि० एव पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में
गदानर द्वारा व०। दे० युद्धअयानव।

अलयात्रा।

अलाशयप्रतिष्ठा—भाण्डिसिद्धि द्वारा।

अलाशयात्मास्तर्गत्विधि—(या पद्धति) (१) रामे-
श्वर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा, कननारायण की
उ० करता है, १५१३-१५७५ ई०, दे० प्रब० १०।

(२) कमलाकर द्वारा, दे० प्रब० १०६।

अलाशयोस्तर्गतत्व—रघुनन्दन हृत (जीवानन्द द्वारा
प्रका०) दे० प्रब० १०२।

जातकर्म—मत्वारभास्वर से।

जातकर्मपद्धति—वेणवभट्ट द्वारा।

जातकर्मपद्धति—दामादर द्वारा।

जातकर्मविपालाशकर्मन्त—बाधनभट्ट द्वारा।

जातरिष्टपादिनिर्णय—शिवानन्द द्वारा, ना० न्यु०
(२, पृ० ५५-५६)।

जातिनिर्णय—उडोदा (स० ११००३) कायस्थ आदिपर।

जातिमाला—वदयामल्लभ का एक अंग।

जातिमाला—विभिन्न हिन्दू जातियों की उदात्त पर।
दे० ना० (जिल्द २, पृ० १५१)।

जातिमाला—मुद्गल एक शास्त्राम्बिका के पुत्र मीमन्सा
द्वारा, त्रिजरी उपाधि मन्त्रार्थ और आचारप्राम
के निदायी थे। लक्ष्मिनिन्दा, वैराग्य एवं पार्वतीमुनि
नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं जातियों पर कुछ
भा नहीं है। दे० ना० (स० ३०२, १८८४-८६)।

जातिमाला—रासागरादिति में। स्टीन (पृ० ९४)।

जातिविवेक—मोदरत्नाकर। मूढाचार्यविरासि एव
नृसिंहगार में अंगित।

जातिविवेक—१-पराशरिन्द पण्डित द्वारा। वर्गावध-
पर्वदीपिका नामक एक विज्ञान ग्रन्थ का अंग।

जातिविवेक—जम्बव द्वारा।

जातिविवेक—नारायण भट्ट द्वारा (वडोदा, स० १११४७)।

जातिविवेक—पराशर द्वारा।

जातिविवेक—रघुनाथ द्वारा।

जातिविवेक—विश्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पृ०
१७९)। स्टीन के कौटल्लग में इसे 'विवेकग्रह'
कहा गया है (पृ० ८९)।

जातिविवेक—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा (सम्भवत 'वायस-
धर्मप्रदीप' का प्रथम भाग)।

जातिविवेक—अत्यन्तपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के
विश्वनाथ-गौत, शार्ङ्गनर-मुन, वासिष्ठ गौत के
ग्रन्थान्तर्गत वासिष्ठ द्वारा। तीन उल्लामा में।
पाण्डु० (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ५१९, स०
१६३९) की तिथि तक स० १५६४ (१६४२ ई०)
है। पीटर्सन (अलवर, स० १३२३) के मत से यह
विश्वेश्वरसन्तुगास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है, जो पहले
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम
शमराज।

जानिविवेकप्रतपदा—गायण हृत दत्ता गया है।

जातिविवेकप्रतपदा—विश्वनाथ द्वारा।

जातिस्तोत्रय—विबलाल मुकुट द्वारा।

जातिस्तोत्रय—अनन्तास्वार द्वारा।

जातिस्तोत्रय—वैराग्य वाचस्पती द्वारा।

जिकनीयनिबन्ध—गुल्शानि के हुर्गोतमविवेक में एक
कु-तूफ़ द्वारा व०।

जोर्जोडारविधि—(त्रिजिन के अनुसार) मन्दिर,
देवप्रतिमा आदि के जोर्जोडार पर। ना० (जिल्द
१०, पृ० २७१)।

जीवज्याग्रप्रयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट
द्वारा।

जीवज्याग्रप्रयोग—गीता द्वारा।

जीवज्याग्रप्रयोगनिर्णय—रगाशिमट्ट के पुत्र वाग्भट्ट
भट्ट द्वारा। ना० न्यु० (जिल्द ३, पृ० ९४)। पाण्डु०
की तिथि स० १७८५ है।

जीवत्पितृकर्तव्यनिर्णय—बालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९)।

जीवत्पितृकर्तव्यनिर्णय—(या कर्मनिर्णय) रामेश्वरा-
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा।
लग० १५७०-९० ई०।

जीवत्पितृकर्तव्यसंचय—कृष्णभट्ट द्वारा।

जीवत्पितृकविभागव्यवस्था—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन
गोस्वामी द्वारा।

जीवत्पितृकविभागसारसंग्रह—उपर्युक्त का संक्षिप्त रूप
(अलवर, सं० १३२४)। संवत् १८१२ (१७५५-
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी।

जीवश्राद्ध—औफ्रेस्ट०, सं० ६११।

जैमिनिगृह्य—डा० कैलैण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०,
१९२२) द्वारा सम्पादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास
द्वारा।

जैमिनिगृह्यमन्त्रवृत्ति।

जातिभेदविवेक।

ज्ञानभास्कर—(सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभक्त।
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजौर, पृ०
१३६ बी) के मत से लेखक का नाम दिङ्मणि है।
बड़ोदा की सं० ११३६ इसका एक भाग है (रोगा-
धिकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० श्लोक तक
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० श्लोक
में एक अन्य है।

ज्ञानमाला—भट्टोत्पल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघु-
नन्दन के आह्वितकतत्त्व में तथा आचारमयूख में
व०।

ज्ञानरत्नावलि—हेमाद्रि, नृसिंहप्रसाद (दानसार),
कुण्डकीमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व।

ज्ञानाङ्कुर—राघवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार
स्तवकों में।

ज्ञानानन्दतरंगिणी—कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर)।
ज्येष्ठाविधान।

ज्योतिःकालकौमुदी—रघुनन्दन द्वारा व०।

ज्योतिःसागर—गदावर के कालसार एवं नि० सि०
में व०।

ज्योतिःसागरसार—मयुरेश द्वारा।

ज्योतिःसागरसार—विद्यानिधि द्वारा। नो० न्यू०
(जिल्द १, पृ० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं०
१६७० (१७४८ ई०)।

ज्योतिःसार—धर्मप्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में व०।

ज्योतिःसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा
मदनपारिजात में व०।

ज्योतिःसारसंग्रह—हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा।

ज्योतिःसारसमुच्चय—रघुनन्दन द्वारा।

ज्योतिःसारसमुच्चय—देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा।

ज्योतिरर्णव—गोविन्दार्णव एवं सं० कौ० में व०।

ज्योतिर्निबन्ध—शूद्रकमलाकर, संस्कारमयूख एवं शुद्धि-
मयूख में व०।

ज्योतिर्नृसिंह—गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चतुर्विंशति-
मत व्याख्यान में व०।

ज्योतिषरत्न—सिद्धेश्वर के संस्कारभास्कर में व०।

ज्योतिषरत्न—केशव तर्कपंचानन द्वारा। नो० न्यू०
(जिल्द २, पृ० ५८)।

ज्योतिषार्णव—शूलपाणि के दुर्गात्सवविवेक एवं रघु-
नन्दन द्वारा व०।

ज्योतिषप्रकाश—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०,
गोविन्दार्णव द्वारा व०।

ज्योतिस्तत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

टोडरप्रकाश—रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल
के आश्रय में।

टोडरानन्द—दे० प्रक० १०४।

दुण्डिप्रताप—महाराज दुण्डि के आश्रय में विश्वनाथ
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के कृत्यों पर। पाण्डु०
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी
(बर्नेल, तंजौर, पृ० १३६ बी)।

दुण्डुपद्धति—नारायणभट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघु-
नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१, पृ० २१३) एवं शूद्रकमला-
कर में व०। १५२५ ई० के पूर्व।

तडागप्रतिष्ठा।

तडागादिपद्धति—टोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द नाएक भाग)।

तडागादिप्रतिष्ठापद्धति—धर्मकर उपाध्याय द्वारा।

तडागादिप्रतिष्ठाविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

तडागोत्सर्गस्तत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

तत्त्वकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा।

यह शूलपाणि के धाढविवेक पर एक टीका है।

तत्त्वकौस्तुभ—भट्टोजिदीक्षितद्वारा (बडोदा, स० ३७६)

कैलदी बेंकटेश के आदेश से लिखित। तन्त्राधिकार, तप्तमुद्राधारण एक लिङ्गधारण के प्रश्नों पर एक निबन्ध।

तत्त्वदीप—अश्वक द्वारा।

तत्त्वनिर्णय—महामहोपाध्याय बटेश्वर के पुत्र पक्षधर द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५)।

पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गयी।

तत्त्वप्रकाश—दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिन।'

तत्त्वमुक्तावली—दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१७, स० ६८७)। सम्भवतः तिम्नोक्त ग्रन्थ। टी०, द० वही।

तत्त्वमुक्तावली—नन्दपण्डितद्वारा। दे० प्रक० १०५।

इसमें उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है। टी० 'बालभूषा', बालकृष्ण द्वारा। टी० 'बालभूषा', वैष्णोदत्त द्वारा।

तत्त्वसंग्रह—कोनेरिभट्ट द्वारा।

तत्त्वसागर—हेमाद्रि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा त्रिविधतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में व०।

तत्त्वसार—रघु० के मलमासतत्त्व में व०।

तत्त्वसारसहिता—हेमाद्रि द्वारा व०।

तत्त्वामृतपत्रंशास्त्र—दे० 'स्मृतितत्त्वामृत'।

तत्त्वामृतसारोद्धार—वर्धमान द्वारा। उनके स्मृणितत्त्व-विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप, आचार, धाढ, शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशा में विभक्त। मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत।

१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। व्यवहारकीर्ति में उनके दण्डविवेक का उल्लेख है।

तत्त्वार्थकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा।

शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका (जीवानन्द द्वारा प्रका०)।

तत्त्वार्थदीप।

तन्त्रप्रकाश—आह्निकतत्त्व में रघु० द्वारा व०।

तन्त्रसारचरन्—इसकी टी० का नाम तन्त्रसार-प्रकाशिका है।

तप्तमुद्राखण्डन—अप्ययदीक्षित द्वारा (शरीर पर चिह्न। कुल के विरोध में, जैसा कि वैष्णव करते हैं)।

तप्तमुद्राधारण—(या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से।

तप्तमुद्राविश्रावण—भास्करदीक्षित द्वारा।

तप्तमुद्राविवेक—हरिराम गोस्वामी द्वारा। बडोदा (स० ११५७५)।

सर्पचन्द्रिका—रामचरण द्वारा।

तारकोपदेशव्यवस्था—अमृतानन्द तीर्थ द्वारा।

तिथिकल्पद्रुम—कल्याण द्वारा।

तिथिकौस्तुभ—(या तिथिदीक्षितकौस्तुभ) आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

तिथिचक्र—विश्वनाथ द्वारा बडोदा (स० ८३३६)।

तिथिचन्द्रिका—पक्षवर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, स० १४५, पाण्डु० ल० स० ३४५ (१४६४ ई०) में उतारी गयी।

तिथिचन्द्रिका—हरिदत्त मिश्र द्वारा।

तिथिचन्द्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।

तिथितत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० बालीराम तर्कालसार द्वारा, नो० न्यू० (१, पृ० १५५)। टी० बालीराम वाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७१)। टी० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७२)।

तिथितत्त्वचिन्तामणि—महेश ठकुर द्वारा (बनारस में मुद्रित, १८८७ ई०)।

तिथितत्त्वसार—आपदेव द्वारा।

तिथिदर्पण।

तिथिदीधिति -- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक अंग) ।

तिथिदीपिका -- जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० १०७२४) ।

तिथिद्वैतनिर्णय -- (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा ।

तिथिद्वैतप्रकरण -- (तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा । इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये हैं । टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- कालमाधव से ।

तिथिनिर्णय -- अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६११, तिथि सं० १५८३, अर्थात् १५२६-२७ ई०) ।

तिथिनिर्णय -- कमलाकर द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- गंगाधर द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- गोपाल द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- गोविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा । अलवर (सं० १३२६) । पोटर्सन का यह कहना कि वह काल-रघूतम की प्रशंसा करता है भ्रामक है । यहाँ रघूतम विष्णु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं 'ब्रह्म' के समान कहे गये हैं ।

तिथिनिर्णय -- दयाशंकर द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- देवदास मिश्र द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- शिव के पुत्र नागदेव द्वारा । नि० सि० पर आधृत ।

तिथिनिर्णय -- नागोजिभट्ट द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- नारायण भट्ट द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- पक्षधर मिश्र द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा । हेमाद्रि पर निर्भर है ।

तिथिनिर्णय -- भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से प्रका०) ।

तिथिनिर्णय -- मथुरानाथ शुक्ल द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- महादेव द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंग) ।

तिथिनिर्णय -- रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट ही हैं) । विट० एवं कीथ (पृ० २८२) का कथन

है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ लिखा हुआ है ।

तिथिनिर्णय -- रामपति सिद्धान्त द्वारा । नो० न्यू० (१, पृ० १५६); शक संवत् १६३३ में प्रगीत ।

तिथिनिर्णय -- राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ के नाम आये हैं, अतः १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० १६८१ शक (अर्थात् १७६६ ई०) में उतारी गयी । बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई० ।

तिथिनिर्णय -- गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा । बड़ोदा (सं० १५२४), लग० १४०० ई० । टी० लेखक के पुत्र नृसिंह द्वारा । पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ ई०) ।

तिथिनिर्णय -- रामप्रसाद द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- वाचस्पति द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- विश्वेश द्वारा; हेमाद्रि, माधव, चमत्कार-विन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं ।

तिथिनिर्णय -- वैद्यनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से) ।

तिथिनिर्णय -- शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, सं० १३२९) ।

तिथिनिर्णय -- शुभङ्कर द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- सिद्धलक्षण द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- सुदर्शन द्वारा ।

तिथिनिर्णय -- माधवाचार्य के लघुमाधवीय से ।

तिथिनिर्णय -- स्मृत्यर्थसार से ।

तिथिनिर्णयकारिका -- कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत्र श्रीनिवासाचार्य द्वारा ।

तिथिनिर्णयचक्र -- विश्वनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८३३६) ।

तिथिनिर्णयतत्त्व -- शिवनन्दन नाग द्वारा ।

तिथिनिर्णयदीपिका -- शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा ।

तिथिनिर्णयमार्तण्ड -- कृष्णमित्राचार्य द्वारा ।

तिथिनिर्णयसंक्षेप -- (या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टाजि द्वारा ।

तिथिनिर्णयसंग्रह -- रामचन्द्र द्वारा । अनन्तभट्ट के तिथि-निर्णय का संक्षेप । टी० नृसिंह द्वारा । बड़ोदा, सं०

१५२४, तिथिस० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त।
तिथिनिर्णयसर्वसमुच्चय।

तिथिनिर्णयसार—मदनपाल द्वारा। दे० प्र० ९३।

तिथिनिर्णयेन्द्रशेखर—नागोजिमठ द्वारा।

तिथिनिर्णयोद्धार—(या लघुतिथिनिर्णय या निर्णयो-
द्धार) राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय।

इसे तिथिसारमग्रह भी कहा जाता है।

तिथिप्रकाश—गंगावास द्विवेदी द्वारा।

तिथिप्रकाशप्रकाशिका।

तिथिप्रदीपक—भट्टाजि द्वारा।

तिथिप्रदीपिका—नृसिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख
है।

तिथिप्रदीपिका—रामदेवक द्वारा।

तिथिमञ्जरी—शालभट्ट-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा।

तिथिरत्न—महादेव द्वारा।

तिथिरत्नमाला—चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील-
कण्ठ द्वारा।

तिथिवाक्यनिर्णय—दे० नारायण भट्ट का तिथि-
निर्णय।

तिथिविवेक—शूलपाणि द्वारा, रघुनन्दन के तिसित्तव
में व०। टी० तात्पर्यदीपिका, धर्माकर के पुत्र
श्रीनाथ आचार्यचूडामणि द्वारा। लग० १४७५-
१५२५ ई०। वी० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४)।
पाण्डु० १५१२-१३ ई० में उतारी गयी।

तिथिब्यवस्थासंग्रह।

तिथिसंग्रह—(या सर्वतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा।

तिथोन्द्रशेखर—नागेशभट्ट द्वारा।

तिथ्यर्क—भारद्वाज गोत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के
पुत्र दिवाकर द्वारा, आचार्य के लेखक (दोनों
धर्मशास्त्रमुवाचि के भाग हैं)। लग० १६८३
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वंशनाथ द्वारा।

तिथ्यर्कपर्वनिर्णय—(बडोडा, स० ५९४७) लेखक का
रचन है कि प्रयागराज के लेखक नारायणभट्ट उसकी
भागा के प्रतिनामक थे। अत्र लेखक की निधि
लगभग १९५० ई० है।

तिथ्यर्कप्रकाश—दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त
तिथ्यर्क ही है?)।

तिथ्यादितत्त्वनिर्णय—लोगाक्षि भास्कर द्वारा। बडोडा
(स० ५७७२, तिथि १६०५ स०=१५४८-९ ई०)।

दीपिका, बालादर्श, भाष्य एवं निर्णयामृत वा उल्लेख
है, अतः १४०० ई० में पश्चात्।

तिथ्यादिनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा।

तिथ्यादिनिर्णय—पद्मनाभ कृत (मोगीश्वरसंग्रह का
भाग; पाण्डु० सन् १७०७ ई० में उतारी गयी)।

तिथ्यादिविधिर्मग्रह—रघुतम तर्कशिोमणि द्वारा।
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)।

तिथ्युक्तिरत्नावली—हरिलाल मिश्र द्वारा।

तीर्थकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा।

दे० प्र० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ-
विधि भी है।

तीर्थकल्पलता—अनन्तदेव के पुत्र गोदुर्लभ द्वारा।

तीर्थकल्पलता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

तीर्थकल्पलता—वाचस्पति द्वारा।

तीर्थकाशिका—रामाधर द्वारा व०।

तीर्थकौमुदी—बल्लाल के पुत्र शवर द्वारा। तीर्थ-
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यानकौमुदी
ही है।

तीर्थकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा।

तीर्थचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों
में विष्णु० इण्डि० मी० द्वारा प्रका०, रघु० के मुद्रि-
तत्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्र० ९८।

तीर्थतत्त्व—(या तीर्थयात्राविधि) रघु० कृत। यह
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है।

तीर्थवर्णन—(दे० 'वह्नुप्रयोग') विद्वनाथ के पुत्र
भट्टराम (हामिन्न उपाधियारी) द्वारा।

तीर्थनिर्णय—(या कुण्डोन्नतीर्णनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा।

तीर्थपरिभाषा—ध्याम की।

तीर्थमञ्जरी—मृदुन्दल द्वारा।

तीर्थयात्रातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। यह तीर्थतत्त्व ही है।

दे० प्र० १०२।

सौम्यप्रातिपद्ये।

सौम्यप्रातिपद्ये—(या रामचन्द्र) रामचन्द्र गोपीधर
नाथ के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। पाण्डु०, सं०
१६९० (१६८०-१६९० ई०)। देवराय सं० १६००
में जल्दी में रामचन्द्रप्रातिपद्ये पर श्रीगणेशपुस्तकालय
नामक टी० लिखी। ये प्रमाणमार्ग के भी देवराय
हैं। लग० १५००-१५२५ ई०।

सौम्यप्रातिपद्ये—देवराय रामचन्द्रप्रातिपद्ये में सं०।

सौम्यप्रातिपद्ये—नाथप्रातिपद्ये द्वारा।

सौम्यप्रातिपद्ये—नाथप्रातिपद्ये का पुत्र भाग।

सौम्यप्रातिपद्ये—रामचन्द्रप्रातिपद्ये द्वारा।

सौम्यप्रातिपद्ये—रामचन्द्रप्रातिपद्ये का पुत्र भाग।

सौम्यप्रातिपद्ये—रामचन्द्र के पुत्र नाथप्रातिपद्ये द्वारा। सं०
प्र० ११०।

सौम्यप्रातिपद्ये—रामचन्द्रप्रातिपद्ये के पुत्र भाग द्वारा।
सं० 'प्रमाणप्रातिपद्ये'। लग० १७५३ ई०।

सुलभाप्रातिपद्ये—रामचन्द्रप्रातिपद्ये द्वारा (सुलभा,
सं० ३८९८)।

सुलभाप्रातिपद्ये—रामचन्द्रप्रातिपद्ये द्वारा।

सुलभाप्रातिपद्ये—(प्रमाणमार्ग के द्वारा लिखा गया) अलवर
(सं० १३३४, उद्घरण ३३३)।

सुलभाप्रातिपद्ये।

सुलभाप्रातिपद्ये।

सुलभाप्रातिपद्ये।

सुलभाप्रातिपद्ये—मिथुनाय द्वारा।

सुलभाप्रातिपद्ये—(माध्यन्दिनीय)।

सुलभाप्रातिपद्ये—रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर द्वारा।
सं० प्र० १०६।

सुलभाप्रातिपद्ये।

सुलभाप्रातिपद्ये—कमलाकर द्वारा।

सुलभाप्रातिपद्ये।

सुलभाप्रातिपद्ये—विट्ठल द्वारा।

सुलभाप्रातिपद्ये—गोपीनाथ द्वारा।

सुलभाप्रातिपद्ये—(या सुलभाप्रातिपद्ये) रामे-
श्वर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। सं० प्र० १०३।

त्रिगुणप्रातिपद्ये—(या ज्ञानोपाय-प्रातिपद्ये) रामचन्द्र
द्वारा। या का निर्माण ही है।

त्रिगुणप्रातिपद्ये—(या ज्ञानोपाय-प्रातिपद्ये) या सुलभा-
नाथिका टीका के मातृ सं० १८७५ में जारी में
रखा। ज्ञानोपाय पर ३० संस्करण छोड़ी में। अलवर
(सं० १३३९) में यह सौम्यप्रातिपद्ये की कही गयी है।
सं० श्री० श्री० आर० ए० ए० (जिह्वा ३, पृ०
२०९-२१०), श्री० गुरुदेविका की जारी गयी है।
टी० विवरण, रामचन्द्रप्रातिपद्ये मातृ के पुत्र रामचन्द्र
भट्ट द्वारा। लग० १५६०-१६२५ में। टीका पर
टीका विवरणनारायण, बालकृष्ण के पुत्र रामचन्द्र
नाथप्रातिपद्ये द्वारा; नि० नि०, मयूर, भट्टार्थवर्धित
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच।
देवराय रामचन्द्र के पुत्र रामचन्द्रप्रातिपद्ये का पुत्र भाग
की टीका का अनुगमन किया है। टी० आनन्दनगह।
टी० में रामचन्द्र से रामचन्द्रप्रातिपद्ये का माना गया
है। सं० 'दशरथकी'। टी० भट्टाचार्य द्वारा (अल-
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, यशोदा, सं० ३८८३,
तिथि सं० १५७९-१५९२-२३ ई०)। टी०
गुप्तप्रातिपद्ये, रामचन्द्र के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज
अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टी०
कृष्णभट्ट द्वारा। टी० रामचन्द्र द्वारा। टी० रामचन्द्र
द्वारा। टी० विश्वनाथ द्वारा। टी०, सं० इण्डि०
आ०, ३, पृ० ५६६, सं० १७५०-५१। टी०
रामचन्द्र भारती द्वारा। टी० केसक द्वारा।

त्रिगुणप्रातिपद्ये—(आपस्तम्बमूत्रव्यनितार्थकारिका)
गुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा
(विट्ठल० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि,
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों
में विभक्त। ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर,
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग,
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, लीलाक्षिकारिका, भर्तृयज्ञ,
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपार्श्व, कर्मदीप,
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि-

दत्तकचन्द्रिकाटीका—तकनलाल द्वारा।

दत्तकतत्त्वनिर्णय—(या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा।

नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)।

दत्तकतिलक—भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक का एक अंश)। दत्तकशिरोमणि द्वारा सक्षेप।

दत्तकदर्पण—द्वैपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)।

दत्तकदीधिति—महामहोपाध्याय अनन्तभट्ट द्वारा। कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि में सारांश।

दत्तकनिर्णय—तात्याशास्त्री द्वारा।

दत्तकनिर्णय—विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा।

दत्तकनिर्णय—शूलपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति-विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अग भरतचन्द्र शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका एक नाम दत्तकविवेक भी है।

दत्तकनिर्णय—श्रीनाथ भट्ट द्वारा।

दत्तकपुत्रविधान—अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह दत्तकदीधिति ही है)।

दत्तकपुत्रविधान—नृसिंहभट्ट द्वारा।

दत्तकपुत्रविधि—शूलपाणि द्वारा। यह उपर्युक्त दत्तक-निर्णय ही है।

दत्तकमीमांसा—(या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित (विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे० प्रक० १०५। टी० वृन्दावन शुक्ल द्वारा।

दत्तकमीमांसा—माधवाचार्य द्वारा।

दत्तकविधि—नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश।

दत्तकविधि—वाचस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० (जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७-८)।

दत्तकविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय (ऊपर)।

दत्तकसपिण्डनिर्णय।

दत्तकोज्ज्वल—वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)।

दत्तचिन्तामणि—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

दत्तदायप्रकाश—ब्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में १८७५ में प्रका०)।

दत्तपुत्रतत्त्वविवेक—वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० ३०७)।

दत्तपुत्रविचार—गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बड़ोदा, स० १०७०१ वी)।

दत्तपुत्रविधि।

दत्तमञ्जरी।

दत्तरत्नप्रदीपिका—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

दत्तरत्नाकर—धर्मराजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीन्द्र के पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामृत, वरद-राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।

दत्तरत्नार्पण—सीतारामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० ७२०४)।

दत्तविधि—वैद्यनाथ द्वारा।

दत्तसंग्रह—भीमसेन कवि द्वारा।

दत्तसिद्धान्तमंजरी—देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके गृह अद्वैतानन्द थे।

दत्तसिद्धान्तमञ्जरी—भट्ट भास्करपण्डित द्वारा।

दत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी।

दत्तस्मृतिसार।

दत्तहोमानुक्रमणिका।

दत्तादर्श—माधव पण्डित द्वारा।

दत्तार्क—नृसिंहात्मज माधव के पुत्र दादा करजगि द्वारा। गोदावरीय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य। लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय-सिन्धुकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं।

दत्तार्चनकौमुदी—(या दत्तात्रेयपद्धति) चैतन्यगिरि द्वारा।

दत्तार्चनविधिचन्द्रिका—रामानन्द यति द्वारा।

दत्ताशौचव्यवस्थापनवाद—रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्म-ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में।

दन्तधावनविधि।

दर्शननिर्णय—सरस्वतीवल्लभ ने पुत्र रगनाथात्मज वैकटनाथ वैदिकसार्वभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, एतादसोनिर्णय आदि विषया पर। सम्भवत यह लेखक के स्मृतिरत्नावर का एक अंश है। नो० (जिल्द ८, पृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, अलण्डादर्श का उल्लेख है।

दर्शभाद्र—विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

दर्शभाद्रपद्धति—रघुनाथ कृत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित।

दर्शभाद्रप्रयोग—भट्ट गोविन्द द्वारा (बड़ोदा, स० १६७७, तिथि शक १६८०)।

दर्शभाद्रप्रयोग—शिवराम द्वारा।

दर्शस्तम्भिका।

दशकर्मदीपिका—(या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायुध का प्येड भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है।

दशकर्मपद्धति—श्रुवेदिया के लिए (गर्भाशय आदि पर) महामहोपाध्याय कालेवि द्वारा। नो० (जिल्द २, पृ० ६१)।

दशकर्मपद्धति—हरिदासर के पुत्र गणपति द्वारा।

दशकर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

दशकर्मपद्धति—पृथ्वीधर द्वारा।

दशकर्मपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकर्म-दीपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग-शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३।

दशकर्मपद्धति—वाजसनेयिया के लिए रामदत्त नैयिल द्वारा। यह 'गर्भाधानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है।

दशकर्मव्याख्या—हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसंस्कृत का एक भाग)।

दशकालनिर्णय।

दशपेनुदानपद्धति—(या विधि) हेमाद्रि के दानवण्ड का एक भाग।

दशनिर्णय—रङ्गनाथ ने पुत्र वैकटनाथ वैदिकसार्वभौम द्वारा।

दशनिर्णय—(उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका में व०।

दशपुत्राह्निक—दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।

दशमुखकोटिहोमप्रयोग—देवभद्र पाठक द्वारा (बड़ोदा, स० १०९६३)।

दशविधविप्रपद्धति।

दशस्तोत्री—(विज्ञानेश्वर की वही गयी है) अष्टौच पर। यह उपर्युक्त आष्टौचदशक ही है। टी० लक्ष्मीधर ने पुत्र भट्टोजि द्वारा। हल्का (३, पृ० १०१) में भट्टोजि का कथन वर्णित है 'विज्ञानेश्वर-मदनगारिजातकारत्रिचञ्चलकीकारप्रभृतयस्तु ब्राह्मणस्य ईश्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः', जिससे प्रबल होता है कि उन्होंने 'विज्ञानेश्वरी' के लेखक को विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है।

दशसंस्कारपद्धति—यह गर्भाधानादिदशसंस्कारपद्धति है।

दशसंस्कारप्रकरण।

दशादिकालनिर्णय।

दशाहकर्म।

दशाहविवाह—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

दानकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

दानकल्प—अहल्याकामचन्द्र में उ०।

दानकल्पतट—लक्ष्मीधर कृत (कल्पतट का एक भाग)। दे० प्रक० ७७।

दानकाण्डपर्व—प्रतापराज साम्वाजी द्वारा ('परमुराम-प्रताप' से)।

दानकाण्डसंक्षेप।

दानकौतुक—'हरिविजयिलास' (मन्दपण्डित कृत) से उद्धृत।

दानकौमुदी—रामत्रय तर्कजकार द्वारा।

दानकौमुदी—(या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा (लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की याद-क्रियाकौमुदी में व०। दे० प्रक० १०७; विश्वि० इण्डि० सी० में प्रका०।

दानकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।

दानचन्द्रिका—गौतम द्वारा।

दानचन्द्रिका—जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण)।

दानचन्द्रिका—महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पीत्र दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्द्योत, दान-रत्न, दानमयूख एवं व्रतार्क के नाम आये हैं। दान-संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त। बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं १८८४ में प्रकाशित।

दानचन्द्रिका—नीलकण्ठ द्वारा।

दानचन्द्रिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०।

दानचन्द्रिकावली—श्रीवरपति द्वारा।

दानतत्त्व।

दानदर्पण—रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं तिथितत्त्व में व०।

दानदिनकर—दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा।

दानदीधिति—भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा।

दानदीपवाक्यसमुच्चय।

दानधर्मप्रक्रिया—कृष्णदेव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव भट्ट द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४)। तिथि शक १५५८ (१६३६-७ ई०)।

दानपञ्जी—(या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिंह के पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पृ० १५०)। पीटर्सन (५वीं रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने सगृहीत किया है।

दानपञ्जी—रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर का संक्षेप है।

दानपञ्जी—सूर्यकरशर्मा द्वारा। दे० 'नवराज' भी।

दानपद्धति—(पोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट राजा नृसिंह के मन्त्री रामदत्त द्वारा। लेखक चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वार्ध में (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४)। इसे

भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खीपालवंश में उत्पन्न हुए थे और अग्निहोत्री थे।

दानपरिभाषा—नीलकण्ठ द्वारा।

दानपरीक्षा—श्रीवर मिश्र द्वारा।

दानपारिजात—काण्व कुल के जन्तु के पुत्र नागदेव या नागेज के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।

दानपारिजात—क्षेमेन्द्र द्वारा।

दानप्रकरण।

दानप्रकार।

दानप्रकाश—मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश)।

दे० प्र० १०८।

दानप्रदीप—दयाराम द्वारा।

दानप्रदीप—दयाशंकर द्वारा।

दानप्रदीप—गुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहोपाध्याय माधव द्वारा।

दानफलविवेक।

दानफलव्रत—पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिरुद ३, पृ० ५७७)।

दानभागवत—वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिंह के काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं पुराणों पर आधृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें 'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति है। वोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त।

दानमञ्जरी—त्रजराज द्वारा।

दानमनोहर—त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा। गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से सं० १७३५ (१६७८-७९ ई०) में प्रणीत।

दानमयूख—शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं शती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एव घरपुरे द्वारा बम्बई से प्रका०।

दानमहिमा।

दानमुक्तावली।

दानरत्न—दानचन्द्रिका मे व०।

दानरत्न—अनूपविलाम का एक अंश।

दानरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

दानरत्नाकर—होशिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम द्वारा। मरदेनस्थ जोरपुर के राजा अनूपसिंह के आदेश से मण्डूहीन। अनूपसिंह की बजावली दी हुई है, बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे—अनूपविशेष (शाल-ग्रामपरीक्षण), मन्त्रातकपलनिवा, अनूपकुतुबार्णव, अमृतमजरी (विषों के मार्जन पर) एक चिचिन्ता-मालनीमाला। लग० १६०५ ई०।

दानवाक्य।

दानवाक्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा (बडोदा, स० १०५१३, मद्र० १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१।

दानवाक्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा। भोजदेवमग्रह मे व०। पाण्डु० स० १२९७ (१३७५ ई०) मे उतारी गयी।

दानवाक्यावलि—नरराज द्वारा।

दानवाक्यावलि—विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा नरसिंहदेव दरभारागढ़ की रानी महादेवी धीरमति के मरदान मे प्रणीत। पाण्डु० निधि स० १५३९ (१४८३ ई०), १५वीं शती का पूर्वार्ध। अष्टाध्याय रि० १८८३-८४, पृ० ३५२।

दानवाक्यावलि—अज्ञान। ड० का० (म० ३६७, १८९१-९५)।

दानविजय।

दानविशेष—हेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूष (नील-कण्ठान) मे व०।

दानविशेष—अट्टोत्रिदीक्षित के पुत्र भावुदीक्षित द्वारा। लग० १९५० ई०।

दानविशेषोद्योग—(या दामोदयोद) मदनमल मे।

दानविशेषचन्द्रिका—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। दे० 'दानचन्द्रिका'।

दानसागर—अनन्तभट्ट द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर वामदेव महाराज द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन द्वारा। दे० प्र० ८३।

दानसार—नृसिंहप्रसाद का अंश। दे० प्र० ९९।

दानसारसंग्रह—(वेदल वास्तु पूजा का प्रकरण) अलवर (१३५५, ३१९)।

दानसारावली—बीकानेर (पृ० ३७५)।

दानसौतय—दानचन्द्रिका एवं दानमयूष (टाडारानन्द का भाग) मे व०।

दानहोरावलिप्रकाश—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। नीलकण्ठ, के दोहित्र। उनके छोटे पुत्र वैद्यनाथ द्वारा पद्य मे संक्षेप जोड़ा गया। धर्मशास्त्र-मुवानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, निम्ब ३, पृ० ५४७-४८)। अनुक्रमविज्ञा, लेखर के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा।

दानहेमाद्रि—चतुर्दशविन्तामणि का एक अंश।

दानार्णव—मिथिला के दरभारागढ़ नरसिंहदेव (वाम-देवराराजपति) की पत्नी धीरमति के आदेश मे विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्ध।

दानोद्योत—(मदनमलप्रदीप का एक अंश)। मर-दानविशेषोद्योत ही है।

दानोद्योत—वृष्णराम द्वारा।

दामोदरीय—निर्णयदीप, दामिपयूष एवं गमययूष मे व०। १५०० ई० के पूर्व।

दायकौमुदी—वीराम्बर मिश्रान्तर्गामी द्वारा। लग० १६०४ ई०। बल्लाल मे १९०४ ई० मे प्रका०।

दायकमसग्रह—श्रीहृत्पद नरसिंहार द्वारा (बल्लाल मे १८२८ मे मुद्रित) एक डांग अंगूठि। आधार-चूडामणि का उल्टा है।

दायकसूत्र—(या दायभागसूत्र) श्यामदेव द्वारा। बीकानेर प्रका०। दे० प्र० १०३। टी० काशीगम वाचस्पति द्वारा। टी० श्यामदेव द्वारा। टी० मुन्नारा नरक द्वारा। टी० अणन (नी० मु० वि० २, पृ० ८०)।

दायदशश्लोकी—दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित छन्दों में (वर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका०) । टी० वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा ।

दायदीप—दायभाग की टीका । दे० 'दायभाग' ।

दायनिर्णय—गोपाल पंचानन द्वारा । रघुनन्दन के दाय-तत्त्व का संक्षेप ।

दायनिर्णय—विद्याधर द्वारा ।

दायनिर्णय—श्रीकर शर्मा द्वारा । मदनपारिजात, दाय-भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं । इण्डि० आ०, ३, पृ० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका उत्पन्न हो गयी है ।

दायभाग—जीमूतवाहन द्वारा । दे० प्रक० ७८ । प्रसन्नकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग-प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्काचार्य के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा उ०; १५००-१५५० ई० । टी० उमाशंकर द्वारा । टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा । टी० गंगाधर द्वारा । टी० गंगाराम द्वारा । टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्कालंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० नीलकण्ठ द्वारा । टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा । टी० विवृति या दीपिका, श्रीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा; अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ० । टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत (१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५-१५२५ ई० । टी० सदाशिव द्वारा । टी० हरिदीक्षित द्वारा ।

दायभाग—नरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश ।

दायभाग—जगन्नाथ के विवादभंगार्णव का एक अंश ।

दायभाग—वैद्यनाथ द्वारा ।

दायभागकारिका—मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा । नो० न्यू० (१, १७२) ।

दायभागनिर्णय—(या विनिर्णय) कामदेव द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० ४६३) ।

दायभागनिर्णय—भट्टोजि द्वारा (पीटर्सन, ६वीं रिपोर्ट, सं० ८४) ।

दायभागनिर्णय—व्यासदेव द्वारा ।

दायभागनिर्णय—श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) ।

दायभागविवेक—(दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा । जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, १६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावलि का एक अंश । नो० (जिल्द ५, पृ० १५४) ।

दायभागव्यवस्था—सर्वभौम द्वारा । आठ तरंगों में । शक (शाकेतिमज्जलहरास्यकलानिधाने) १५८३ (१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत ।

दायभागव्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा (व्यवस्था-संक्षेप का भाग) ।

दायभागसिद्धान्त—बलभद्र तर्कवागीश भट्टाचार्य द्वारा (इण्डि० आ०, पृ० ४६५) ।

दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका—दायभाग की टी० (दे० ऊपर) ।

दायभागार्थदीपिकापद्यावली—रघुमणि के शिष्य रघुराम द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १७४) । १८वीं शती के अन्त में ।

दायमुक्तावली—टीकाराम द्वारा ।

दायरहस्य—दे० रामनाथकृत 'दायभागविवेक' ।

दायविभाग—कमलाकर द्वारा ।

दायसंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा ।

दायसंग्रहश्लोकदशकव्याख्या—वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा । दे० 'दायदशश्लोकी' ।

दायाधिकारक्रमसंग्रह—श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार द्वारा ।

दायाधिकारक्रमसंग्रह—कृष्ण या जयकृष्ण तर्कालंकार द्वारा । अलवर (सं० १३५६) । यह पूर्ववर्ती ही है, ऐसा प्रतीत होता है ।

दामाधिकारक्रम—लक्ष्मीनारायण द्वारा।

दाल्मपद्धति धर्मशास्त्र—(आदि पर) ४० वा० (पाण्डु० म० २६७, १८८७-९१) प्रयाग पर बुद्ध पद्धत-चवन भी है।

दाल्मपद्धति—बडोदा (म० ८१५६) मृत्यु एव मृत्यु-परान्न के कृत्रिम पर।

दासीदान।

दाहाविकर्मपद्धति।

दिनकरोद्घोत—(या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण-भट्टाश्रम रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) द्वारा आरम्भित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (यागभट्ट) द्वारा समाप्त। आचार, आशीच, बाल, दान, पूर्व प्रणिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्णवृत्त्य, व्रत, शस्त्र, आदि एव मन्त्रकार के प्रकरण हैं।

दिनप्रयनिर्णय—विद्यापीण मुनि कृत।

दिनप्रयमीमासा—नारायण द्वारा (माघ अनुयायियों के लिए)।

दिनदीपिका।

दिनमास्कर—गम्भूनाम मिद्वान्तवागीश कृत। गृहस्था व ब्राह्मण कृत्या का संग्रह। लग० १७१५ ई०।

दिवस्वतिसग्रह—शामूनवाहन के कालदिवक म व०।

दिवोदासप्रकाश—दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका म व०।

दिवोदासीय—नि० नि०, विधानपाटिका, गुडिचन्द्रिका द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवत यह दिवादासप्रकाश ही है।

दिव्यतत्त्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० लुन्टाका, मयुरानाय सुवल द्वारा।

दिव्यतत्त्व—(या तन्त्रकीमुदी) दवनाथ द्वारा व०। बवल वर्णवृत्त्य वर्णित है। मित्र, नो० (जिल्द ६, पृ० ३२)। पाण्डु० जन व० १५५१ (१६२९ ३० ई०) म उतारी गयी।

दिव्यदीपिका—दामोदर ठाकुर कृत, मुहम्मदशाह के शासन म संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)।

दिव्यनिर्णय—दामोदर ठाकुर कृत, मद्रासशाह के

राज्य मे संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पृ० ४०)। १५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत 'विवेक-दीपक'।

दिव्यसंग्रह—मदानन्द द्वारा।

दिव्यसिंहकारिका—दिव्यसिंह द्वारा। उनके कालदीप एव आदिदाप का पद्य मे संग्रह।

दिव्यानुष्ठानपद्धति—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। ना० नू० (जिल्द ३, पृ० ९२)।

दीक्षातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका—रामनिबोर कृत (कैटलॉग, स० एव प्राकृत मी०, स० २२०२)।

दीक्षानिर्णय।

दीपकलिका—मूलपाणि कृत। दासवत्स्यस्मृति के रूपर टी०। दे० प्रक० ९५।

दीपदान।

दीपदानविधि या कारिका।

दीपमालिका।

दीपआदि।

दीपिका—कतिपय ग्रन्था के साथ यह नाम संग्रह है, यथा—शालनिर्णयदीपिका, आदिदीपिका आदि।

दीपोत्सवनिर्णय—बडोदा (म० १०६२५, निधि १७५७ मवत्)।

दुर्गभञ्जन—(या स्मृतिदुर्गभञ्जन) नवटोप के वारेन्द्र बाहाण चन्द्रसेखर शर्मा द्वारा। चार अध्यायों मे, तिथि, मास, धार्मिक कृत्या के अधिकारी (यथा दुर्गापूजा, उपवास) एव प्रायश्चित्त पर। सम-सम्बन्धी सन्देशों को दूर करता है।

दुर्गातत्त्व—देविण दुर्गातत्त्वतत्त्व।

दुर्गातत्त्व—राधवभट्ट द्वारा।

दुर्गापुरस्चरणपद्धति।

दुर्गाभक्तितरणिणी—(या दुर्गातत्त्वपद्धति) मिथिला के नरसिंहवर्मा की कही गया है, विद्यापति द्वारा प्रणीत। यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिंह के पुत्र धीरसिंह एव उसके भाई भैरवेंद्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि

अन्य हर्गिनारायण नाम आया है) की प्रगना है (दे० इण्डि० एण्ट्री०, जिन्द १८, पृ० १९३)।

लग० १८३८; कलकत्ता मे, मन् १९०९, मे प्र० १०।

रत्नाकर का उल्लेख है।

दुर्गाभिततरंगिणी—भाष० कृत।

दुर्गाभितप्रकाश—दुर्गात्मनन्दन में रघुनन्दन द्वारा व०।

दुर्गाभितलहरी—रघूत्तम नाथ द्वारा।

दुर्गाविनकल्पतरु।

दुर्गाविनामृतसहस्र—नयगुणाथ मुकुल द्वारा।

दुर्गाचौकालनिष्कर्ष—नयगुणन वानरपति द्वारा। नो० न्यू० (जिन्द १, पृ० ८१)।

दुर्गाचौकीमुदी—रमानन्द धर्मा।

दुर्गाचौमुकुट—तालन्तरण द्वारा। दो गण्डों में, प्रथम में जगद्धार्मपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। इसने दुर्गापूजा की कालिका मुकुल नवमी के दिन माना है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है।

दुर्गाणव—धर्मप्रवृत्ति में व०।

दुर्गावतीप्रकाश—(गमयालोक) बलभद्र के पुत्र पञ्चनाभ द्वारा। मात आलोंकों में। नर्मदा पर स्थित राज्य के शासक एव वीरसाहि के पिता दलपति की रानी दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बोकानेर (पृ० ४५०) एण्ड इण्डि० आ० (पृ० ५३६, स० १६८०)। द्वैतनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एव निर्णयामृत, मदनपारिजात एव मदनरत्न का उल्लेख है। १४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियाँ, सक्रान्ति, मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह दलपति नृसिंहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण हैं, यथा—समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, ईश्वराराधन (या पूजा)।

दुर्गास्तवकृत्यकौमुदी—गम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग० १७१५ ई०।

दुर्गास्तवचन्द्रिका—उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव

गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्धमान द्वारा।

दुर्गास्तवतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

दुर्गास्तवनिर्णय—गोपाल द्वारा। नो० (जिन्द ६, पृ० २१०)।

दुर्गास्तवनिर्णय—न्यायपञ्चानन द्वारा (नाम नहीं दिया हुआ है)। मिन ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु ऑफ़ेन्ट ने वही माना है। नो० (जिन्द ७, पृ० ७)।

दुर्गास्तवपद्धति—दे० 'दुर्गाभिततरंगिणी'।

दुर्गास्तवप्रमाण—रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० पाण्डु० (जिन्द २, पृ० ३१०-३११ स० ३३७)।

दुर्गास्तवविवेक—नूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

दुर्गास्तवविवेक—श्रीनाथ आचार्य बूड़ामणि द्वारा।

दुष्टरजोदर्शनशान्ति—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। दूतयोगलक्षण।

दूतलक्षण।

दूलालीय—दूलाल द्वारा।

देवजानीय—नि० मि०, विधानपारिजात, आचाररत्न (लक्ष्मणकृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व।

देवतावारिपूजा।

देवतिलकपद्धति—(लक्ष्मी के संग विष्णु की मूर्ति का विवाह)। नो० न्यू० (१, पृ० १७९)।

देवदासप्रकाश—(या सद्ग्रन्थबूड़ामणि) गीतमर्गात्रीय अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। श्राद्ध, आशीर्वा, मलमास आदि पर विशद निबन्ध। लेखक के अनुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, मिताक्षरा, कृत्यार्णव पर आवृत्त। १३५०-१५०० ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८)।

देवदासीय—नि० सि०, विधानपारिजात, श्राद्धमयूख में व० (सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है)।

देवपद्धति—अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम में व०। सम्भवतः अनन्तदीक्षित की महारुद्रपद्धति।

देवप्रतिष्ठातत्त्व—(या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२।

देवप्रतिष्ठापद्धति।

देवप्रतिष्ठाप्रयोग—गगाधर दीक्षित के पुत्र श्याममुन्दर द्वारा ।

देवप्रतिष्ठाविधि—बीकानेर (पृ० ३८०) ।

देवयाज्ञिकपद्धति—(यजुर्वेदीय) देवयाज्ञिक वृत्त (वाची स० सी० मे प्रका०) ।

देवलस्मृति—दे० प्रक० २३, आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० (पृ० ८५-८९) ।

देवस्यापनकोमुदी—बलाल के पुत्र शकर द्वारा (उपाधि धारे) । बड़ोदा (स० १४६४) ।

देवालपप्रतिष्ठाविधि—रमापति द्वारा ।

देवीपरिचर्या—अहल्याकामधेनु मे व० ।

देवीपूजननास्कर—शम्भुनाथ सिद्धान्तबागोश द्वारा । नो० (जिह्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिवाक्य दिया है—'अयुगोमिशिवे शाके निशाचरतिषी शुभे' ।

देवीपूजापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा ।

देशान्तरमृतकियानिरूपण ।

देवशुद्धिप्रापद्विचिन्त—ओरिजेंट (६७३) ।

देवज्ञाचिन्तामणि—टाडरानन्द म व० ।

देवज्ञाननोहर—लक्ष्मीधर द्वारा । रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, मलमासतत्त्व म एव टोडरानन्द तथा नि० सि० मे व० । ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ । १५०० ई० के पूर्व । देवतबलभ—नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा, नि० सि० म व० (सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ) ।

दोलयात्रा ।

दोलयात्रातत्त्व—(या दोलयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०३ । नो० न्यू० (जिह्द १, पृ० १९१) ।

दोलयात्रामृतविवेक—शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५ ।

दोलयात्रामृत—नारायण तर्काचार्य द्वारा ।

दोलारोहणपद्धति—विद्यानिवास द्वारा ।

द्रव्यशुद्धि—रघुनाथ द्वारा ।

द्रव्यशुद्धिवीक्षा—गीताम्बर के पुत्र पुष्पाक्षम द्वारा ।

दिन ने अपन बा श्रीमद्वल्गुभावाचरणास्त्रदाम दाग' कहा है । नि० नि०, शुद्धिमयूक, दिनचर्यादात ने उद्धरण है । जन्मपिण्ड स० १७३४ (१६६८ ई०)

ए मृत्यु-तिथि स० १७८१ है । सन १९०६ मे प्रकाशित ।

द्राह्यायणगृह्यपरिशिष्ट ।

द्राह्यायणगृह्यपूर्वापरप्रयोग ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्र—देविए सादिरगृह्यसूत्र । आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) मे मुद्रित, टीका के साथ । टी० चन्द्रस्कन्ध द्वारा । टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्रकारिका—बालाम्निहोत्री द्वारा ।

द्राह्यायणगृह्यसूत्रप्रयोग—विनयानन्दन द्वारा ।

द्रोणचिन्तामणि ।

द्रोणशक्तर्मपद्धति ।

द्रोणशक्त्यपराध—बड़ोदा (स० १२२५) ।

द्वादशमासदेवदानरत्नाकर ।

द्वादशमासतत्त्व—(या द्वादशमासप्रमाणतत्त्व) रघु-नन्दनवृत्त । जगन्नाथपुरी मे विष्णु की १२ यात्राओं या उत्सवों पर ।

द्वादशमासप्रयोग—विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के विषय मे) नो० न्यू० (१, पृ० १९४) ।

द्वादशविधपुत्रमीमासा ।

द्वादशाहकर्मविधि ।

द्विजकल्पलता—ड उल्लासा मे परशुराम द्वारा । हुस्ना (३, पृ० ६०) ।

द्विजराजोदय ।

द्विजाह्निकपद्धति—हलायुध के ज्येष्ठभ्राता ईशान द्वारा । लग० ११७०-१२०० ई० ।

द्विभार्याणि ।

द्विविधजलाशयोत्सर्गप्रमाणदर्शन—मुद्गिकर मुकुल द्वारा । द्विस्तुतिधातु ।

द्वैततत्त्व—सिद्धान्तपञ्चानन वृत्त ।

द्वैतनिर्णय—चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) द्वारा । कलकत्ता मस्ट्रट बालेज पाण्डु० (जिह्द २, पृ० ७९) ।

द्वैतनिर्णय—नरहरि द्वारा । शयमागादिविवेक मे रत्न-पाणि द्वारा उ० । रत्नाकर वा उल्लेख है ।

द्वैतनिर्णय—वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे० प्रक० ९८ ।

टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मनुसूदन मिश्र द्वारा।
टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (रुण्डि०
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८)।

द्वैतनिर्णय—शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००;
धर्म-सम्प्रदायों नन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स,
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ०
६७-७२)।

द्वैतनिर्णय—विद्यनाथ ने व्रतराज में अपने पितामह द्वारा
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तरार्ध।

द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट—(या द्वैतपरिशिष्ट) केशव मिश्र
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में।
श्राद्धों पर। दे० मिन, नो० (५, पृ० १८६)।

द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट—शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा।
लग० १६००-१६४० ई०।

द्वैतनिर्णयफक्किका—द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट में व०।

द्वैतनिर्णयसंग्रह—विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रशेखर वाचस्पति
द्वारा।

द्वैतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह—शंकर भट्ट (जिनके द्वैतनिर्णय
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०।

द्वैतनिर्णयामृत—रघुनन्दन के दायाभागतत्त्व में व०।
द्वैतविषयविवेक—भावेश के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग०
१५००।

द्वयामुष्यायणनिर्णय—(या निर्णयेन्दु) नैधुव गोत्रज
कृष्ण-गुर्जर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (स०
१२७०८)। दिनकरोद्धोत, कौस्तुभ का वर्णन है।
१६८० ई० के उपरान्त।

धनञ्जयसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में व०।

धनभागविवेक—दे० 'भागविवेक'।

धनिष्ठापंचक।

धनुर्विद्यादीपिका—नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०।

धनुर्वेदचिन्तामणि—नरसिंह भट्ट।

धनुर्वेदसंग्रह—(वीरचिन्तामणि) शार्ङ्गधर द्वारा।

धनुर्वेदसंहिता—वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द्र
सी० में कलकत्ता से प्रका०।

धर्मकारिका—(लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ,
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूत का उल्लेख है, अतः
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर०
ए० एम०, पृ० २१९, सं० ६९१)।

धर्मकोश—प्रिलोचन मिश्र द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं
आह्निकतत्त्व में व०। व्यवहारपदी, दायाभाग, ऋणा-
दान आदि का वर्णन है।

धर्मचन्द्र—भारद्वाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि-
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आश्वलायनगृह्य
और इसके परिशिष्ट पर आधारित। आचार आदि
पर कई किरणों में विभक्त। बड़ोदा (सं० ५८६०,
तिथि संवत् १८१०)।

धर्मतत्त्वकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट
द्वारा। व्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्व, आचार,
व्यवहार, प्रायश्चित्त, शूद्रधर्म एवं तीर्थ पर १०
परिच्छेदों में विभक्त। बीकानेर (पृ० ९९)।

धर्मतत्त्वकलानिधि—नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा।
इनके विरुद्ध है कलिकालकर्णप्रताप, परमवैष्णव।
१० प्रकाशों में विभक्त, सातवाँ आशौच पर है।
बड़ोदा (सं० ४००६)।

धर्मतत्त्वप्रकाश—कर्पूरग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र
शिव चतुर्थर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू)
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में)। हल्ह
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने 'नागा-
ङ्करसभूशाके' दिया है।

धर्मतत्त्वसंग्रह—महादेव द्वारा।

धर्मतत्त्वार्थचिन्तामणि।

धर्मतत्त्वावलोक—दे० गोविन्दार्णव (अर्थात् स्मृति-
सागर)।

धर्मदीप—दिवाकर की आह्निकचन्द्रिका में व०।

धर्मदीपिका—(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच-
स्पति द्वारा। धर्म की विरोधी उक्तियों का समाधान
पाया जाता है।

धर्मद्वैतनिर्णय—३० शङ्करभट्टरचित 'द्वैतनिर्णय'।

धर्मनिबन्ध—रामवृष्ण पण्डित द्वारा।

धर्मनिबन्धन।

धर्मनिर्णय—वृष्णताताचार्य वृत्त।

धर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

धर्मपरीक्षा—मञ्जरदाम द्वारा।

धर्मप्रकाश—माधव द्वारा। ४० का० (म० २२१, १८८६-९२)। ममपालोक अर्थात् चैत्र एवं अन्य नामों के व्रतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिथ्य, पुराणममुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के उपरान्त।

धर्मप्रकाश—(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एवं पार्वती के पुत्र शङ्करभट्ट द्वारा। १९वीं शती का उत्तरार्ध। मेरानिधि, अपराहं, बिज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थ-सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिंह एवं प्रिस्वलीसेतु या अनुसरण है। ऐतक की शास्त्र-दीपिका का भी उल्लेख है। हमने सम्पूर्ण सक्की भाग के लिए ६० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, स० १५६४)।

धर्मप्रदीप—(या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आमोचरण्ड), शूद्राणि (प्रायश्चित्तविवेक), रघुनन्दन (मुद्रितत्व), कालादर्श आदि द्वारा व०।

धर्मप्रदीप—गणभट्ट द्वारा।

धर्मप्रदीप—धनञ्जय द्वारा। नं० न्यु० (०, पृ० ४६) (केवल गीत पर)।

धर्मप्रदीप—वर्धमान द्वारा।

धर्मप्रदीप—भोज द्वारा। ६० प्र० ६४, १४००-१६०० ई० के मध्य में।

धर्मप्रदीपिका—प्रभिनवपटनायक पर। बेंकटेल के पुत्र गुरुप्रण द्वारा।

धर्मप्रवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा। शङ्करभट्ट (द्वैतनिर्णय), मन्दारिण (मुद्रितचन्द्रिका) एवं स्वयंभूतमयूख द्वारा रचित। आश्विन, गीत, धर्मशास्त्र एवं अन्य सम्प्रदायों, योगनिबन्ध, पाण्ड, आमोच, दान, प्रायश्चित्त, निबि-निर्णय, स्यादीनाय पर विवेचन है। माधवीय काल-

निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महामय, अनन्ताचार्य, कालादर्श, नारायणवृत्ति (आश्वलायन पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (श्राद्धवत्पत्ता) द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, स० १५६०); तिथि स० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००-१६०० के बीच। ६० प्र० १०३।

धर्मप्रश्न—(आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक अंग।

धर्मचिन्तु।

धर्मबोधन।

धर्ममाध्य—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) द्वारा व०।

धर्ममार्गनिर्णय—बडोदा (म० ११८२१)।

धर्मरत्न—शंभूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल-विवेक एवं दायभाग अज्ञ हैं।

धर्मरत्न—भट्टारकभट्ट के पुत्र भैरवभट्ट द्वारा। आश्विन और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त।

धर्मरत्नाकर—रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, त्रिपि-मागलक्षण, प्रतिपदादिपु विहितद्वारा विज्ञान, उपवास, युगादिनिर्णय, मन्त्राति, अद्भुत, आनीच, श्राद्ध, वेदाध्ययन, अनप्याय आदि पर।

धर्मविवृति—मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिच-निर्माण, मन्त्रारम्भपूर्व, प्रायश्चित्तमयूख में व०। मदनरा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक धर्म-वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और उपर्युक्त 'धर्ममाध्य' ही हैं।

धर्मविवेक—कण्ठेश्वर द्वारा। श्रीमार्ग के स्यादी की व्याख्या है।

धर्मविवेक—दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा श्रीम के पौत्र विद्वत्कर्मा द्वारा। आठ काण्डों के उपवास एवं उत्तरों पर। कालमापक, मदनरत्न, हेमाद्रिमिश्रितमयूख के उत्तरण है। १४५०-१५०५ ई० के बीच। देगिर दिग्गार के लिए अन्धर (उत्तरण ३२०)। पारदु० की तिथि ग० १५८३ है।

धर्मविवेचन—रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—फकीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—श्राद्ध पर स्मृति-धननों का संग्रह।
बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २१९, सं० ६९२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—ब्रह्मनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालधर्म-
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे०
प्रक० १११। लग० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसर्वस्व—भट्टोजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रसुधानिधि—दिवाकरकृत। १६८६ ई० में
प्रणीत। दे० 'आचारार्क'।

धर्मसंहिता—(या धर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक
में व०।

धर्मसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिश्चन्द्र द्वारा।

धर्मसंप्रदायदीपिका—आनन्द द्वारा।

धर्मसार—पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०।
१६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमु-
च्चय' ही है।

धर्मसारसुधानिधि—दिवाकर काल की आह्निकचन्द्रिका
एवं भट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत की टी० में व०। दे०
बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा
पाव्ये) द्वारा। दे० प्रक० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनो—नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव
एवं मदनरत्न द्वारा वर्णित।

धर्मसेतु—(व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमिल द्वारा।
विज्ञानेश्वर उ० हैं।

धर्मसेतु—रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ।

धर्मानुबन्धिलोक—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम
पण्डित द्वारा।

धर्मधर्मप्रबोधिनी—इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि
ठकुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि-
प्पती का वासी था, किन्तु उसने सं० १४१० (१३५३-
५४ ई०) में मिथिला में अपना निवन्ध संगृहीत किया।
आह्निक, पूजा, श्राद्ध, आशीच, शुद्धि, विवाह, धार्मिक
दानों, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त,
कर्मविपाक, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा-
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एम्० बी०, १९१५
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० शक
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है।

धर्मधर्मव्यवस्था।

धर्मध्ववोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्ममृत—तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्तमान द्वारा व०।

सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत
मात्र है।

धर्ममृतमहोदधि—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

धर्मभोधि—यह अनूपविलास ही है।

धर्मर्णव—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे०
बोकाणेर, पृ० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु०
१६८१ ई० की है।

धवलनिबन्ध—नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०।

धवलसंग्रह—जीमूत० के कालविवेक एवं गदाधर के
कालसार में व०। संभवतः धवलनिबन्ध एवं धवल-
संग्रह दोनों एक ही हैं।

धान्याचलादिदानतत्त्व—नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।

ध्वजोच्छ्राय—पूर्वकमलाकर से।

नक्तकालनिर्णय।

नक्षत्रयोगदान।

नक्षत्रविधान।

धर्मतन्त्रिणय ॐ गङ्गाधरभट्टरचित इतन्त्रिणय ।
धर्मनिबन्ध रामकृष्ण पण्डित द्वारा ।

धर्मनिबन्धन ।

धर्मनिबन्ध—वृष्णताताचाय वृत्त ।

धर्मवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा ।

धर्मपरीक्षा—मञ्जराम द्वारा ।

धर्मप्रकाश—माधव द्वारा । ४० वा० (सं० २२१
१८८६ ९२) । ममयात्राक अर्थात् चत्र एव अय
मासा के व्रता पर । माघवीथ वाचस्पति मिथ
पराणममुच्य वा उच्यते है । १५०० ई० के
उपरात ।

धर्मप्रकाश—(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एव
पावनी व पुत्र गङ्गाधरभट्ट द्वारा । १६वां शताब्दी का
उत्तरार्ध । मयातिथि अपराध विनाशकर स्मृत्यय
मार कालादग चन्द्रिका हेमाद्रि माधव नृसिंह
एव प्रिस्वयीमनुवा अनुसम्भ है । १६वां का शास्त्र
दीपिका वा भा उच्यते है । इनके मन्वान सवनी
भाग के लिए ६० इण्डि० आ० (२ पु० ४८२ सं०
१५६४) ।

धर्मप्रदीप (या शीत) स्मृतिचन्द्रिका (आगीकरण)
गुणसागि (प्रायश्चित्तविषय) रघुनाथ (गङ्गाधर)
कालादग आदि द्वारा व० ।

धर्मप्रदीप गङ्गाधर द्वारा ।

धर्मप्रदीप—धनत्रय द्वारा । ना० मू० (२ पु० ६६)
(बदल गये पर) ।

धर्मप्रदीप—वर्धमान द्वारा ।

धर्मप्रदीप—मित्र द्वारा । २० प्र० ६४ १४०० १६००
ई० व मन्त्र म ।

धर्मप्रदीपिका—प्रतिनवराट्ठाणि पर । वरुण व पुत्र
गुडराज द्वारा ।

धर्मवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा । धर्मभट्ट (इतन्त्रिणय)
यत्न १११ (गुडरचित) एव धर्मशास्त्रमनुस द्वारा
वर्तित । म हिन्दू धर्म के मन्त्राचार्य अथवा मन्त्रा
पारितोषिक २३ आगीष नाम प्रायश्चित्त विधि
विषय धर्मशास्त्र पर विवेचन है । माघवीथ काल

निबन्ध मदनपारिजात प्रयागपारिजात महानव
अन्तर्नाम कालादग नारायणवति (आन्वलाभन
पर) वा उच्यते है । नन्दपण्डित (श्राद्धकपला)
द्वारा व० । इण्डि० आ० (प० ४८० म० १५६०)
तिथि सं० १६५९ (१६०२ ३) अत १४००
१६०० के वाच । दे० प्र० १०३ ।

धर्मप्रश्न—(आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक
अंग ।

धर्मविद्वत् ।

धर्मवोधन ।

धर्मभाष्य—स्मृतिचन्द्रिका एव हेमाद्रि (३ २ ७४७)
द्वारा व० ।

धर्ममामनिबन्ध—ब्रह्मण (म० ११८२१) ।

धर्मरत्न—व नूनवाहन द्वारा एक निबन्ध त्रिभक्त काल
विवक एव दायम ग अंग है ।

धर्मरत्न—भट्टाश्वभट्ट व पुत्र भयानभट्ट द्वारा । अक्षिप्त
और अय विषय पर साधितिया म विभक्त ।

धर्मरत्नाकर—रामचर भट्ट द्वारा । धर्मम्बका तिथि
मामलगाय प्रतिपत्तिदिपुचित्तिय विधान उच्यते
मुवादिनिम्बण मन्त्राति अम्भुत आगीष धाड
वन्ध्यायन जनध्याय आदि पर ।

धर्मविद्वत्—मन्त्रादि (पु० ७०२) द्वारा परिप
निर्वाय मन्त्रादिमयुग प्रायश्चित्तमयुग म व० ।
मन्त्रादि (पु० ७५३) १ प्रायश्चित्त पर एव धर्म
वति उ० वा है । मन्त्रादि दाना एव ही है और
उपनिषद् धर्मभाष्य ही है ।

धर्मविवेक—धर्मशास्त्र द्वारा । मन्त्रादि व मन्त्रा
व्याख्या है ।

धर्मविवेक—गामादर एव हीरा के पुत्र तथा भूमि
व पीठ विवेकमार्ग द्वारा । आन्वलाभन म
उपनाम एव उपनिषद् पर । कालादग मन्त्रादि
हेमाद्रिमिद मन्त्रादि व उच्यते है । ११०
१५५ ई० व बी० । दण्ड विचार व मन्त्र
अन्तर (उच्यते ३ ०) । गामादर वी विधि म०
१५८३ है ।

धर्मविवेचन—रामचन्द्र के पुत्र राममुद्राक्षर द्वारा।
द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—कवीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—श्राद्ध पर मृत्ति-दानों का संग्रह।
वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २१५, न०
६२२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—जैयनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र धान्यनर्म-
पादगुप्ते द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे०
प्र० १११। लग० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसर्वस्व—भट्टांजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रमुधानिधि—दिव्याकरगुप्त। १६८६ ई० में
प्रणीत। दे० 'धाचानाक'।

धर्मसंहिता—(या धर्ममृत्ति) जीमूत० के कालविवेक
में व०।

धर्मसंग्रह—नारायणगर्मा द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिचन्द्र द्वारा।

धर्मसंप्रदायदीपिका—भानन्द द्वारा।

धर्मसार—पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०।
१६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'चतुर्विंशतिस्मृतिवर्मसारसमु-
च्चय' ही है।

धर्मसारमुधानिधि—दिव्याकर काल की आह्निकचन्द्रिका
एवं भट्टांजि द्वारा चतुर्विंशतिमत की टी० में व०। दे०
वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा
पाध्ये) द्वारा। दे० प्र० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनी—नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव
एवं मदनरत्न द्वारा वर्णित।

धर्मसेतु—(व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमल द्वारा।
विज्ञानेश्वर उ० हैं।

धर्मसेतु—रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ।

धर्मानुबन्धिलोक—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम
पण्डित द्वारा।

धर्माधर्मप्रबोधिनी—इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि
ठाकुर द्वारा। केनक निजामगढ़ के राज्य में माहि-
पता का धारी था, किन्तु उसने स० १४१० (१३५३-
५४६०) में मिथिला में अपना निबन्ध सगृहीत किया।
आह्निक, पूजा, श्राद्ध, आशीन, शुद्धि, विवाह, वामिक
दानों, आपद्धमं, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त,
कर्मविपाक, सर्वसाधारण के कर्त्तव्य पर १२ अध्यायों
में। दे० नो० (जित् ६, पृ० १८-२०)। महा-
महोपाध्याय चक्रवर्ती (ज० ए० एम्० वी०, १९१५
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत में स० १४१० तक
है, क्योंकि मिथिला में विराम न० प्रचलित नहीं
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है।

धर्माधर्मव्यवस्था।

धर्माध्वबोध—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माभूत—तत्त्वामृतमारोद्धार में वर्धमान द्वारा व०।
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत
मात्र है।

धर्माभूतमहोदधि—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

धर्मान्भोधि—यह अनूपविलास ही है।

धर्माण्व—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे०
वीकानेर, पृ० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु०
१६८१ ई० की है।

धवलनिबन्ध—नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०।

धवलसंग्रह—जीमूत० के कालविवेक एवं गदाधर के
कालसार में व०। संभवतः धवलनिबन्ध एवं धवल-
संग्रह दोनों एक ही हैं।

धान्याचलादिदानतत्त्व—नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।

ध्वजोच्छ्राय—पूर्वकमलाकर से।

नक्तकालनिर्णय।

नक्षत्रयोगदान।

नक्षत्रविधान।

नक्षत्रशान्ति—वीरायन द्वारा। स० का० (स० ९७, १८८२-८३)।

मयमणिमालिका।

नवकण्डिकायाद्विमुक्त—(या आद्वक्वत्पमूत्र, छटा कात्यायन परिशिष्ट) दे० 'आद्वक्वत्प'। टी० कर्क द्वारा। टी० आद्वक्वत्पिका, विष्णुमिश्र के पुत्र कृष्णमिश्र द्वारा। सन् १४४८-४९ में प्रणीत। टी० आद्वक्वत्पमूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत।

नवप्रह्वान।

नवप्रह्वल—वसिष्ठ का कहा गया है।

नवप्रह्वल—बडोदा (स० २२७९)।

नवप्रह्वशान्ति—दे० 'वामिणी'।

नवप्रह्वशान्तिपद्धति—सामवेदियों के लिए, विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०)। पाण्ड० स० १८०६ (१७४९ ई०) में।

नवप्रह्वस्यापना—बी० बी० वार० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० २४३)।

नवप्रह्वहोम।

नवनीतनिबन्ध—रामजी द्वारा। क्या यह निबन्धनवनीत ही है?

नवभूतिप्रतिष्ठाविधि।

नवरत्नवान।

नवरत्नमाला—प्रेम्हादनद्वारा।

नवरत्नकृत्य।

नवरत्ननिर्णय—गोपाल व्यास द्वारा।

नवरत्नप्रदीप—नन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवन (मी० स० २३) द्वारा प्रका०।

नवविषेकदीपिका—सरदारज द्वारा।

नवान्नभाष्यनिर्णय—गीरीनाथचक्रवर्ती द्वारा। बडोदा (स० १०२११)।

नवान्नविधि।

नवधर्मप्रदीप—जिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के सरक्षण में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आर्ययदाता १८वीं शती के उत्तरार्ध में बंगाल के जमीन्दार थे। बी० म्यू० (२, पृ० ९२)।

नागदेवाह्निक—सूदनमल्लार में व०। १६०० ई० के पूर्व।

नागदेवीय—आचारमयूक्त में व०। यह 'नागदेवाह्निक' ही है, ऐसा लगता है।

नागप्रतिष्ठा—वीरायन द्वारा।

नागप्रतिष्ठा—गौतम द्वारा।

नागबलि—गौतम द्वारा।

नागबलिसंस्कार।

नागानुमीयधर्मशास्त्र—आचार, विशेषतः स्त्री-धर्म पर।

नागशास्त्रार्थनिर्णय—भवेरा के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग० १५०० ई०।

नादीमूलआद्वप्रयोग।

नादीआद्वपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त मन्त्री द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध।

नारदस्मृति—डा० ज्योती द्वारा सम्पादित। टी० अलहाय द्वारा, वस्याणभट्ट द्वारा सद्योषित। टी० रमानाथ द्वारा।

नारदीय—समयमयूक्त एवं अन्य भूतों में व०। सम्भवतः नारदपुराण।

नारायणधर्मसारसंग्रह।

नारायणपद्धति—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०।

नारायणप्रबोधोत्तव।

नारायणबलिपद्धति—दाल्म्य द्वारा। बडोदा (स० ११४९७)।

नारायणबलिप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

नारायणभट्टी—यह नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न एवं अल्पेष्टिपद्धति है।

नारायणविधीय।

नारायणवृत्ति—आचारमयूक्त में व०। सम्भवतः नारायण द्वारा आश्वलायनगृह्य पर टी०।

नारायणस्मृति—अपराक द्वारा उ०।

नित्यकर्मपद्धति—बडोदा (स० ९०३), तिथि स० १५४७ (१४९०-१ ई०)।

नित्यकर्मपद्धति—माध्यन्दिनयाज्ञा के प्रभाकर नायक के

पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आवृत। श्रीधर-
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६-
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४
(१३७७-७८ ई०)।

नित्यकर्मप्रकाशिका—कुलनिधि द्वारा।

नित्यकर्मलता—धर्मेश्वर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा।

नित्यदानादिपद्धति—शामजित् त्रिपाठी द्वारा। महा-
र्णव ७० है।

नित्यस्नानपद्धति—कान्हेदेव द्वारा (वड़ोदा, सं० ४०११)

नित्याचारपद्धति—गोपालानन्द द्वारा।

नित्याचारपद्धति—शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी
द्वारा (विज्जि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय-
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच।

नित्याचारप्रदीप—मुरारि के पुत्र एवं धरावर के पुत्र
एवं विघ्नेश्वर के शिष्य कीर्तिसवश के नरसिंह वाज-
पेयी द्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कल
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माधवीय की
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (विज्जि०
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर
(उद्धरण ३२२)।

नित्यादर्श—कालादर्श (आदित्यभट्टकृत) में व०।

नित्यानुष्ठानपद्धति—बलभद्र द्वारा।

निबन्धचूडामणि—यशोधर द्वारा (बीकानेर, पृ०
३२२)। ६२ अध्यायों में। शान्तिकर्मी का विवरण
है।

निबन्धन—सरस्वतीविलास में व०।

निबन्धनवनीत—रामजित् द्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय,
व्रतविशेषनिर्णय, उपाकर्मकाल एवं श्राद्धकाल नामक
चार आस्वादों में विभक्त। अनन्तभट्ट, हेमाद्रि,
माधव एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु०
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० के
मध्य में।

निबन्धराज—दे० 'समयप्रकाश' के अन्तर्गत।

निबन्धशिरोमणि—नसिंह द्वारा (वड़ोदा, सं० ४०१२ एवं

९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविपाक पर एक
विशाल ग्रन्थ।

निबन्धसर्वस्व—श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे०
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नृसिंह-
प्रसाद में व० है।

निबन्धसार—श्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा। आचार,
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक
विशाल ग्रन्थ। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६)
तिथि सं० १६३२। धर्मप्रवृत्ति में व०।

निबन्धसिद्धान्तबोध—गंगाराम द्वारा।

निर्णयकौस्तुभ—विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं
संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व०।

निर्णयचन्द्रिका—नारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा।

निर्णयचिन्तामणि—विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा
महायाज्ञिक द्वारा। स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर
एक अंश है)।

निर्णयतत्त्व—शिव के पुत्र नागदैवज्ञ द्वारा। आचारमयूख
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के
पूर्व (अलवर, सं० १२५६)।

निर्णयतरणि।

निर्णयदर्पण—गणेशाचार्य द्वारा (सेन्द्रल प्राविसेज कैद-
लाग, सं० २५९९)।

निर्णयदर्पण—तारापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा।
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर।

निर्णयदीप—नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचाररत्न में व०।

निर्णयदीपक—वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट-
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर,
के थे और नागरब्राह्मणों की मंडोड शाखा के थे।
इनका विरुद्ध या भागवतिय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्थ
श्राद्ध, आशीच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह,
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८

ई०) को हुई। विश्वरूपनिबन्ध, दीपिकाविवरण, निर्णयामृत, कालादशं, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक के उद्धरण है। अलवर (म० ३२३)। इसमें मालती-माधव का श्लोक 'ये नाम केचिद्दिह' है। नडियाद में सन् १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, नि० सि०, विद्यानपारिजात में व०। १५२०-१६०० ई० के बीच।

निर्णयदीपिका—वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में व०। सम्भवत यह अचलवृत्त निर्णय-दीपक ही है।

निर्णयपीपूष—विश्वरूपर के स्मृतिसारोद्धार में व०।

निर्णयप्रकाश।

निर्णयप्रदीपिका—नन्दपण्डित की श्राद्धवत्पलता में व०।

निर्णयविन्तु—महादेव के पुन अनन्तादेव द्वारा। त्रिवियों पर।

निर्णयविन्तु—वक्कण द्वारा।

निर्णयभास्कर—नीलरुण्ड द्वारा (सेण्ट्रल प्राविसेज, स० २६००)।

निर्णयभास्कर—पाण्डु० त्रिवि म० १७२५, भाष (१६६९ ई०), पीटमन, छडी रिपोर्ट (पृ० १० में)।

निर्णयमञ्जरी—गणाधर द्वारा।

निर्णयरत्नाकर—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

निर्णयशिरोमणि—निर्णयदीपक में एवं अनन्त द्वारा स्मृतिकीस्तुम में व०। १५०० ई० के पूर्व।

निर्णयशैली—नि० सि० में व०।

निर्णयसंग्रह—प्रतापधर द्वारा।

निर्णयसंग्रह—अधुमून द्वारा।

निर्णयसमुदाय।

निर्णयसार—शेमवर द्वारा।

निर्णयसार—गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, म० २६०२।

निर्णयसार—दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र द्वारा। त्रिवि, श्राद्ध आदि ३ परिच्छेदों में। वि० म० १८३६ (१७८० ई०) में प्रणीत।

निर्णयसार—भट्टरायव द्वारा। बडोडा (म० १६७०)।

१६१२ ई० के पञ्चाश एव १७०० के पूर्व।

निर्णयसार—रामभट्टाचार्य द्वारा।

निर्णयसार—लालमणि द्वारा।

निर्णयसारसंग्रह—बडोडा (स० ४०५)।

निर्णयसिद्धान्त—महादेव (सम्भवत. कालनिर्णयसिद्धान्त के लेखक) द्वारा।

निर्णयसिद्धान्त—रघुराम द्वारा (यह सम्भवत बाल निर्णयसिद्धान्त ही है)।

निर्णयसिन्धु—कमलाकर भट्ट द्वारा। स० १६६८ (१६१२ ई०) में प्रणीत। दे० प्रक० १०६, ची० स० मी० एवं निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न माला या दीपिका (कृष्णभट्ट आर्क द्वारा रचित)।

निर्णयानन्द—अहल्यावामधेनु में व०।

निर्णयामृत—अल्लाड (या ट) नायनूर (सिद्ध लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार सूर्यसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के बाहुबली (चादुबाणा?) के राजाओं की तालिका दी हुई है। आरम्भ में मित्ताक्षरा, अपरार्क, अर्णव, स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय गृह्यपरिसिद्ध, रामकीतुज, सवत्सरप्रदीप, देवदासीय, रूपनारायणीय, विशाभट्टपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध पर ग्रन्थ की निर्भरता की घोषणा की गयी है। कुछ पाण्डु० के श्लोक में हेमाद्रि, कालादशं, चिन्तामणि का उल्लेख है। विन्तु हेमाद्रि के बालनिर्णय (पृ० ३४) में एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकीमुदी में व० है, अतः त्रिवि १५०० ई० के पूर्व विन्तु १२५० के पदघात की है। व्रत, त्रिविनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यगुडि एवं आयोच पर चार प्रकरण हैं। वक्कटेश्वर प्रे० से प्रका०।

निर्णयामृत—मोरीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा सूर्यसेन के अधीन प्रणीत (बलरत्ता स० वा० पाण्डु०, ब्रिद २, पृ० ७८)। प्रणीत होना है यह अल्लाड का निर्णयामृत है, विन्तु मोरीनारायण कुछ संदेह उत्पन्न करते हैं। बीकानेर (पृ० ४२६)।

निर्णयामृत—रामचन्द्र द्वारा। नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

निर्णयामृत—(पाश्चात्य) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व०।

निर्णयार्णव—बालकृष्ण दीक्षित द्वारा।

निर्णयार्थप्रदीप—अहल्याकामधेनु में व०।

निर्णयोद्धार—(तीर्थनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा।

नि० सि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अतः

१६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६),

दे० 'तिथिनिर्णय' (राघवकृत)।

निर्णयोद्धारखण्डनमण्डन—यज्ञेश द्वारा (बड़ोदा, सं०

५२४७)। राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के

विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण।

नीतिकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

नीतिकल्पतरु—क्षेमेन्द्र द्वारा।

नीतिगर्भितशास्त्र—लक्ष्मीपति द्वारा।

नीतिचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

नीतिदीपिका।

नीतिप्रकाश—कुलमुनि द्वारा।

नीतिप्रकाश—त्रैलोक्यन द्वारा (मद्रास में डा० आपर्ट

द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम

भी है। राजधर्मपदेश, धनुर्वेदविवेक, खड्गोत्पत्ति,

मुक्तायुवनलक्षण, सेनानयन, सैन्दप्रवाण एव राज-

व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिला में

त्रैलोक्यन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण।

राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी०

तत्त्वविवृति, कौडिन्यगोत्र के नञ्जुण्ड के पुत्र सीता-

राम द्वारा।

नीतिप्रदीप—वेतालभट्ट का कहा गया है।

नीतिभाजनभाजन—भोजराज को समर्पित (मिश्र, नो०,

जिल्द २, पृ० ३३)।

नीतिमंजरी—आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज

अत्रिपुत्र लक्ष्मीचरात्मज द्वाद्विवेदी द्वारा। अष्टकों

(अध्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु-

सार) २०० श्लोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ

नैतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द

५, पृ० ११६)। तिथिसं० १५५० (१४९४ ई०)।

लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११

प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक

द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी०

देवराज द्वारा।

नीतिमंजरी—शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक

अंश (वनैल, तंजीर, पृ० १४१ बी)।

नीतिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (वनारस, जे० आर०

घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०)।

नीतिमाला—नारायण द्वारा।

नीतिरत्न—वरश्चि का कहा गया है।

नीतिरत्नाकर—गदाधर के पितामह एवं कालसागर के

लेखक कृष्णवृहत्पण्डित महापात्र द्वारा। लग०

१४५० ई०।

नीतिरत्नाकर—(या राजनीतिरत्नाकर) चण्डेश्वर

द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा

प्रका०।

नीतिलता—क्षेमेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार-

चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय

चरण में।

नीतिवाक्यामृत—महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव

के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द्र

दिगन्वर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका के साथ

प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अरिपङ्कग, विद्यावृद्ध,

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित,

सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य

(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार,

व्यवहार, विवाद, पाङ्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण

नामक ३२ प्रकरणों में है। ओफ्रेस्ट का कथन

है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में

व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि

स्मृतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये

हुए हैं।

नीतिविलास—नृजराज शुक्ल द्वारा।

नीतिविवेक—कृष्णार्शकर द्वारा।

नीतिशास्त्रसमुच्चय ।

नीतिसमुच्चय ।

नीतिसार—षट्वर्षर का कहा गया है ।

नीतिसार—शुक्राचार्य का कहा गया है ।

नीतिसारसप्तह—मधुसूदन द्वारा ।

नीतिमुमावलि—अप्पा बाजपेयी द्वारा ।

नीराजनप्रकाश—जयनारायण तर्कपञ्चानन द्वारा ।

नीलवृक्षोत्सर्ग—अनन्तमठ द्वारा ।

नीलोत्सर्गपद्धति ।

नीलोद्वाहपद्धति—धाद मे वृषोत्सर्ग के कृत्य पर ।

इण्डि० आ० (पृ० ५७८, स० १६४८=१५९१-२ ई०) ।

नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग ।

नूतनमूर्तिप्रतिष्ठा—नारायण भट्ट कृत (आश्वलायनगृह्य-परिशिष्ट पर आधारित) । बड़ोदा (भ० ८८७६) ।

नृसिंहजयन्तीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा ।

नृसिंहपरिचर्या—नि० मि० एव अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ मे व० ।

नृसिंहपरिचर्या—रामाचार्य के पुत्र वृष्णदेव द्वारा (स्टीन, पृ० २२२) ।

नृसिंहपूजापद्धति—वृन्दावन द्वारा ।

नृसिंहप्रसाद—वल्लभ के पुत्र बलपतिराज द्वारा । दे० प्र० ९९ ।

नृसिंहविग्रहोद्बधि—आचाररत्न मे व० ।

नृसिंहार्चनपद्धति—ब्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा ।

नैमित्तिकप्रयोगरत्नाकर—प्रमनवि द्वारा ।

नीकादान ।

न्यायदीपिका—अमिनवधर्मभूषणाचार्य द्वारा ।

न्यायरत्नमालिका—(या न्यायानुका) दे० जीमूत० की व्यवहारमातुका ।

न्यासपद्धति—त्रिविक्रम द्वारा ।

पञ्चकविधान ।

पञ्चकविधि—(जब चन्द्र घनिष्ठा से रेवती तक विमी नक्षत्र मे रहता है उस समय अरुने पर कृत्य) ।

पंचरगतान्तिविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा ।

पंचकालक्रियादीप—वैष्णव आह्निक पर ।

पञ्चकोशसम्यासाचार ।

पञ्चकोशयात्रा—शिवनारायणानन्द तीर्थ द्वारा ।

पञ्चगव्यमेतनप्रकार ।

पञ्चगोत्राहाणजाति ।

पञ्चविंशच्छ्लोकी—श्राद्धपद्धति ।

पञ्चवशकर्म—(श्रीनवकािका के अनुसार) १५

मुख्य मन्त्रां पर ।

पञ्चव्रातविजजाति ।

पञ्चमहायज्ञप्रयोग ।

पञ्चमाश्रमविधि—शङ्कराचार्य कृत कहा गया है ।

परमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय मे, जब कि मग्यानी अपना दण्ड एवं कमण्डलु त्याग देता है और बालक या पागल की भाँति घूमता रहता है । नी० (त्रित्व १०, पृ० ३२९) ।

पञ्चमीब्रह्मोद्यापन ।

पञ्चलक्षपविधि ।

पञ्चविधान—संस्कार, अधिवास, उद्वासन, पचामि-साधन, जलवासविधि पर ।

पचसंस्कार—आठ अध्यायी मे । बड़ोदा (स० १२३५५) ।

पचसंस्कारदीपिका—सुरेन्द्र क शिष्य विजयीन्द्रभिर्भु द्वारा । मन्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वैष्णवपद्धति (ताप पुष्ट तवा नाम मन्वी यागश्च पञ्चम । अमी हि पञ्च संस्कारा परमैवात्यहेतवः ॥) ।

पचसंस्कारविधि—सभी धीर्वैष्णवों के लिए ।

पचसुत्रीविधान—जयमिहसत्पट्ट मे ।

पचामिनकारिका—प्रयोगचन्द्रिका मे व० ।

पचायतनपद्धति—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा (सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पचायतन पर) । दे० सूर्यादिपचायतनप्रतिष्ठापद्धति ।

पचायतनपूजा ।

पचायतनप्रतिष्ठापद्धति—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा । सम्प्रगत यह पचायतनपद्धति है ।

पचायतनसार—पूर्वदिनचरोद्वेग मे व० ।

पन्दिताविनोद-—पुस्तकालय मे पाठ्यपुस्तक
 पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय मे १०० रु० ०५।

पश्चिमवर्षेण—सप्तमः वर्षः। सप्तमवर्षेण पुरः प्रत्य-
निष्ठापयितुं भवति। (सप्तमः वर्षः)।

पनिःप्राग्विनि—

पतिगन्तव्यमापदिष्टा—पति के गन्तव्य स्थानों से के
नदवापसाग से पतिगन्तव्य स्थानों से पतिगन्तव्य स्थानों से

(2) 2000年12月20日

पनिष्ठमङ्गलनिर्देशनिगन्तप्रशस्त ।

पद्यत्रिका -- २५-२६ भाग ।

पदार्थानां—गतिश्च न भू नरा विज्ञानिन् एव
नृनामन्ताय मे यत् ।

पदविष्णु - ल. ग. अ. न. प्रा. (संस्कृत. म. ० : ३९, ३) ।

मपनाननिखण्डः ।

पदव्याप्त - कर्मणो विना कर्मणो न विना ।

परभूजानिनिर्जय ।

परमप्रकरण—गीतागोप्यं मुनि प्राण ।

परनुप्रकरण—आदर्श आदर्श जगत् ।

पञ्चमस्कण्ड—श्रीशिवगीत नाम (मि. नो. १०,
पृ. २९६)। लग. १३४०-४१, ई. शिवाजी के

गौतम साहजों के वास्तविक में जब वास्तवों वास्तवों
पेनवा थे। गोविन्दराव वास्तवों में एक साहज के

प्रियपात्र थे। इनमें ब्राह्मदेव जाटले को कपटी एवं
कुराहट ब्राह्मण कहा गया है।

परमहंसपरिब्राजकधर्मसंग्रह—विश्वेश्वर सरस्वती
द्वारा। यह धर्मसंग्रह है (जान्नादाश्रम प्रेम मे)

प्रका०)।

परमहंससंन्यासपद्धति ।
परमहंससंन्यासपासन—गंगाचार्य द्वारा । वी० वी०
बालाभ शर्मा द्वारा । (विष्णु-१-२५६) ।

आर० ए० एन्० (जिल्द २, पृ० २४६)।

परमहंससंन्यासविधि ।
परमेश्वरीसंन्यासविधि ।

परमेश्वरोदासादि—(या स्मृतिमंग्रह) होरिलमिश्र
द्वारा (वीरानेर, पृ० ४३१)।
परशुरामवारिका—अतन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम में व०।

परशुरामप्रकाश--(या निदन्व) वाराणसी में बसने

मिनादी सामाजिकनित्य के पुन सम्मेलन द्वारा।
महर्षि ज्ञानार्थों में आचार एवं धर्म पर है। गौतमी
पर मनुस्मृतियों में वर्णित। भारतीयों में पुनः प्रथम
मिनादी सामाजिकनित्य के पुन सम्मेलन की धारा में प्रणीत।
मनुस्मृतियों एवं स्मृत्युक्तियों में १००। भारतीय
पर मनुस्मृतियों का प्रथम उल्लेख है। १०००-१०००
के बीच।

परशुरामप्रनाम—शामभय वनमार्ग के पवित्र पर्वतान
के पुत्र माधारी प्रतापराज (माधारी) द्वारा।
ये मनुष्य के निग्रह पर निजामगढ़ के आश्रित थे।
इसमें वन-मन आश्रित, शक्तिविद्येन, दान, प्राय-
श्चित्त, मन्त्रादि, गन्धर्वीय एवं श्राद्ध का विद्येनन है।
६० विराट्पाद-मन्त्र (७० का०) २, स० २४३-
२४६ पर चर्च (नवीन, पृ० १३१ए)। एक किमद
यत्न। बड़ोश (न० ५८८७) का राजवल्लभवाष्ट
विद्येन में मानसोत्थान के गमान है। टी० श्राद्ध-
पाण्डुरीपिका या श्राद्धरीपिका (श्रीपदेवपण्डित)।
होमादि, कार्यादर्श ३० है।

पराशरस्मृति—भागंवराय द्वारा (दे० 'वर्णजातिसंकर-
माला') ।

पराशरस्मृति—दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, वनारस सं० सी० का गम्पादन अलुत्तम; जीवा०, नाग २, पृ० १-५२)। टी० माधवाचार्य द्वारा, दे० प्रक० १२ (वनारस सं० नी०)। टी० गोविन्द-भट्ट, रघुनन्दन के मलमानतत्त्व में व० (जीवा०, पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व। टी० विद्वन्मनोहरा (नन्दपण्डितकृत), दे० प्रक० १०५ (इण्डि० आ०, ३, पृ० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); वनारस के 'दी पण्डितपत्र' में प्रका०; नो० न्यू०, जिल्द २९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वैद्यनाथ पायगुण्डे द्वारा, जो नागोजि के गिप्य थे। टी० कामेश्वरयज्वा कृत हितधर्म; माधवीय का उल्लेख है। ताड़पत्र पाण्डु० सं० ६९५६ (वड़ोदा)।

परिभाषाविवेक—वित्त्वपंचक कुल के भवेश के पुत्र वर्धमान द्वारा लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य,

तक एवं काम्यकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपर्क, दान, युग आदि पर।

परिशिष्टदीपकलिका—दूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्यपरिशिष्ट (यथा छन्दोग०) की टी० है।

परिशिष्टप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही है। टी० हरिरामवृत्त।

परिशिष्टसंग्रह।

परिशेषलक्षण—चतुर्वर्गचिन्तामणि का एक अंश।

परीक्षातरव—रघु० का दिव्यतत्त्व।

परीक्षापद्धति—वासुदेव वृत्त। दिव्या पर। विद्वत्स्वरूप, यज्ञपार्ष्व, मिताक्षरा, दूलपाणि पर आधिन। १४५० ई० के पदवान्।

पर्णपुष्प—(पर्णपुष्पविधि) दूर मरने वाले लोगों का आहूतिवाह।

पर्यङ्गाशौचविधि—सग्यास ग्रहण पर।

पर्वकालनिर्णय।

पर्वतदानविधि।

पर्वनिर्णय—गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र तथा रामदास (औदीच्य गुर्जर एवं गौडायीश मनोहर द्वारा सम्मानित) के पीठ थे। दश एवं पूर्णिमा का यज्ञा एवं श्राद्धा के उचित काला पर विवेचन। कालविवचन, ति० सि०, निर्णयसागर, भदनके उत्प्लेख हैं। स० १७४२ (नेत्राभ्योषियराशिरक्षितिके श्री-विक्रमाकं शश) अर्थात् १६८५-८६ ई०।

पर्वनिर्णय—मुरारि द्वारा।

पर्वनिर्णय—मादव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।

१५५०-१६२५ ई० के बीच।

पर्वनिर्णय—यमसिन्धु का एक अंश।

पर्वसंग्रह।

पलपीमुपलता—मनुमूदन के पुत्र भदनमनोहर द्वारा।

विभिन्न प्रकार के मार्गों के धार्मिक उपयोग पर ७ अध्याय।

पल्लव—राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर (चण्डेस्वर वृत्त) में व०। १३०० ई० के पूर्व।

पल्लीपतन—छिन्नकरी गिरने से शत्रुओं पर।

पल्लीपतनफल।

पल्लीपतनविचार।

पल्लीपतनशान्ति।

पल्लीशरटफाकभासादिशत्रुन।

पल्लीशरटयो. फलाफलविचार।

पल्लीशरटयो: शान्ति।

पल्लीशरटविधान।

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग।

पवित्रारोपणविधान—आषण में देवता के चतुर्दिक् नव-मूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का हृत्प।

पशुपतिवीरिका—शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) में व०। सम्भवतः यह पशुपति की 'दशकर्मवीरिका' है।

पशुपतिनिबन्ध—श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में व०। हल्ययुष के भाई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई०।

पाकयज्ञनिर्णय—(या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० धर्मभट्ट) के पुत्र उद्भापति (उप० उद्भापकर या उमण-भट्ट) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा। १५७५-१६५० ई० के बीच।

पाव-ज्ञापद्धति—पशुपति द्वारा।

पाकयज्ञप्रयोग—बालहृत्प के पुत्र रामभट्ट १। आपस्तम्बयमसूत्र का अनुकरण करता है। इति० आ० (पृ० ९९ १००, पाण्डु० तिथि स० १७४९, १६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०।

पाञ्चालजातिविवेक।

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक—मयुरानाथ सत्कवागीश द्वारा। नो० (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथन है कि लेखक रघुनाथ हैं, किन्तु कालाफोन म मयुरानाथ नाम आया है।

पादकरगृह्यकारिका—(उप० कानीयगृह्यसूत्रप्रयोग-विवृति) शाण्डिल्य गौतम के सोमेश्वरात्मज महेश्वरि

के पुत्र गंगाधरजीय। मा. सं० ११८८ (१२९६ ई०) में मर्णा (द्वि० आ०, जि. १, पृ० ६७)।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—कुर्यादिति आ पर काम-
देव विहित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित)।

पारस्करगृह्यसूत्र—(गुजराती प्रेस में मुद्रित)।
(स्टीनर द्वारा निम्नलिखित में, पृ. सं० १०० एवं
गुजराती प्रेस, मन्तर द्वारा कई टीकाओं के नाम
मुद्रित एवं पृ. सं० १०० ई०, जि. १, द्वारा अनुवर्णित)।
टी० अमृतनाथ, अपनी मुद्रितप्रति में संशोधित
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। टी० अमृतनाथ,
गणेशनाथ के नाम भारत द्वारा। टी० प्रकाश,
विश्वनाथ दीक्षित के पुत्र वेदमित्र द्वारा लिखित एवं
उनके पुत्र सुरादिभिष द्वारा प्रयुक्त। टी० मन्तर-
गणपति, प्रयागगृह्यसूत्र मन्तर के पुत्र रामकृष्ण
द्वारा (चौखम्बा सं० टी० द्वारा प्र०), नार गण्टी
में; ये भारद्वाजजीय और विजयमिह द्वारा
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर निजमण्डलपत्तन में
लिखित; कर्क, हरिहर, गदाधर, हलायुध, कामिना
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धगणपति भी प्रणीत
किया; इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का
वर्णन है; लग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा,
मेवाड़वासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्र-पुत्र जयराम
द्वारा; उवट, कर्क एवं स्मृत्यर्थनार के उल्लेख हैं एवं
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु०
की तिथि सं० १६११ अर्थात् १५५४-५ ई० है;
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं
चौखम्बा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा;
विकाण्टमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०;
११०० ई० के पूर्व; गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी०
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज०
प्रेस द्वारा मुद्रित। टी० वामन के पुत्र गदाधर द्वारा;
कर्क, जयरामभाष्य, भर्तृहरि, मदनपारिजात, हरिहर
के नाम आये हैं; लग० १५०० ई०; काशी सं० टी०
एवं मन्तर के नाम लिखित। टी० अमृतनाथ द्वारा

जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमित्र के पुत्र
सुरादिभिष द्वारा (पारस्करगृह्यसूत्रों पर); पाण्डु०
(स्टीनर, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३
ई०)। टी० वामीश्वरीरत्न द्वारा। टी० वामुदेव
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई०
में पूर्व। टी० काश्यपाचार्य के नागवक्राक्षुष नृसिंह के
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विश्वनाथ के चाचा अनन्त के
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में मंगुहीत, तिथि १६९२
माघ (१६३५ ई०); कर्क, हरिहर, कालनिर्णय
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२);
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिणर्मा द्वारा; प्राय-
द्विचतुष्टय में उल्लिखित (जोबा०, जि. १, पृ०
५३१)। टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज०
प्रे० एवं काशी सं० टी०); कर्क, कल्पतरुधर, रेणु,
वामुदेव, विजानेश्वर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकीमुदी
(विश्वनाथकृत) में व०; १२७५-१४०० ई० के
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में
हरिणर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्य
की एक व्याख्या में)।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—कामदेव द्वारा।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—भास्कर द्वारा। दे० ऊपर।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर।

पारस्करमन्त्रभाष्य—मुरारि द्वारा। दे० 'पारस्करगृह्य-
सूत्र' के अन्तर्गत।

पारस्करश्राद्धसूत्रवृत्त्यर्थसंग्रह—उदयशंकर द्वारा (स्टीनर,
पृ० १७)।

पारिजात—बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण
होते हैं, यथा—मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात,
विधानपारिजात।

पारिजात—दे० प्रक० ७५।

पारिजात—भानुदत्त द्वारा। विहार० (जिल्द १, सं०
२५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस०, १९२७;
भाग ३-४ पृ० ७१)।

पापविनिर्माणपूजा—नीरायनपूत्र, बृहद्विष्णु, लिंगपुराण पर आश्रित। इण्डि० आ० (पृ० ५८५)।

पापविनिर्माणपूजाविधि—स्टीन बंटलाग (पृ० ९५) में है। मित्र ग्रन्थ।

पार्वणवदधातुप्रयोग—देवभट्ट द्वारा।

पार्वणचन्द्रिका—गंगाजी मन्त्रीवेङ्कटर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, विन्तु विनोद-पार्वण धातु पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार।

पार्वणवदधातुविधि—स्टीन (पृ० ९५)।

पार्वणप्रयोग—प्राङ्गनसिंह का एक अंग।

पार्वणधातु—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

पार्वणधातुपद्धति।

पार्वणधातुप्रयोग—उन्नागा के लिए।

पार्वणधातुप्रयोग—देवभट्ट द्वारा वाचस्पत्यियों के लिए।

पार्वणवदधातुप्रयोग—नारायण भट्ट के प्रयोगान्त का एक अंग।

पार्वणादिधातुप्रयोग—रघु० का धातुप्रयोग देगिए।

विष्णुविष्णुपत्रप्रयोग—(हिरण्यवेदीय) उमाशिव के पुत्र चन्द्रभट्ट भट्ट द्वारा।

विष्णुविष्णुपत्रप्रयोग—विद्यरत्न भट्ट (२७० सामास्य) द्वारा। बंजारे बंटलाग (१३६)।

विष्णुविष्णुपत्रप्रयोग—हिरण्य के प्रयोगान्त में।

विष्णुविष्णुपत्र—दे० प्र० ८८।

विष्णुविष्णु—प्रतिपाद १३। दे० प्र० ८२। मन्त्र-साहित्यविशेष मा० बन्धना द्वारा प्र०।

विष्णुविष्णु—माताशर्मा द्वारा। मन्त्रादि का उल्लेख है। अंग १००० ई० के उत्तरार्ध।

विष्णुविष्णु—पद्म द्वारा। ८० प्र० १०, दशरथ का उत्तर। १० ई०। टी० मुनि द्वारा। अंग १००० ई० के उत्तर में।

विष्णुविष्णुपत्रविधि—(१०००००००) वाचस्पत्यि द्वारा। दे० प्र० १८।

विष्णुविष्णुपत्र—वर्तमान के एक अनुसूची द्वारा। १० (वि० १० पृ० २३१)।

विष्णुविष्णुभाष्य—(वाचस्पत्यीय) गार्ग्य गोपाल द्वारा।

विष्णुविष्णुविवरण—रत्ननाथ द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—गोपालयज्ज द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—रत्ननाथ के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा।

विष्णुविष्णुसारमुष्ठीविस्तार—(एके टीका) बंदि-मार्कमीय द्वारा। सम्प्रदाय उपर्युक्त वैद्यनाथ ही हैं।

विष्णुविष्णुसार—गोविन्द द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त-वक्त्रा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यवेदी द्वारा।

आपस्तम्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)। टी० बर्हिस्वामी द्वारा (कुम्भसोमन् में प्र०, १९०५ ई०)।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

विष्णुविष्णुसार—(दासव्यायकीय)। टी० प्रदीप नाथ, नागपूर द्वारा।

- रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त।
- पुत्रस्वीकारनिरूपण।**
- पुत्रीकरणमीमांसा**—नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५।
- पुत्रोत्पत्तिपद्धति।**
- पुनःसंवाप**—गृह्य अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में।
- पुनःपुनयन**—प्रथम बार व्रजित भोजन करने पर ब्राह्मण का फिर से उपनयन।
- पुनःपुनयनप्रयोग**—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा।
- पुनर्विवाहमीमांसा**—बालकृष्ण द्वारा। बड़ोदा (सं० १०२६)।
- पुनर्विवाहविधि।**
- पुरश्चरणकौमुदी**—माधवाचार्य वज्र के पुत्र मुकुन्द द्वारा।
- पुरश्चरणकौस्तुभ**—अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं नृसिंहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत।
- पुरश्चरणचन्द्रिका**—नोविन्दानन्द की वर्षकृत्यकौमुदी एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्निकतत्त्व में व०।
- पुरश्चरणचन्द्रिका**—विवुधेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस देवेन्द्राश्रम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)। ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३।
- पुरश्चरणचन्द्रिका**—माधव पाठक द्वारा।
- पुरश्चरणदीपिका**—विवुधेन्द्राश्रम द्वारा।
- पुरश्चरणचन्द्रिका**—जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा।
- पुरश्चरणदीपिका**—चन्द्रशेखर द्वारा।
- पुरश्चरणदीपिका**—रामचन्द्र द्वारा।
- पुरस्क्रियाचर्या**—रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित।
- पुराणसमुच्चय**—हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सि०, द्वैत-निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व।
- पुराणसर्वस्व**—बंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में श० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत।
- पुराणसर्वस्व**—पुरुषोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द १, पृ० १८८)।
- पुराणसर्वस्व**—पुरुषोत्तम के पुत्र हलायुध द्वारा। ७३०

- सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० औफेस्ट (पृ० ८४-८७)।
- पुराणसार**—पराशरमाधवीय, नृसिंहप्रसाद एवं आह्निक-तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व।
- पुराणसार**—नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार रुद्रशर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५)
- पुराणसारसंग्रह।**
- पुरुषार्थचिन्तामणि**—रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः हेमाद्रि एवं माधव पर निर्भर। निर्णय० प्रे० एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० १६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)।
- पुरुषार्थप्रबोध**—रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द-भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्ति के धार्मिक महत्त्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों वाला एक विशाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलवली स्थान पर ग० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का उल्लेख एवं गूढ़कमलाकर में व०। दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९। चिदम्बरम् में मुद्रित, १९०७ ई०।
- पुरुषार्थप्रबोधिनी।**
- पुरुषार्थरत्नाकर**—कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्वविवेक, मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिधर्मविवेक, नामकीर्तनादि, प्रायश्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगत विवेक पर १५ तरंगों में।
- पुरुषार्थसुधानिधि**—सायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से विद्यारण्य द्वारा)। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर।
- पुरुषोत्तमसूत्रतत्त्व**—रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२।
- पुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार**—दे० पीटर्मन की छडी रिपोर्ट सं० ९५।
- पुलस्त्यस्मृति**—दे० प्रक० ४५।
- पुलहस्मृति**—स्मृतिचन्द्रिका एवं माधवाचार्य द्वारा व०।

पुष्टिमार्गमाह्निक—वत्समाचार्य सम्प्रदाय के लिए
बैजराज द्वारा।

पुनर्विन्तामणि।

पुष्पमाला—रुद्रधर द्वारा। देव-पूजा में प्रयुक्त होने वाले
पुष्पों एवं पत्तियों पर।

पुष्पसारमुपनिषि—अहल्याकामयेनु में उल्लिखित।

पूजनमालिका—भवानीप्रसाद द्वारा।

पूजापद्धति—जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

पूजापद्धति—(या पद्ममाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य
जयतीर्थ द्वारा। बडोदा (सं० ८६८५)।

पूजापद्धति—विष्णुभट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट
द्वारा। बडोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० घं० सं०
१७३५, अर्थात् १८१३-१४ ई० में उतारी गयी।

पूजापाल—आह्निकचन्द्रिका में उल्लिखित।

पूजाप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रादय का अंग)।
दे० प्र० १०८।

पूजाप्रदीप—गोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में
उल्लिखित।

पूजारत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

पूर्वचन्द्र—रघुनाथ द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

पूर्वकुमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०६।

पूर्वप्रकाश—प्रतापनारायण (हरदेव कृत) का एक
प्रकरण।

पूर्वमाला—रघुनाथ द्वारा।

पूर्वाद्योत—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोद्घात का
एक अंश।

पूर्वाह्निलीला—नैष्णवी के लिए स्नान से पूजा तक के
वृत्त्या पर।

पुष्यगुदाह।

पृथ्वीचन्द्र—सम्भवत यह पृथ्वीचन्द्रोदय ही है।
विमानपारिजात में व०।

पृथ्वीचन्द्रोदय—हेमाद्रि (चतुर्वर्ग ३।१।१८३), द्वैत
निर्गम (सकरभट्ट), विमानपारिजात, नि० सि०
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व।

पृथ्वीमहोदय—भारद्वाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि

शर्मा (विरुध 'पन्त') द्वारा। व० वा० (सं० १२६,
१८८४-८६), १६५९, अर्थात् १७३७-३८ ई० (नन्द-
पञ्चनूपसमितशक्रे) में प्रणीत। इसमें श्रवणार्चन
प्रायश्चित्त आदि का निवेदन है।

पृथ्वीरहस्य—अहल्याकामयेनु में व०।

वैद्यप्यस्मृति—मितासरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में
उल्लिखित।

वैदीनसिस्मृति—दे० प्र० २४।

वैतुक्तिकविनिर्णय—चक्रर द्वारा।

वैतुमेधिक—भारद्वाज गोत्र के यल्लुभट्ट के पुत्र यल्लजि
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कर्षी के अनुसार।
हल्द्व (नं० ५८)।

वैतुमेधिकसूत्र—भारद्वाज द्वारा (दो प्रश्नों में,
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में)।

प्रकाश—वृहत् से ग्रन्थ का विरुध 'प्रकाश' है, यथा—
सर्वधर्मप्रकाश (शकरभट्टकृत), परमुरामप्रकाश,
परिशिष्टप्रकाश।

प्रकाश—दे० प्र० ७४।

प्रक्रियाज्जनटीका—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रवेत स्मृति—दे० प्र० ४६।

प्रजापतिस्मृति—दे० प्र० ४७, आनन्दाधन प्र०
(१० ९०-९८) में सुत्रित।

प्रजापद्धति—राजनीति पर।

प्रजापालन।

प्रणवकल्प—शीनकृत कहा गया है। आकार के
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा।

प्रणवकल्प—आनन्दनीर्य द्वारा।

प्रणवकल्प—(स्कन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा।

प्रणवदर्पण—वैकटाचार्य द्वारा।

प्रणवदर्पण—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

प्रणवपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व में व०।

प्रणवार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रणवोपासनाविधि—अग्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं वासी-
पाठक के पीत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा।

प्रतापमार्तण्ड—भास्कराज गोदावरी नदीसेवागन्धर्व के पुत्र
एवमेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठा (आधुनिक
पंडन) में सं० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में
प्रणीत। मंगार, पुन, अल्लेपिट, मंगार, गति,
वास्तुगान्धि, पातकवत, प्रत्यक्षित, कृष्ण, उत्तम,
जातिविवेक पर प्रतापों में विभाज एव विवर
निबन्ध। दे० बी० बी० आन० ए० एन० (पृ०
२२२, सं० ७००-७०३)।

प्रतापमार्तण्ड—(या प्रोद्गममार्तण्ड) सूर्यराज
कनिष्ठराजराज पुनरोत्तम के पुत्र, उत्तमराज
प्रतापराज गजपति का कर्ता गया है। पान प्रतापों में।
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०, पृ० २२२-२२५)।
समयमपुत्र एव श्राद्धमय्य में उल्लिखित।

प्रतापमार्तण्ड—नाथ के पुत्र रामराज द्वारा। प्रताप-
राज गजपति के आदेश से रचित। स्टोन (पृ० ९६)।
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रतापराजनिबन्ध—शंकरभट्ट द्वारा द्वैतनिर्णय में उल्लि-
खित। सम्भवतः यह प्रतापमार्तण्ड है।

प्रतापार्क—रत्नाकरात्मज गंगारामपीठ, रामेश्वर के पुत्र
'महागन्ध' उपाधिवारी, शाण्डिल्यगोत्र के विश्वे-
श्वर द्वारा। उनके पूर्वज के जयमिहकल्पद्रुम पर
आधृत एवं जयसिंह के पीठ प्रताप के आदेश से
प्रणीत। अलवर (३२८)।

प्रतिग्रहप्रायश्चित्तप्रकार।

प्रतिमादान।

प्रतिमाप्रतिष्ठा—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिमासंग्रह—चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-
खित।

प्रतिष्ठाकल्पलता—वृन्दावन शुक्ल द्वारा।

प्रतिष्ठाकौमुदी—शङ्कर द्वारा।

प्रतिष्ठाकौस्तुभ।

प्रतिष्ठाचिन्तामणि—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठातत्त्व—(या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।
दे० प्रक० १०२।

प्रतिष्ठादर्पण—नारायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्मनाभ

दत्ता (सं० २०, भण्डारकर सं० १६)। तिथि सं० सं०
१७०६ (१७८४-५ ई०)।

प्रतिष्ठादीपिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ ने।

प्रतिष्ठानिर्णय—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—अनन्तभट्ट (उर्फ वापुभट्ट) द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—रघुसूरि के पुत्र त्रिचक्र भट्ट द्वारा।

नो० (जिल्द ५, पृ० १५७); पाण्डु सं० १७८५ में
उत्तरी गयी।

प्रतिष्ठापद्धति—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—महेश्वर भट्ट हर्षे द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—राधाकृष्ण द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—शंकरभट्ट द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रकार—हरिप्रसादशर्मा द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—रत्नाकर द्वारा।

प्रतिष्ठामयूर—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७।

पारपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है।

दे० अलवर (उद्धरण ३३०)।

प्रतिष्ठारत्न।

प्रतिष्ठार्कपद्धति—दिवाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाविवेक—उमापति द्वारा।

प्रतिष्ठाविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

प्रतिष्ठासंग्रह।

प्रतिष्ठासमुच्चय—रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०।

प्रतिष्ठासागर—वल्लालसेन द्वारा। उनके दानसागर में
व०। दे० प्रक० ९३।

प्रतिष्ठासार—रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूख में व०।

प्रतिष्ठासारदीपिका—पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र
पाण्डुरंग टकले द्वारा। सं० सं० १७०२ (१७८०-
८१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)।

प्रतिष्ठासारसंग्रह—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० १३४);
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०।

प्रतिष्ठेन्द्रु—नारायण भाटे के पुत्र त्र्यम्बक द्वारा। बड़ोदा
(सं० ११०८९ वी)।

प्रतिष्ठोद्घोत—(दिनकरोद्घोत का अंश) दिनकर एवं
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गंगाभट्ट) द्वारा।

प्रतिसरवन्धप्रयोग—विवाह एवं अन्य उत्पन्नावसरः पर
वलाई में सूत्र बाँधने के नियमों पर।

प्रनीताक्षरा—मिताक्षरा पर मन्दपण्डित की टी०। दे०
प्र० १०५।

प्रत्यवरोहणप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न का अर्थ।

प्रयित्तिविनिर्णय—नागदेवज्ञ द्वारा।

प्रदीप—चद्रत-से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है,
मया आचारप्रदीप, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, सवत्सर-
प्रदीप आदि।

प्रदीप—दे० प्र० ८०।

प्रदीपप्रदानपद्धति—देखिए महाप्रदीप०।

प्रदीपिका—मगध के दण्डविवेक में एव भरतवनीविलास
में व०। १४५० ई० के पूर्व।

प्रदीपनिर्णय—विष्णुभट्ट द्वारा (पुद्गरार्थचिन्तामणि में)।

प्रदीपपूजापद्धति—बागुदेवेन्द्र के सिध्य कलभेन्द्र द्वारा।

प्रपञ्चसार—वर्धमानजीमुदी, आहिरातख (रघु०
भाग) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रचीन होता है।
१८५० ई० के पूर्व। टी० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र-
कीमुदी में व०। १५५० ई० के पूर्व। टी० गिराज-
'पाणि' द्वारा। टी० ज्ञानवन्धु द्वारा।

प्रपञ्चसारविवेक—(या भयनारविवेक) मराठियों के
पुन मगारर मराठकर द्वारा। जाठ उत्पत्त्या में।
पाण्डु० विवि म० १८४० (१३८३-४ ई०)। दे०
ना० (विन्द १०, पृ० १६०)। आहिरा, भगवद्गुप्त,
भ मरनरर्ष पर।

प्रपञ्चामृतनार—गौरी के राजा एकराज (एकान्त)
द्वारा, खिही १६७६ में १६८४ ई० तक समय
तक। गुप्त एव नीति के कुछ अर्थ प्राप्त हुए हैं।
बौद्ध गौरी कंट०, (पृ० १६१ बी)।

प्रपञ्चविहीनता—गानादास द्वारा। विज्ञानरत्न,
चन्द्रिका, हेमाद्रि, भावक, मार्कण्डेय, वेदव्याख्या
का उल्लेख है।

प्रपञ्चविचर—गानादास गणेशदास के अनुयाय।

प्रपञ्चसत्त्व।

प्रपञ्चार्थहेतुविधि।

प्रभाकराह्निक—प्रभाकर भट्ट द्वारा।

प्रमाणदर्पण।

प्रमाणपल्लव—नृसिंह या नरसिंह ठक्कुर द्वारा। आचार
आदि पर परिच्छेदों में विभक्त।

प्रमाणसंग्रह।

प्रमाणसारप्रकाशिका।

प्रमेयमाला।

प्रयागकृत्य—त्रिस्थलीसेतु का एक अर्थ।

प्रयागप्रकरण—(प्रयागप्रपट्टक) त्रिस्थलीसेतु से।

प्रयागसेतु—अनन्तदेव के स्मृतिवैस्तुभ में व०। त्रि-
स्थलीसेतु का एक अर्थ।

प्रयागवैस्तुभ—गणेशपाठक द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—वीरराघव द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—मीताराम के भाई श्रीनियाम-सिध्य
द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—१८ गण्टी में। पुस्तक से थोड़ा तब।
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। बन्धुमरण, वधनि-
वारिवा, जपस्तवारिवा, वपदिवाप्ति, दक्षनिर्णय,
वाग्दवाप्ति, दुग्दिनिर्णय, स्मृतिगणक का
उल्लेख है (महाभारतकण्ठ म० पाण्डु०, गिरा ७,
पृ० २३९८, म० २३९२)।

प्रयोगचिन्तामणि—(शमश्वरद्वय का भाग) कर्णभट्ट
द्वारा।

प्रयोगचूडामणि—(भट्टाचार्य मुकुट के पाण्डु०) १६११-
१६१२ ई० में मुकुटपापा, चन्द्रन, रघुवीरराज, दुष्टाचार्यराज-
दासि, मनीषान मी. मी. प्रमन, गण्टी पूजा, गानेश
कीर्ति एव अन्य मन्त्रद्वारा उत्पन्न, विद्या पर।

प्रयोगचूडामणि—वि. म० (विन्द ४, पृ० २०)।

प्रयोगचूडामणि—रघु० द्वारा व०।

प्रयोगचर—गानादास या गानादास के पुत्र गणेश
द्वारा। गानादास काचित्तु इवरी (गानादास), परि-
भरत, स्वर्णपावन वरुण आदि पर २५ लक्षों में
बायी में दर्ज है। विवि ल० म० १५७३ (१५५६
ई०) में दर्ज है।

प्रयोगचर—वीरराघव द्वारा। वरीरा (म० १८०९)।

प्रयोगदर्पण—चायम्भट्ट के पुत्र नारायण द्वारा। ऋग्वेद-विधि के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त कृत), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

प्रयोगदर्पण—नारायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा आदि पर।

प्रयोगदर्पण—रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों के आह्निकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है।

प्रयोगदर्पण—वीरराघव द्वारा।

प्रयोगदर्पण—वैदिकसार्वभौम द्वारा।

प्रयोगदर्पण—अज्ञात। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १९०), अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थसार के लेखक श्रीधर का उ० है।

प्रयोगदीप—दयाशंकर द्वारा (शांखायनगृह्य के लिए)।

प्रयोगदीपिका—मञ्चनाचार्य द्वारा।

प्रयोगदीपिका—रामकृष्ण द्वारा।

प्रयोगदीपिकावृत्ति।

प्रयोगपञ्चरत्न—चातुर्मास्यप्रयोग में व०।

प्रयोगपद्धति—गंगाधर द्वारा (वींवायनीय)। झिगय्य-कोविद (पेंजल्ल मचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे शिंगामट्टीय कहा जाता है। दामोदर गार्ग्य द्वारा; कर्कोषाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आवृत है एवं पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (छद्मभट्ट अयाचित के पुत्र); आश्वलायनीय। हरिहर द्वारा (गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य की टी० से सम्बन्धित।

प्रयोगपद्धति—कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित।

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी—शिवराम द्वारा।

प्रयोगपारिजात—नृसिंह द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद (जिसे सम्पादक ने नृसिंहप्रसाद माना है) का उल्लेख है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 'प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है।

इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दे० (१८८३-८४, पृ० ५९) जहाँ क्रम से टी० 'प्रसाद' तथा वंशावली का उल्लेख है।

प्रयोगपारिजात—क्रीण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के निवासी नृसिंह द्वारा। पाँच काण्ड हैं—संस्कार, पाकयज्ञ, आवाहन, आह्निक, गोत्रप्रवरनिर्णय पर। संस्कार का भाग निर्णय० प्रेस में मुद्रित (१९१६)। २५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कालप्रदीप, कालदीपभाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, विश्वादर्श, विधिरत्न, श्रीधरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि एवं मावव की आलोचना है। १३६० ई० एवं १४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्भवतः यही ग्रन्थ नृसिंहप्रसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में व० है। वीकानेर (पृ० ४३९) में सं० १४९५ (१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है।

प्रयोगपारिजात—देवराजार्ज के पुत्र पुह्योत्तम भट्ट द्वारा।

प्रयोगपारिजात—रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।

प्रयोगपारिजातसारावलि—धर्मप्रवृत्ति में व०।

प्रयोगप्रदीप—शिवप्रसाद द्वारा।

प्रयोगमंजरीसंहिता—श्रीकण्ठ द्वारा। बड़ोदा (सं० १२९५९)।

प्रयोगमणि—अभयङ्कर नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा।

प्रयोगमुक्तावलि—भिभिसूरि (?) तिपिलि द्वारा। ड० का० पाण्डु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञानेश्वर, प्रयोगपारिजात, नृसिंह, आचारमयूख का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।

प्रयोगमुक्तावलि—वीरराघव द्वारा।

प्रयोगरत्न—(या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५१५)।

प्रयोगरत्न—(हिरण्यकेशीय) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६)। सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रयोगरत्न—मदाशिव के पुत्र वासीदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—मदाशिव के पुत्र वैशवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आद्वलायनीय) रामदेवर मठ के पुत्र नारायण मठ द्वारा। निर्णय ० प्रेस। दे०-प्रब० १०३।

प्रयोगरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आद्वलायन एव शीतल के अनुसार) नारायण मठ के पुत्र नृसिंहमठ द्वारा। मट्टोजि द्वारा अनुविधानिमित व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० ई० के बीच।

प्रयोगरत्न—मट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (म० ३१३१)।

प्रयोगरत्न—(स्मानप्रयोगरत्न) महादेव वंगभ्यायन के पुत्र महान द्वारा। मस्कार, पान्ति एव आद्य परकाशी में प्रणीत, ८० म० १७९८ में मुद्रित। मानुदत्त की प्रशंसा की गयी है। पद्यादा, पाण्डु० (सख्या १६२६) तिथि १८४४ म० (१७८७-८)।

प्रयोगरत्न—महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)।

प्रयोगरत्न—आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—हरिहर द्वारा।

प्रयोगरत्नभूषा—रघुनाथ नवहस्त द्वारा। बी० बी० आर० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० १८५)।

प्रयोगरत्नमाला—बीष्णुपाचार्य द्वारा।

प्रयोगरत्नमाला—आपदेवमठ के पुत्र वासुदेव द्वारा, जो चिरायन ब्राह्मण थे। विष्णुवादिमन्त्रदेवप्रतिष्ठा पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के बीच। इसका नाम वासुदेवी एव प्रतिष्ठातरनमाला भी है।

प्रयोगरत्नमाला—मुहरीतम विद्यावागीश द्वारा।

प्रयोगरत्नसंस्कार—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्नसंग्रह—मस्कारभयूष में व०।

प्रयोगरत्नाकर—दे० आर दयाशकरन प्रयोगदीप।

प्रयोगरत्नाकर—(मैत्रायणीया के लिए) यद्यन्त मठ द्वारा। बड़ोदा (म० ८३६५)।

प्रयोगरत्नावली—विधानन्द ब्रह्मन्दभस्वनी के शिष्य परमानन्द पन द्वारा। सम्भवतः शीतल कृत्या पर।

प्रयोगलाघव—महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा।

प्रयोगसंग्रह—रामनाथ द्वारा।

प्रयोगसागर—नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के उपरान्त। इसे गृह्याभिसागर भी कहा जाता है।

प्रयोगसागर—विट्ठ० एव कीय (जिल्द २, पृ० ९७)। ८ वांछा में।

प्रयोगसागर—नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मानवागीश द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या सवत्सरप्रयोगसागर भी कहा जाता है।

प्रयोगसागर—(नीवायनीय) कैशवस्वामी द्वारा। वैदिक मन्त्रा पर। नारायण एक भवस्वामी के नाम आये हैं, त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। १७००-११०० ई०।

प्रयोगसागर—(आपस्तम्बीय) गणामठ द्वारा।

प्रयोगसागर—(वात्स्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवमद्र पाठक द्वारा। गमाधर पाठक, नरूपस, वासुदेव, रेणु, कर्क, हरिस्वामी, मानन, पद्मनाभ, गदाधर, हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। श्रीन सम्बन्धी विषया पर विवेचन है।

प्रयोगसागर—लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह गृह्याभिसागर एव प्रयोगसागर ही है।

प्रयोगसागर—निवानन्द द्वारा।

प्रयोगसागर—गोडुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल-कृष्ण द्वारा।

प्रयोगसागर—दिनकर के पुत्र विन्देस्वर मठ (उर्क गागा मठ) द्वारा। पुण्याहवाक्य, गणपतिपूजन आदि पर।

प्रयोगसागर—शिवप्रसाद द्वारा।

प्रयोगसारावलि—धर्मप्रवृत्ति में उल्लिखित।

प्रयोगसारसमीप्य—कुमारस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, मस्कार, आह्निक, प्रायश्चित्त पर।

प्रयोगसारसमुच्चय।

प्रयोगादर्श—मोदुल गोत्र के वैद्यनाथ-गुप्त कनकसभापति द्वारा। यह लेखक की कारिका-मञ्जरी पर टी० है।

प्रवरकाण्ड—(आद्वलायनीय) गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बक में पी० चेन्नामालावर द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००)। टी० नारायण द्वारा।

प्रवरखण्ड—(आपस्तम्बीय) टी० कपर्दिस्वामी द्वारा
(कुम्भकोणम् में १९१४ में एवं मैसूर में १९०० ई० में प्रका०)।

प्रवरखण्ड—(एक प्रश्न में बखानस)।

प्रवरगण—शार्दूलविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक ग्रन्थ। दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २२५, सं० ७०७)। २५वें श्लोक के पश्चात् का अंश नहीं मिलता।

प्रवरदर्पण—कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय भी कहा जाता है। पी० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित गोत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००।

प्रवरदीप—(या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०।

प्रवरदीपिका—कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति-चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त।

प्रवरनिर्णय—विश्वादर्श से।

प्रवरनिर्णय—भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत। कलकत्ता सं० कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ६५)। टी० रामनन्दी द्वारा।

प्रवरनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी नाम है।

प्रवरनिर्णयवाक्यसुधारण्व—विश्वनाथदेव कृत।

प्रवरमञ्जरी—दे० गोत्रप्रवरमंजरी। नृसिंहप्रसाद में व०।

प्रवरविवरण—प्रवरदीपिका में उल्लिखित।

प्रवराध्याय—अधिकांश श्रीतसूत्रों में प्रवर पर एक प्रकरण है।

प्रवराध्याय—मानवश्रीत का भाग (वी० वी० आर० ए० एस्०, जिल्द २, पृ० १७७)।

प्रवराध्याय—अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों पर।

प्रवराध्याय—लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा। ११७०-१२०० ई० के लग०।

प्रवराध्याय—भृगुदेव लिखित कहा गया है।

प्रवराध्याय—लीगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन का ११वां परिशिष्ट।

प्रवराध्याय—विश्वनाथ कवि द्वारा।

प्रवराध्याय—विष्णुधर्मोत्तर से।

प्रवराध्याय—स्मृतिदर्पण से।

प्रवासकृत्य—रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा। स्तम्भ-तोर्य (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ (१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत साग्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर।

प्रस्तावपारिजात।

प्रस्तावरत्नाकर—पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा गदापत्तन में वीरसिंह के आश्रय में सं० १६१४ (१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र आदि विषयों पर पद्य में।

प्रह्लादसंहिता—(वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न में व०।

प्राचीन षडशीति—(अभिनव षडशीति के विरोध में)। दे० 'षडशीति'।

प्रातःकृत्य।

प्रातःपूजाविधि—नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनुयायियों के लिए)।

प्रायश्चित्तकदम्ब—(या निर्णय) गोपाल न्यायपञ्चानन द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तर्कपञ्चानन के अन्त में का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, पृ० ११९)।

प्रायश्चित्तकदम्बसारसंग्रह—काशीनाथ तर्कालंकार द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वैतनिर्णय-कृष्णचन्द्रशेखर के मत व० हैं। नो० न्यू० (पृ० २३३-३५)।

प्रायश्चित्तकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तकल्पतरु—कल्पत का एक अंग।

प्रायश्चित्तकाण्ड—वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय भाग।

प्रायश्चित्तकारिका—गोपाल द्वारा। बीधायनसूत्र पर आधारित। सायण के पहले।

प्रायश्चित्तकुतूहल—कृष्णराम द्वारा।

प्रायश्चित्तकुतूहल—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तकुतूहल—गणेशभट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्स (३, पृ० ५६)। शीत एव स्मार्त प्रायश्चित्त पर। लग० १६६०-१७०० ई०।

प्रायश्चित्तकुतूहल—रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, पृ० १९७)।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उप० प्रायश्चित्तविवेक) कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम-कृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—रामेश्वर के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि 'काल' है।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—भैरालक्ष के रमापति द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—राधाकान्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—विश्वनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर की प्रायश्चित्तचन्द्रिका में एक स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्र० ९८।

प्रायश्चित्ततत्त्व—रघुनन्दनद्वैत। दे० प्र० १०२।

जीवानन्द द्वारा प्र०। टी० वासीनाथ तर्ककार द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्र०। टी० राधा-मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में मुद्रित, १८८५), लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य का अनुयायी एवं अष्टवक्त्र था। टी० आदर्श, विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—ब्रह्म के प्रतापनारसिंह द्वारा व०। १७०० ई० के पूर्व।

प्रायश्चित्तदीपिका—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—राम द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—बैद्यनाथ के पुत्र लोकनाथ द्वारा (उसके सकलागमग्रन्थ से)।

प्रायश्चित्तदीपिका—वाहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तनिरूपण—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्र० ७३।

इसे प्रवरण भी कहा गया है।

प्रायश्चित्तनिरूपण—रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)।

प्रायश्चित्तनिरूपण—अनन्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तनिरूपण—गोपाल ग्यायपचानन द्वारा। रघु० के ग्रन्थ का सार।

प्रायश्चित्तपटल।

प्रायश्चित्तपट्टति—कामदेव द्वारा। पाण्डु० सन् १९६९ में उतारी गयी। ऑफ़रेट (२९३ पृ०)।

प्रायश्चित्तपट्टति—हेमाद्रि के पुत्र जन्मनाथ समाधीश द्वारा। चार पटलो में।

प्रायश्चित्तपट्टति—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—गणेशमिश्र महामहोपाध्याय द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पृ० ३००)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—स्टीन (पृ० ९६, ३१०)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भवदेव बालवलमीमुजग द्वारा। दे० प्र० ७३।

प्रायश्चित्तप्रकरण—रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकाश—बलभद्र के पुत्र प्रद्योतनमहोपाध्याय का।

प्रायश्चित्तप्रदीप—स्मृतिकोस्तुभ (तिथि पर) द्वारा उल्लिखित।

प्रायश्चित्तप्रदीप—केयवभट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—गोपालमूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० १३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गोपालमूरि बौधायनश्रीन के एक भाष्यकार हैं, जिनका लेखक शीतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता है।

प्रायश्चित्तप्रदीप—मन्यवश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ म० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (स० १४९०)।

प्रायश्चित्तप्रदीप—बैकटाधीश के शिष्य वरदाधीश मन्वा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रत्नगेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र राजनूदान्ति द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रामनर्मा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—शक्तिनिधि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—अवनार के पुत्र चक्रमिश्र द्वारा।
ये वर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के दिनीय एवं तृतीय चरण में।

प्रायश्चित्तप्रदीपिका—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा (यह प्रायश्चित्तशतद्वयी ही है)। श्रोतवृत्ता में प्रायश्चित्तों पर।

प्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोग—रम्वक द्वारा। नो० (जिल्द १०, १६४), आदवलावन पर आधारित।

प्रायश्चित्तप्रयोग—दियाकर द्वारा। दे० 'हमार्त्तप्रायश्चित्तप्रयोग'।

प्रायश्चित्तप्रयोग—बलनास्त्री कागलकर द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोगरत्नमाला—स्मृत्यवंगार, प्रकाश-मण्डन, प्रदीप, केगवीकार का उ० है।

प्रायश्चित्तमंजरी—महादेव केलकर के पुत्र वापूभट्ट की। स्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकाल शक सं० १७३६ लिया है।

प्रायश्चित्तमनोहर—कृष्णमिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा केगवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र।

प्रायश्चित्तमयूख—नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। घरपुरे द्वारा प्रका०।

प्रायश्चित्तमार्तण्ड—मार्तण्डमिश्र कृत। मित्र, नो० (जिल्द ७, पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात् १६२२-२३ ई०)।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा (उनके धर्मशास्त्रसुधानिधि का अंश)। लेखक के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—रामचन्द्र भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्न—कमलाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमलाकर में व०।

प्रायश्चित्तरत्नमाला—रामचन्द्र दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्नाकर—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तरहस्य—दिनाकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तवारिधि—अयानन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—मयूर अण्णयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि एवं भास्कर का उल्लेख है।

प्रायश्चित्तविधि—वमिष्ठभट्टमृति ने।

प्रायश्चित्तविधि—जीनर कृत करी गयी है।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव कृत।

प्रायश्चित्तविनिर्णय—भट्टाजि द्वारा।

प्रायश्चित्तविनिर्णय—गर्गाधर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

यज्ञेश (म० १०८४९, नं० १५०१, अर्थात् १४४४-४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० तत्त्वार्थ-कीमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा।

दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० कीमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूड-प्रामाणिक; नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ११४)।

प्रायश्चित्तविवेक—श्रीनाथकृत। लग० १४७५-१५२५ ई०।

प्रायश्चित्तविवेक—श्रीनाथकृत। लग० १४७५-१५२५ ई०।

प्रायश्चित्तविवेकोद्घोत—मदनरत्न का एक अंश। दे० प्रक० ९४।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप—चिन्तामणिन्यायालंकारभट्टा-चार्य द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं० १५८०)। इन्होंने तिथि, व्यवहार उदाहर, श्राद्ध, दाय पर भी 'संक्षेप' लिखा है। पाण्डु० तिथि शक सं० १६११।

प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह—मोहनचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासार—अमृतनाथ द्वारा।

प्रायश्चित्तशतद्वयी—भास्कर द्वारा। चार प्रकरणों में। नि० सि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुतूहल, भावि-प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व।

सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी द्वारा; पाण्डु० तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (पृ० ३११)।

प्रायश्चित्ततत्त्वदीपिकादि—मोपाल स्वामी द्वारा
(बोप्रायर्नाम)।

प्रायश्चित्तदशोपधनि—शाकिन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तमंशेष—विन्नामणि न्यायालद्धार द्वारा।

मन्मथन यह उपनिषत् प्रायश्चित्त-ग्रन्थान्तर्गत है।

प्रायश्चित्तसंग्रह—शृणुदेव स्मार्तवासीय द्वारा। नौ०
पृ० (१, पृ० २३९)।

प्रायश्चित्तसंग्रह—देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है,
बागी के महाराज सेनगिर के लिए लिखित,
१३३०-१३८१ ई०।

प्रायश्चित्तसंग्रह—नागधन भट्ट द्वारा। गुल्शानि बरु०,
स्मृतिमागम्यार का उल्लेख है अतः १६०० ई० के
उपरागत। प्रायश्चित्त की परिभाषा या दी हुई है—
पापशयमाननाशकवृत्तिविरय पापशयमानन-

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—रत्नावर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तसारवलि—बृहन्नारदीयपुराण का एक अंग।

प्रायश्चित्तमुधानिधि—माधन के पुत्र एव माधनचर्य
के भाई माधन द्वारा। दे० प्र० १०।

प्रायश्चित्तमुबोधितनी—श्रीनिवागमणी द्वारा (प्राय-
स्तम्बीय)।

प्रायश्चित्तसु—गदागवर द्वारा।

प्रायश्चित्तप्याय—महाराजमहम्मद धीपति के पुत्र
महादेव के निबन्धमयंय का तृतीय अध्याय। इति०
आ० (हिन्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तानुक्रमणिका—चंदनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तनुशेखर—गिरभट्ट एव मरी के पुत्र नागेशि-
भट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०; पान्दु० (नौ०, हिन्द
५, पृ० २३) की निधि पृ० १८१८ (१८८१-८२)

प्रासादप्रतिष्ठादीधिति—(राजधर्मकोस्तुभ का अंश)
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९।

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि—कमलाकर द्वारा। दे० प्रक०
१०६।

प्रेतकृत्यनिर्णय।

प्रेतकृत्यादिनिर्णय—अज्ञात।

प्रेतप्रदीपका—गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा।

प्रेतप्रदीप—ऋणमित्राचार्य द्वारा।

प्रेतमञ्जरी—दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि
१७०७ ई० है।

प्रेतमञ्जरी—(या प्रेतपद्धति) घादुमिश्र द्वारा।
अलवर (सं० १४०३)।

प्रेतमुक्तिदा—भैमराज द्वारा।

प्रेतश्राद्धव्यवस्थाकारिका—स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रौढमताब्जमार्तण्ड—(या कालनिर्णयसंग्रह) प्रतापरुद्रदेव
द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड।

फलप्रदीप—नृसिंह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित।
सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है।

फलाभिषेक।

वधुस्मृति—पराशरमाधवीय में व०।

वलदेवाहिक—महाभारत से संगृहीत।

यहिन्याससूत्र।

वहिर्मातृका।

वहिर्यागपूजा।

बह्वचकारिका—नि० सि० में व०।

बह्वचक्रमप्रयोग—(शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द
१०, पृ० ५)।

बह्वचगृहकारिका—शाकलाचार्य द्वारा। दे० वर्नेल,
तजीर कंटलाग (पृ० १४ बी)। यह उपर्युक्त ही है।
समयमयूख में व०।

बह्वचगृहपरिशिष्ट—हेमाद्रि, रघु० एवं नि० सि० में
उल्लिखित।

बह्वचश्राद्धप्रयोग।

बह्वचपोडशकर्ममन्त्रविवरण।

बह्वचसन्ध्यापद्धतिभाष्य।

बह्वचाहिक—रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा।
उनके प्रायश्चित्तरत्न का उ० है।

वादरायणस्मृति—प्रायश्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत
की टी० में उल्लिखित।

वाहस्पत्यमुहूर्तविधान।

वाहस्पत्यस्मृति—हेमाद्रि द्वारा व०।

वाहस्पत्यसंहिता—गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य
संस्कारों के मुहूर्तों तथा शुक्रुनों पर। वीरमित्रोदय
(लक्ष्मणकाश, पृ० ३५६) ने गद्य एवं पद्य में
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है।

वाहस्पत्यसूत्र—पंजाब सं० सी० में प्रका०। नीतिसर्वस्व
नाम भी है।

वालवोधक—आनन्दचन्द्रकृत। प्रायश्चित्त पर ४६
श्लोकों में।

वालमरणविधिकर्तव्यता।

वालम्बट्टी—लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक०
१११।

वालार्कोदय—नृसिंहप्रसाद (दानसार) में व०।

वालवबोधपद्धति—शांखायनगृह्यसूत्र पर।

वाष्कलस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०।

बुद्धिप्रकाश—रघु० द्वारा उल्लिखित।

बुधभूषण—शम्भुराजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र)।
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवर्न-
मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा
प्रका०।

बुधस्मृति—एक पृष्ठ का (पद्य में) निबन्ध। ड० का०
पाण्डु० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५,
१८९५-१९०२)। धर्म की 'श्रेयोभ्युदयसाधन' कहा
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों,
पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण
नियमों, चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं राजधर्म के
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।२।
७४६)। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ३८६)।

यह प्रायश्चित्तमयूख मे व० है। दे० प्रक० २५।
टी० हरिराम द्वारा।

बुधाष्टमी।

बुधाष्टमीव्रतकालनिर्णय।

बुधाष्टमीव्रतोद्यापन—मटीन (पृ० ९६)।

बृहज्जातिविवेक—गोरीनाथ कवि द्वारा। बडोदा (स० ९७०५)।

बृहदारण्यकस्मृति—जीवानन्द (भाग ३, पृ० ५३३०९)।

बृहत्संहिता—व्यास द्वारा।

बृहद्यम—आनन्दाश्रम० (पृ० ९९-१०७)।

बृहस्पत्नाकर—वामनभट्ट द्वारा।

बृहद्वाजमार्तण्ड—मलमासतत्त्व एवं सम्कारतत्त्व म रघु० द्वारा व०।

बृहद्वसिष्ठस्मृति—मिताक्षरा, मदन० हल्लाभुषणद्वारा उ०।

बृहद्विष्णुस्मृति।

बृहद्व्यास—मिता० द्वारा व०।

बृहस्पतिशान्ति—अनन्तदेव व्रत मस्कारकीस्तुभ से।

बृहस्पतिस्मृति—दे० प्रक० ३७। जावा० (भाग १ पृ० ६४६ ६५१) एवं आनन्दा० (पृ० १०८ १११)। टी० हेमाद्रि (परितोषवण्ड काल० पृ० ३९९) म व०।

ब्रजवाप (या पि) गृह्य—मामागासूत्र (१।३।११) के तन्त्रवातिक म कुमारिलभट्ट द्वारा व०, यथा—
'आद्वलायनक सूत्र ब्रजवापिष्ठ तया।

ब्रजवापिस्मृति—अपराध (गुप्त मूर्तिना एव सविण्डन क विद्वत्क वक्तव्यो म) द्वारा व०।

ब्रजवापायन—हेमाद्रि द्वारा व०।

बोपणभट्टीय—दमरीटारा माधवमुनि ॥ रा गिगिन है।

बौधायनगृह्य—मैसूर म प्रभा० (डा० गामगास्त्र द्वारा गभा०), गृह्य के चार प्रका गृह्यसूत्राग्निमय पर दो, गृह्योप पर पाँच विन्मयसूत्र पर तान एवं विन्मयधोप पर एक प्रका। यह बौधायनगृह्योप-सूत्र (२।६) है जिसमें पुत्रव्रतगृह्य (याद देने) पर एक वचन है जो वसिष्ठमयसूत्र मे बहुत दिग्गता है। टी० पूरण्यारया अष्टावक्रगिगिन। टी० भाष्य (गिटिभाष्य), दृष्ट (२, म० ६६८)।

बौधायनगृह्यकारिका—कनकसभापति द्वारा।

बौधायनगृह्यपद्धति—केशवस्वामी द्वारा।

बौधायनगृह्यपरिशिष्ट—हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०।

बौधायनगृह्यप्रयोगमाला—वीण्ड या चाउण्ड के पुत्र राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगमार का उल्लेख है।

बौधायनगृह्यप्रायश्चित्तसूत्र।

बौधायनतति—गृह्य वनों पर।

बौधायनधर्मसूत्र—दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५-४८४) एवं मैसूर ग० स० सी०। टी० गोविन्दस्वामी द्वारा (वही, मैसूर)। टी० जमल, परमेश्वर परि-वाजक द्वारा।

बौधायनसंग्रह।

बौधायनस्मार्तप्रयोग—कनकसभापति द्वारा। दृष्टा (रिपाट २, स० ६७२)।

बौधायनस्मृति।

बौधायनाह्निक—विद्यापति द्वारा।

बौधायनीयपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व द्वारा।

ब्रह्मगर्भस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराध एवं स्मृतिव० द्वारा व०)।

ब्रह्मवर्तव्रतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग—बी० बी० भार० ए० ए० (जिल्द २, पृ० २४६)।

ब्रह्मदत्तभाष्य—रघु० के शुद्धितत्त्व म व० एवं वत्सवत्त द्वारा उ०, अतः ११०० के पूव। यह बालायनगृह्य पर टी० प्रणीत होयी है।

ब्रह्मप्रकाशिका—(मन्थ्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र द्वारा।

ब्रह्मयज्ञशिरोरत्न—नरसिंह द्वारा।

ब्रह्मस्तकारमञ्जरी—नारायण ठकुर द्वारा। मुरारि-भाष्य, उवटभाष्य, पारस्वरगृह्यभाष्य मे व०।

ब्रह्मोदनप्रायश्चित्त—बडोदा (स० ६७८९ टी०)।

ब्राह्मणपद्धति।

ब्राह्मणतर्कवच—हल्लाभुषण द्वारा। दे० प्रक० ७२।

ब्रह्मवत्ता म १८९३ ई० एवं बनारस मे प्रका०।

ब्राह्मवचस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) मे व०।

भक्तिजयार्णव—रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु-
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नौ० न्यू० (१, पृ०
२५१)।

भक्तिप्रकाश—आठ उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा।

भक्तिमार्गमर्यादा—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिमार्गसंग्रह—बल्लभसंप्रदाय के लिए।

भक्तिरत्नाकर—शिवदास के पुत्र द्वारा।

भक्तिरसामृतसिन्धु—सनातन द्वारा। १४६३ शकसं०
(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजयार्णव में
व०। टी० जीवकृत 'दुर्गसंगमनी'।

भक्तिरसार्णव—कृष्णदास द्वारा।

भक्तिरहस्य—सोमनाथ द्वारा।

भक्तिवर्धिनी—बल्लभाचार्य द्वारा।

भक्तिविवेक—श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय
के लिए)।

भक्तिहंस—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिहेतुनिर्णय—विठ्ठलेश्वर। टी० रघुनाथ द्वारा।

भगवत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा
व०।

भगवदर्चनविधि—रघुनाथ द्वारा।

भगवद्भक्तिनिर्णय—(या भगवद्भक्तिविवेक) आप-
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९।

भगवद्भक्तिरत्नावली—विष्णुपुरी द्वारा काशी में
प्रणीत। लेखक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला,
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में
प्रणीत। भण्डारकर (सन् १८८७-९१ ई०)।

भगवद्भक्तिरसायन—मधुसूदन सरस्वती द्वारा।

भगवद्भक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट
द्वारा। २० विलानों में, वैष्णवों के लिए। गदाधर
के कालनार में व०। टी० (कलकत्ता में सन् १८४५
में प्रका०)।

भगवन्तभास्कर—(या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा।
१२ नमूनों में विभक्त। दे० प्र० १०७। सम्पूर्ण
प्रा० (बनारस, १८७९-८०)।

भट्टकारिका—नि० नि० में व०।

भरद्वाजस्मृति—दे० प्रक० २७। टी० वाल्मभट्ट द्वारा।
भर्तृसहगमनविधि।

भल्लाटसंग्रह—नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व०।
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर।

भवदेवनिबन्ध—प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३।

भस्मकरोगप्रकाश।

भस्मवादावली।

भागविवेक—(धनभागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम-
जित् द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा।
मिताक्षरा पर आवृत।

भारद्वाजगार्ग्यपरिणयप्रतिषेधवादार्थ—भारद्वाज एवं
गार्ग्य गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर।

भारद्वाजगृह्य—लीडेन में डा० जे० डब्लू० सालमन
द्वारा सम्पा०। टी० कर्पटिस्वामी द्वारा। टी० गृह्य-
प्रयोगवृत्ति, भट्टरंग द्वारा।

भारद्वाजश्राद्धकाण्डव्याख्या।

भारद्वाजसंहिता—दे० भारद्वाजस्मृति।

भारद्वाजस्मृति—इस पर महादेव एव वेणी के पुत्र
वैद्यनाथ पायगुण्डे (नागोजि के शिष्य) की टी० है।
दे० प्रक० १११।

भारद्वाजीयभाष्य—त्रिकाण्डमण्डन में भास्करद्वारा व०।
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पटिभाष्य है।
हरिहर द्वारा पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में व०।

भार्गवार्चनचन्द्रिका—तिथिनिर्णय में भट्टोजि द्वारा व०।

भार्गवार्चनदीपिका—नि० सि० एवं रामकल्पद्रुम में व०।

भार्गवार्चनदीपिका—सावाजी (या म्वाजी) या प्रताप-
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८)।

भाविप्रायश्चित्त—(या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक-
रण) अज्ञात; मायवाचार्य द्वारा व०। बी० बी०
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १९७)।

भाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि (३।१।१२६०, जहाँ एक उपा-
जाति छन्द में कर्पटी का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका
(आगोच पर), माधव (कालनिर्णय में) द्वारा व०।

भास्कराह्निक।

भिस्रुतत्त्व—महादेवतीर्थ के विषय श्रीकण्ठीर्थ द्वारा।

यतिधर्म एव अन्य सन्यासग्रहणार्थी लोग के वर्तव्या पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)।

भीमपराक्रम—योगेन्दानन्द की शुद्धिकीमुदी में, आद्य-सीख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है।

भुषितदीपिका—ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर।

भुषितप्रकरण—कमलाकर द्वारा।

भुजबलभीम—भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। धूल-पाणि (आद्यविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। ज्योतिष-ग्रन्थ।

भूतशुद्धि—ओफ़ेस्ट का लिपविगि कैंटलाग (स० ५३८)।

भूतशुद्धिपादिप्राणप्रतिष्ठा—ओफ़ेस्ट (म० ५३७)।

भूपालकृत्यसमुच्चय—चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर (पृ० ४९९) में व०। सम्भवत यह भोज धारेश्वर का ग्रन्थ है।

भूपालपद्धति—कुण्डाकृति में व०।

भूपालबल्लभ—परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष (फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एका विषयकोश, नि० सि०, निगमदीपक, कालनिगमसिद्धान्तव्याख्या में व०।

भूप्रतिमादान।

भृगुस्मृति—विषवरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), मिताक्षरा अपरार्क द्वारा व०।

भैरवार्चापारिजात—जैत्रिमहू द्वारा।

भैरवार्चापारिजात—श्रीनिकेतन के पुत्र एड मुन्दरराज के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा।

भ्रष्टवैष्णवल्लण्डन—श्रीधर द्वारा।

भकरन्दप्रकाश—हरिदृष्ट मिहान्त द्वारा। आह्निक, सस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की तिथि स० १७२५ (१६६८-९ ई०)।

भङ्गलनिर्णय—येश्वर दैवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप-नयन, विवाह आदि के कृत्या पर।

भञ्जरी—बहुत-से ग्रन्था के नाम के अन्त में आती है, यथा—गानधरवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गोविन्द-राज कृत)।

मठप्रतिष्ठातृत्व—रघुनन्दनकृत। दे० प्रक० १०२।

मठान्नायादिविचार—चक्रराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख सात मठा के धार्मिक कृत्या पर। नो० (जिल्द १०, २५६) एवं स्टोन (पृ० ३१२)।

मठोत्सर्ग—चमलाकर द्वारा। मै० प्रा० (स० ३७७-७२)।

मठोत्सर्ग—मानिदेव द्वारा (सै० प्रा० (स० ३७७०)।

मणिमञ्जरीछेदिनी।

मण्डपवर्णनव्यतापूजापद्धति—शिवराम धुबल द्वारा।

मण्डपकुण्डमण्डन—नरसिंहभट्ट सप्तर्षि द्वारा। टी० प्रवा-चिका (लेखक कृत)।

मण्डपकुण्डसिद्धि—धरधर्म के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा। स० स० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में प्रणीत। विवृति (लेखक द्वारा), कुण्डकीमुडी, कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयागमार, राम-वाजपेयी के उल्लेख हैं।

मण्डपनिर्णय—उत्सर्गमयूख में उल्लिखित।

मण्डपप्रकरण।

मण्डपोद्घासनप्रयोग—धरणीधर के पुत्र द्वारा।

मण्डलकारिका—ओफ़ेस्ट (स० ६४७)।

मण्डलवैवतास्थापन—ओफ़ेस्ट (स० ६४८)।

मतपरीक्षा।

मतोद्धार—चक्रपण्डित द्वारा।

मयुरास्तेतु—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति-कीस्तुम म व०। दे० प्रक० १०९।

मदनपारिजात—मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर भट्ट द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३।

मदनमहार्णव—दे० 'महार्णव'।

मदनरत्न—(या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिंहदेव का कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण ३३६, नमयोद्वीत का)। बडोदा (स० ४०३५, शुद्धि पर, स० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें

लेखक का नाम भट्ट विद्वनाथ श्रीमालिगूर्जर है।

मधुपर्कनिर्णय।

मधुपर्कपद्धति।

मध्यमांगिरसस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।२४३, २४७, २५७, २६०) में व०।

मध्वाह्निक।

मनुस्मृति—(या मानवधर्मशास्त्र) दे० प्रक० ३१।

टी० मन्वर्यमुक्तावली, कुल्लूकभट्ट द्वारा; दे० प्रक० ८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही) के निवासी थे। टी० मन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृत (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक० ७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; पश्चात्-कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० मन्वर्यचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। १४०० ई० के पश्चात् (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० सुखवीधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगाराम के पुत्र) द्वारा (स्टीन, पृ० ९८)। टी० मन्वर्य-विवृति, नारायणसर्वज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० के बीच (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८)। टी० उदयकर द्वारा; वि० २० में व०; १३०० ई० के पूर्व। टी० उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० ऋजु द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; ९५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; वि० २० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) मेधातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (माण्डलिक, धारपुरे द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात (कोई कश्मीरी), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका०।

मन्त्रकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

मन्त्रकोश—आचार्यमयूख में उल्लिखित।

मन्त्रकोश—आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र

के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द १०, पृ० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ (१७९५ ई०)।

मन्त्रतन्त्रप्रकाश—एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रप्रकाश—दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रतन्त्रभाष्य—हरदत्त द्वारा। दे० एकाम्निकाण्डमन्त्र-व्याख्या।

मन्त्रमुक्तावली—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व में उल्लिखित।

मन्त्ररत्नदीपिका—अहल्याकामधेनु में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—सदाचारचन्द्रिका में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—शिवराम द्वारा।

मयूरचित्रक—(या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। बल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०।

मयूरचित्रक—भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल कैटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४)।

मरणकर्मपद्धति—यजुर्वेदगृह्यसूत्र से सम्बन्धित कही गयी है।

मरणसामयिकनिर्णय—मृत्यु के समय कृत्य एवं प्रायश्चित्तों के विषय में। वीकानेर कैटलाग (पृ० ४२०)।

मरीचिस्मृति—दे० प्रक० ४८।

मर्यादासिन्धु—पुरुषोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०।

मलमासकार्याकार्यनिर्णय।

मलमासतत्त्व—(या मल्लुचतत्त्व) रघुनन्दन कृत। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र एवं रामकृष्ण के पीत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। टी० मयुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा।

मलमासतिरूपण।

मलमासनिर्णय—दशपुत्र द्वारा।

मलमासनिर्णय—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा (सं० १२८५१)।

मलमासनिर्णय—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

मलमासनिर्णयतन्त्रसार—वासुदेव द्वारा।

मलमासरहस्य—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। श० म० १६०३ (१६८१-२ ई०) में।

मलमासविचार—अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (बीबानेर, पृ० ४१७)। तिथि सम्भवतः १६७९ (१६०० शक) है।

मलमासाधर्मवर्णो—अज्ञात।

मलमासार्यसंग्रह—गुरुनारायण शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १ पृ० २७९)।

महागणपतिपूजापद्धति।

महादाननिर्णय—वाचस्पतिमिश्र की सहायता से मिथिलाराज भैरवेंद्र द्वारा। पाण्डु० (ह० प्र०, पृ० १२, ३६ एवं १२२) तिथि स० स० ३९२ (१५११ ई०)। ब्रह्मावली यो बी हुई है—भवेष, उनके पुत्र हरिसिंह देव, उनके पुत्र भैरवेंद्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरिनारायण)। दे० अलवर (स० १४१३), जहाँ यह ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है।

महादानपद्धति—रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५५०, तिथि श० स० १४५२ अर्थात् १५३० ई० है, क्योंकि विट्ति बर्ष ठीक बैठता है) इसे महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति (द्वैतनिर्णय), कमलाकर (दानमपूख) ने उल्लिखित किया है।

महादानपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा।

महादानवाक्यावली—गंगोली सजीवेश्वर मिश्र के पुत्र रत्नराशि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का उल्लेख है।

महादानानुक्रमणिका।

महादीपदानविधि।

महादेवपरिचर्याप्रयोग—(वीरवायनीय) रघुराम तीर्थ के गिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० २३९)।

महादेवीय—निर्णयामृत द्वारा।

महाप्रदीपस्तपपद्धति—नो० न्यू० (१, पृ० २८०)।

महाप्रयोगसार—रघु० द्वारा आङ्गिकतत्त्व में उल्लिखित।

महाप्रवरनिर्णय।

महाप्रवरभाष्य—पुद्गोत्तम द्वारा। गोत्रप्रवरमञ्जरी में व०।

महाष्टवर्गकलापद्धति।

महाष्टवजपहोमपूजापद्धति।

महाष्टन्यासपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाष्टपद्धति—दे० हृदयत्पद्म।

महाष्टपद्धति—बालराज के पुत्र अचलदेव त्रिवेदी द्वारा (चान्दायन के अनुसार)। लग० १५१८ ई०।

महाष्टपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित ('यज्ञोपवीत' उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम महाष्टप्रयोगपद्धति भी है।

महाष्टपद्धति—वासीदीक्षित द्वारा। हृदयत्पद्म में व०।

महाष्टपद्धति—(आश्वलायन के अनुसार) नारायण द्वारा।

महाष्टपद्धति—(नामदेव के अनुसार) वर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। सूदकमलाकर द्वारा व०। १४५९ ई० में प्रणीत।

महाष्टपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाष्टपद्धति—गुर्जरदेश के श्रीस्थल में रत्नभट्टारमज विगलभट्ट के पुत्र मालजित् (मालजी) द्वारा। ग्रन्थ का नाम वराचंनमञ्जरी एवं लेखक का वेदागाराय भी कहा गया है। लग० १९२७-१९५५ ई०। अलवर (स० १४१५)।

महाष्टपद्धति—(गोभिलीय) रामचन्द्राचार्य द्वारा। बडोदा (स० १२५०)।

महाष्टपद्धति—विष्णुधर्मा द्वारा।

महाष्टपद्धति—विगलभट्ट के पुत्र वेदागाराय द्वारा। यह मालजी का ही ग्रन्थ है।

महाष्टप्रज्ञापद्धति।

महार्णव—(या महार्णवप्रकाश) हेमाद्रि (जिल्द ३, भाग १, पृ० १८३, १४४०) एवं मलपाणि (श्राद्ध-विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रशाश भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८४।

महार्णव—(कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्वाता
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३।
महार्णव—पोङ्ग भट्ट (? पेदिभट्ट) के पुत्र विश्वेश्वरभट्ट
द्वारा। दे० प्रक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)।
मान्वाता—लिखित महार्णव ही है।
महार्णवप्रतापक।
महालयप्रयोग।
महालयश्राद्धपद्धति।
महाविष्णुपूजापद्धति—अखण्डानुभूति के शिष्य अखण्डा-
नन्द द्वारा।
महाविष्णुपूजापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा।
महाशान्ति—शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में)।
महाशिवरात्रिनिर्णय—कश्मीर के कृष्णराम द्वारा।
महाष्टमीनिर्णय।
महिषीदान।
महिषीदानमन्त्र।
महेश्वरधर्माधर्म।
मांसनिर्णय—डुण्डि द्वारा।
मांसपीयूषलता—रामभद्रशिष्य द्वारा (सं० प्रा० कंटा-
लाग, सं० ४१४३)।
मांसभक्षणदीपिका—वेणीराम शाकद्वीपी द्वारा।
मांसमीमांसा—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०।
मांसविवेक—भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि
मांसार्पण के प्रयोग आजकल विहित नहीं है।
मांसविवेक—(या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पचानन
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी०
में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है।
माधोद्यापन।
माण्डव्यस्मृति—जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रि,
दानमयूख द्वारा व०।
मातुलसुतापरिणय।
मातृगोत्रनिर्णय—नारायण द्वारा।
मातृगोत्रनिर्णय—रुद्रकवीन्द्र के पुत्र मुद्गलात्मज
१२७

लीगाक्षि भास्कर द्वारा (वड़ोदा, सं० १४६३)।
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणी में विवाह के लिए मातृगोत्र
वर्जित है।
मातृदत्तीय—हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में
व०।
मातृसांवत्सरिकश्राद्धप्रयोग।
मातृस्थापनाप्रयोग।
मात्रादिश्राद्धनिर्णय—कोकिल द्वारा।
माधवप्रकाश—(या सदाचारचन्द्रोदय)। दे० 'आचार-
चन्द्रोदय'।
माधवीयकालनिर्णय—दे० माधवकृत 'कालनिर्णय'।
माधवीयसारोद्धार—नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित,
पराशरमाधवीय का एक अंग। स्टीन (पृ० ३०९)।
लग० १५७५-१६०० ई०।
माधवोल्लास—रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ०
५०९) में व०।
माध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका—पद्मनाभ द्वारा।
मानवगृह्यसूत्र—(कनीयेर द्वारा सम्पा० एव गायकवाड़
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित)। 'पुरुष' नामक दो
भागों में। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य,
गौतम, पराशर, वैजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार
एव स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में
(द्वितीय 'पुरुष') आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा
जब कि १०० वर्ष (संवत् अज्ञात) बीत चुके थे।
मानवगृह्यपरिशिष्ट—बी० बी० आर० ए० एस्०
(पृ० २०६, सं० ६५७)।
मानवधर्मशास्त्र—देखिए 'मनुस्मृति'।
मानवश्राद्धकल्प—हेमाद्रि द्वारा व०।
मानसागरीपद्धति—मानसिंह द्वारा। सं० प्रा० (सं०
४११६)।
मानसोल्लास—सीमेश्वर कृत। दे० 'अभिलषितार्थ-
चिन्तामणि'।
मार्कण्डेयस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१९) एव स्मृति-
चन्द्रिका द्वारा व०।

मातृण्डदीपिका—अहम्यावामधेनु मे व०।

मातृण्डाचनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

मालप्रदर्शन—चण्डेश्वर के दामरत्नावर मे उल्लिखित।

सम्भवत यह भोज के किसी गत का सकेत मान है, न कि इस नाम की कोई पुस्तक है।

भासकृत्य।

भासतस्वविषेचन—अज्ञात। मामों एवं उनमें किये जाने वाले उपवागों, भोजों एवं धार्मिक कृत्यों पर।
वीकानेर (पृ० ४२१)।

भासवर्णन।

भासनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

भासमीमासा—गाङ्गुलदास महामहोपाध्याय द्वारा।

चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार के मामा एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले धार्मिक कृत्यों पर।

भासादिनिर्णय—डुण्डि द्वारा।

भासिकभादनिर्णय—कमलानर के पिता रामकृष्णद्वारा।

नि० मि० मे व०।

भासिकभादपद्धति—गापीनाथ भट्ट द्वारा।

भासिकभादप्रयोग—(आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट
सम्राट्स्थपति द्वारा।

भासिकभादमानोपन्यास—मीनी मल्लारिदीक्षित द्वारा।

मिताक्षरा—हरदत्तहृत गौतममयसूत्र पर टी०। दे०
प्रक० ८६।

मिताक्षरा—मयुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०।

मिताक्षरा—विज्ञानेश्वर द्वारा शास्त्रवल्क्यस्मृति पर टी०।

इसे ऋग्वेदमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७०।

टी० प्रतिमाक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा,
दे० प्रक० १०५। टी० बालम्भट्टी (उप० लक्ष्मी-
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे० प्रक० १११,

चौखम्भा सी० मे (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी०
शुक्लोपनिषी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा, दे० प्रक० ९३
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)।

टी० मिताक्षरासार, मयूमदन गोस्वामी द्वारा।

टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी
द्वारा; पोर्टरन की छठी रिपोर्ट (पृ० ११)। टी०
मिद्वान्तसग्रह, रामामोहन शर्मा द्वारा। टी० हलायुध
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र
निर्दुरिखमवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)।

मिताक्षरासार—(विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का साराम)
मयाराम द्वारा।

मिथिलेशास्त्रिक—गंगोली सजोवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिंह
के आश्रय में प्रणीत। सामवेद के अनुसार शौचविधि,
दन्तधावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपमन्त्र, देव-
पूजा, भोजन, मासभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गार्हस्थ्यधर्म
नामक आह्निकों पर। नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२)।
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशचक्रुर
एवं उनके ९ वराहा का उल्लेख है, और ऐसा आया
है कि महेन्द्र को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)।

मीमामाप्तलब—श्विपति एवं श्विमणी के पुत्र इन्द्रपति
द्वारा। एकादशीव्रत, आद्य, उत्तमर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय
विषय पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त हैं। नो०
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे।

मुनितत्त्वप्रकाश—आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा।
अयोध्या, मयुरा, माया आदि सात तीर्थों पर प्रकाशों
में विभक्त। बडोदा, स० १२३८६। लेखक ने
प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए
'अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या' (तैत्तिरी-
यारण्यक) 'वागदार प्रथमजा' (तै० ब्रा०) एवं
मयुरा, माया वाशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी',
'नृसिंहपूर्वतापनीय' एवं 'रामतापनीय' वैदिक वचन
उद्धृत किये हैं।

मुनितचिन्तामणि—गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा। जग-
न्नाथपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यों के विषय
में। लग० १५०० ई०।

मुद्गलस्मृति—(बडादा, ताडपन पाण्डु० स० ११९५०) -
मीनादिनिधि, दाय, अशोक, प्रायश्चित्त पर।

मुद्राविवरण।

मुनिमतमणिमाला—यामदेव द्वारा।

मुमूर्षुमृतकृत्यादिपद्धति—शंकरशर्मा द्वारा। मुद्रितस्त्व
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)।

मुहूर्तकण्ठाभरण।

मुहूर्तकलीन्द्र—शीतलदीक्षित द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा व०।
१६५० ई० के पूर्व।

मुहूर्तकल्पद्रुम—केशव द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—ब्रूवर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित (कृष्णा-
त्रिगोत्र) द्वारा। सन् १६२८ ई० में प्रणीत। टी०
मंजरी, लेखककृत।

मुहूर्तकल्पाकर—दुःखभञ्जन द्वारा।

मुहूर्तगणपति—हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा।
१६८५ ई० में प्रणीत। टी० सीताराम के पुत्र परमसुख
द्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा।

मुहूर्तचक्रावलि।

मुहूर्तचन्द्रकला—हरजीभट्ट द्वारा। लग० १६१० ई०।

मुहूर्तचिन्तामणि—अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नीलकण्ठ
के छोटे भ्राता) द्वारा। सन् १६००-१ ई० में काशी
में प्रणीत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण,
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकबर
की सभा के पण्डित थे। इनके पूर्वज विदर्भ के थे।
टी० प्रमिताक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में
मुद्रित। टी० कामधेनु। टी० नीलकण्ठ द्वारा।
टी० पीयूषकर्णिका। टी० पीयूषधारा, नीलकण्ठ के
पुत्र गोविन्दद्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३
ई० में मुद्रित। गोविन्द लेखक का भतीजा था।
टी० पर टी० रघुदैवज्ञ द्वारा। टी० पद्मसाहस्री।

मुहूर्तचिन्तामणि—वैकटेश भट्ट द्वारा।

मुहूर्तचिन्तामणिसार।

मुहूर्तचिन्तामणिसारिणी।

मुहूर्तचूडामणि—भारद्वाजगोत्र के श्रीकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र
शिव दैवज्ञ द्वारा।

मुहूर्ततत्त्व—कमलशंकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा।
संस्कारकीस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी०
कृपाराम द्वारा। टी० केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदैवज्ञ
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव
द्वारा; मुहूर्तदीपक में व०।

मुहूर्तदर्पण—मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका
(मद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४)।

मुहूर्तदर्पण—प्रयाग के दक्षिण अलर्कपुर के गंगारामा-
त्मज जगन्नाम के पुत्र लालमणि द्वारा। अलवर
(उद्धरण, ५४४)।

मुहूर्तदर्पण—विद्यामाधव द्वारा। टी० माधवभट्ट द्वारा।

मुहूर्तदीप—जयानन्द द्वारा।

मुहूर्तदीप—शिवदैवज्ञ के एक पुत्र द्वारा।

मुहूर्तदीपक—तागदेव द्वारा।

मुहूर्तदीपक—काहुजि (कान्हजित् ?) के पुत्र महादेव
द्वारा। दे० ऑफ़ेल्ड (पृ० ३३६-वी)। टी० लेखक
द्वारा सं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। टोडरा-
नन्द का उल्लेख है।

मुहूर्तदीपक—देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा।

मुहूर्तदीपिका—(नि० सि० के अनुसार) कालविधान
में व०।

मुहूर्तदीपिका—वादरायण का कहा गया है।

मुहूर्तनिर्णय।

मुहूर्तपदवि।

मुहूर्तपरीक्षा—देवराज द्वारा।

मुहूर्तभूषण—(या मञ्जरी) रामसेवक द्विवेदी द्वारा।
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

मुहूर्तभूषणटीका—रामदत्त द्वारा।

मुहूर्तभैरव—भैरव दैवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा।

मुहूर्तभैरव—दीनदयालु पाठक द्वारा।

मुहूर्तमञ्जरी—यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार गुच्छों एवं
१०१ श्लोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५)।
सं० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत।

मुहूर्तमंजरी—हरिनारायण द्वारा।

मुहूर्तमंजूषा।

मूहर्तमणि—विश्वनाथ द्वारा।

मूहर्तमाधवीय—सायण या भाषवाचार्य का कहा गया है।

मूहर्तमार्तण्ड—केशव द्वारा।

मूहर्तमार्तण्ड—अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श० स० १४९३ के फाल्गुन (लग० मार्च १५७२ ई०) में देवगिरि के पास १६० श्लोको में। टी० मार्तण्ड-बल्लभा, लेखक द्वारा, अम्बई में १८६१ ई० में प्रकाशित।

मूहर्तमाला—शाण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जालीय सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। मन् १८७८ में रत्नगिरि में मुद्रित।

मूहर्तमुषतामणि।

मूहर्तमुषताबली—वासीनाथ द्वारा।

मूहर्तमुषताबली—देवराम द्वारा।

मूहर्तमुषताबली—भास्कर द्वारा।

मूहर्तमुषताबली—योगीश्वर द्वारा, मछवर (उद्धरण ५४६)।

मूहर्तमुषताबली—पोपा के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। १६१८ ई० में प्रणीत।

मूहर्तमुषताबली—श्रीकण्ठ द्वारा।

मूहर्तमुषताबली—श्री हरिभट्ट द्वारा।

मूहर्तरचना—दुर्गासहाय द्वारा।

मूहर्तरत्न—ज्योतिषराम के पुत्र ईश्वरदास द्वारा।

‘मूहर्तरत्नाकर’ नाम भी है।

मूहर्तरत्न—गाविन्द द्वारा।

मूहर्तरत्न—रघुनाथ द्वारा।

मूहर्तरत्न—चिरोमणिभट्ट द्वारा।

मूहर्तरत्नमाला—श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०।

टी० लेखक द्वारा।

मूहर्तरत्नाकर—हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

मूहर्तराज—विश्वदास द्वारा।

मूहर्तराजीय।

मूहर्तलक्षणपटल।

मूहर्तविधानसार—नालमाधव में व०।

मूहर्तविवरण।

मूहर्तवृत्तज्ञत।

मूहर्तसिरोमणि—रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर द्वारा।

मूहर्तसंग्रह—सिद्धेश्वर के सत्कारामूल में एव स० कौ० मेव०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा।

मूहर्तसर्वस्व—बुब के पुत्र वि० लात्मज रघुवीर द्वारा। काशी में स० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत।

नो० (जिल्द १, पृ० १०९)।

मूहर्तसार—बनैल (तजीर, पृ० ७९ ए)।

मूहर्तसार—मानुदत्त द्वारा।

मूहर्तसारिणी।

मूहर्तसिद्धि।

मूहर्तसिद्धि—नागदेव द्वारा।

मूहर्तसिद्धि—महादेव द्वारा।

मूहर्तसिन्धु—मधुसूदन मिश्र द्वारा। लाहौर में मुद्रित।

मूहर्तस्कन्ध—बृहस्पति द्वारा।

मूहर्तमृत—रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित।

मूहर्तार्क—मृत्युञ्जय कोविल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक द्वारा।

मूहर्तार्ककार—भैरव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० स० १५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टोन (पृ० ३४३)।

मूहर्तार्ककार—जयराम द्वारा।

मूहर्तविल।

मूर्खहा—संकल्पवाचया, नान्दीश्राद्ध, तिथिव्यवस्था, एकोद्दिष्टकालव्यवस्था, भाद्रव्यवस्था, गोषधादि-प्रायश्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि पर उत्तम ग्रन्थ। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एवं नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)।

मूर्तिप्रतिष्ठा—नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)।

मूर्तिप्रतिष्ठापन।

मूलनक्षत्रशान्ति।

मूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग—श्रीनक का कहा गया है।

मूलशान्तिनिर्णय—स्टोन (पृ० ९९)।

मूलशान्तिविधान।

मूलशान्तिविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

मूलादिशान्ति ।

मूल्यनिरूपण—गोपालकृत (सं० प्रा०, सं० ४३२१) ।

मूल्यसंग्रह—(या मूल्याध्याय) बापूभट्ट द्वारा । संकल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर धनदण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप । गोपालभाष्य का उल्लेख है । पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० (जिल्द १०, पृ० २३८) ।

मूल्याध्याय—(कुल ५॥ श्लोकों में) कात्यायन कृत माना गया है । गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के स्थान पर धन देने के विषय में । दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० १७१) । टी० कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका, पृ० ४) । टी० गोपालजी द्वारा । टी० बालकृष्ण के पुत्र विट् ल (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी) ; १६७० ई० के पश्चात् ।

मृत्तिकास्तान ।

मृत्युञ्जयस्मृति—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ७६४-६५, ७८४) द्वारा एवं दानमयूख में उल्लिखित ।

मृत्युमहिषीदानविधि—(किसी की मृत्यु के समय भैंस का दान) ।

मैत्रायणीयगृह्यपदार्थानुक्रम ।

मैत्रायणीगृह्यपद्धति—मैत्रायणी शाखा के अनुसार १६ संस्कारों पर । अध्याय का नाम पुरुष है ।

मैत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट—हलायुध, हेमाद्रि एवं म० पा० द्वारा व० ।

मैत्रायणीयीध्वंसेहिकपद्धति—दे० क्रियापद्धति ।

मोक्षकल्पतरु—(कृत्यकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश) लक्ष्मीवर द्वारा । दे० प्रक० ७७ ।

मोक्षेश्वरनिबन्ध—पारस्करगृह्यपरिशिष्ट की टी० में गदाधर द्वारा व० । सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र ब्रह्मार्क का प्रश्नज्ञानदीप-मृच्छाप्रकरण ही है । वीकानेर (पृ० ३२५-३२६) ।

मोहचूडोत्तर—(या मोहचूलोत्तर) हेमाद्रि (३१।८८३, मोहचूरोत्तर), नि० सि० में व० ।

यजुर्वेत्तभा—(या कर्मसरणि) वल्क्याचार्य के पुत्र वं

गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेश द्वारा । आह्निक, संस्कार एवं आवश्यकाना (गृह्य अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद-के अनुसार) । अलवर (सं० १२८०) ।

यजुर्विवाहपद्धति ।

यजुर्वेदिवृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

यजुर्वेदीयश्राद्धविधि—ढोण्डू द्वारा । दे० 'श्राद्धविधि' ।

यजुःशाखाभेदतत्त्वनिर्णय—पाण्डुरंग टकले द्वारा ।

बड़ोदा (सं० ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि

जहाँ कहीं 'यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ 'तैत्तिरीय

शाखा' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजुः' ।

यज्ञपाश्वसंग्रहकारिका—पारस्कर गृह्य० पर गदाधर-

भाष्य में व० ।

यज्ञसिद्धान्तविग्रह—रामसेवक द्वारा ।

यज्ञसिद्धान्तसंग्रह—रामप्रसाद द्वारा ।

यज्ञोपवीतनिर्णय ।

यज्ञोपवीतपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त द्वारा ।

वाजसनेयी शाखा के लिए ।

यतिक्षीरविधि—मधुसूदनानन्द द्वारा । बड़ोदा (सं०

५०१५) ।

यतिखननादिप्रयोग—श्रीशैलवेदकोटीर लक्ष्मण द्वारा ।

यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है ।

यतिधर्म—पुह्वोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा । लेखक पूर्णा-

नन्द का शिष्य था ।

यतिधर्म—अज्ञात ।

यतिधर्मप्रकाश—वासुदेवाश्रम द्वारा । बड़ोदा (सं०

१२२८९) ।

यतिधर्मप्रकाश—विश्वेश्वर द्वारा । यह यतिधर्मसंग्रह

ही है ।

यतिधर्मप्रबोधिनी—नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा ।

यतिधर्मसंग्रह—अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पृ० २७८) ।

सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा

एवं मठास्नाय का वर्णन है और तब यतिधर्म

का ।

यतिधर्मसंग्रह—सर्वज्ञविश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर

सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०।

यतिधर्मसमुच्चय—मादवप्रवास द्वारा। वैष्णवा के लिए
११ पर्वां में।

यतिधर्मसमुच्चय—रघुनाथ भट्टाचार्य द्वारा।

यतिधर्मसमुच्चय—सर्वज्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर-
सरस्वती द्वारा। पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३)

की तिथि स० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे
यतिधर्मसंग्रह (उपग्रन्थ) भी कहा जाता है।

यतिगिरिपद्धति—आनन्दाश्रम द्वारा (छडोदा, म०
५०१७)।

यतिपत्नीधर्मनिरूपण—यूगानन्द के शिष्य पुरुषोत्तमानन्द
सरस्वती द्वारा।

यतिमरणोपपृक्ताशक्तग्रह।

यतिगिरिसमर्थन—तीन स्कन्धा म।

यतिवन्दननियम।

यतिवन्दनशतपुष्पी।

यतिवन्दनसमर्थन।

यतिचलभा—(या सन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा।

सन्यास यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहूदक,
हस्त एवं परमहस्त) एवं उनके वर्तव्या पर। नो०
(जिल्द १०, १७५)। विधानमाला की चर्चा हुई है।

यतिसत्कार—(प्रतापनारायण का एवं भाग)।

यतिसत्कार—पुन द्वारा यति की अत्यन्त एवं आदर
पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)।

यतिसत्कारप्रयोग—राममहर्षि द्वारा।

यतिसत्कारप्रयोग—विश्वेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १
पृ० १७३)।

यतिसत्कारविधि—(दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ०
९५)।

यतिसत्कारविधिविनिर्णय—दण्डि० आ० (पृ० ५२३,
म० १६४७)।

यतिसत्कारोपयोगिनिर्णय।

यतिसन्ध्यावातिक्रम—शकर के शिष्य सुरेश्वर द्वारा।
नो० (जिल्द १०, पृ० ९)।

यतिसिद्धान्तनिर्णय—सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा।

यत्यनुष्ठान।

यत्यनुष्ठानपद्धति—शम्भुरामन्द द्वारा।

यत्यन्तकर्मपद्धति—रघुनाथ द्वारा।

यत्पाचारसप्तविधयतिसत्कारप्रयोग—विश्वेश्वर सरस्वती
(नो०, जिल्द १, पृ० १७४)।

यत्पाचारसप्तविधप्रज्ञा।

यत्पारायणप्रयोग।

यत्प्राज्ञिक—बडोरा (स० ८५६३)।

धर्मस्मृति—दे० प्र० ४९, जीयानन्द (भाग १, पृ०
५६० ५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२ ११६)

द्वारा प्रका०।

धर्मशास्त्रीय—पल्लुमहर्षि के पुत्र यरलाजि द्वारा। अत्येष्टि,
सपिण्डीकरण आदि पर। आनन्दाश्रमसूत्र, भारद्वाज

सूत्र और इनके भाष्या तथा टीका पर आधारित।

धर्मशास्त्रभास्कर—युगोत्तमात्मज हरिभट्ट के पुत्र
आपाजिभट्ट-तनुज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा।

बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के
आश्रम में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अंश

सर्वस्तरवृत्त्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९)।

हरिभट्ट त्र्यम्बकपुरी से आये थे और काश्मिर गीत
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। ११०

१६७६।

यतिवन्दनयस्मृति—दे० स० १, प्र० ३४। टी० अपराक
द्वारा, दे० प्र० ७९। टी० कुलमणि द्वारा। टी०

देवकीव द्वारा, रघु० के शुद्धितर्य में व०। टी०
धर्मेश्वर द्वारा सु० पाणि के प्रायश्चित्तविवेक में

व० (पृ० ५२९)। टी० बालक्रीडा, विष्णुरूप
द्वारा, दे० प्र० ६०। टी० पर टी० विभावना।

टी० पर टी० जम्बूतस्मिन्दीनी (सोमयाजी द्वारा)।
टी० पर टी० बंधनमाला, सोमयाजी के शिष्य के

शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता-
शरा, मयुरानाम द्वारा। टी० मिताशरा, विज्ञानेश्वर

द्वारा, दे० प्र० ७०, मिताशरा की टीका के
लिए देखिए 'मिताशरा'। टी० रघुनाथभट्ट द्वारा।

टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० ९५) ।
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० १०८ (चीखम्भा से एक अंश प्रका०) ।

याज्ञिककमलाकरी—सैं० प्रा० (सं० ४४१४) ।

यात्राप्रयोगतत्त्व—हरिश्चन्द्र द्वारा ।

यात्राविवाहाद्युपाय—नी० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९) ।

युक्तिकल्पतरु—भोजदेव कृत । शासन एवं राजनीति के विषयों पर, यथा—दूत, कोप, कृषिकर्म, बल, यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, छत्र, ध्वज, पक्षरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, नौका-लक्षण आदि पर । स्वयं भोज, उशना, गर्ग, बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शार्ङ्गवर एवं कतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है । कलकत्ता ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका० ।

युगार्णव—सैं० प्रा० (सं० ४४१८) ।

युद्धकुतूहल ।

युद्धकौशल—रुद्र द्वारा ।

युद्धचिन्तामणि—रामसेवक त्रिपाठी द्वारा ।

युद्धजयप्रकाश—दुःखभञ्जन द्वारा ।

युद्धजयार्णव—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व० ।

युद्धजयार्णव—अग्निपुराण (अध्याय १२३-१२५) से ।

युद्धजयोत्सव—टी० अज्ञात । टी० मधुरानाथ शुक्ल द्वारा । टी० रामदत्त द्वारा ।

युद्धजयोत्सव—गाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में । अलवर (उद्ध० ५५१) ।

युद्धयात्रा—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व० ।

युद्धरत्नावली :

रंगनाथदेशिकार्हिक—रंगनाथदेशिक द्वारा ।

रजतदानप्रयोग—कमलाकर द्वारा ।

रत्नकरण्डिका—द्रोण । रा० ह० प्र० (पृ० १०-११, पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात् ११३२-३३ ई०) । वाजसनेयियों के कृत्यों पर । उ० का० (२७३, १८८६-९२) की पाण्डु० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण, गावाशाँच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमवर्ग,

दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ्र आदि पर विवेचन हैं ।

रत्नकोश—हेमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मलमास-तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व० ।

रत्नदीपविश्वप्रकाश ।

रत्नमाला—शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, पृ० ५९६) में व० ।

रत्नमाला—रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप में व० । सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ ।

रत्नसंग्रह—नि० सि० में व० ।

रत्नसागर—नि० सि० में व० ।

रत्नाकर—दे० प्रक० (चण्डेश्वर) ९० ।

रत्नाकर—पोपल द्वारा ।

रत्नाकर—रामप्रसाद द्वारा । स्टीन (पृ० १००) में प्रायश्चित्त का अंश है ।

रत्नार्णव—रघु० द्वारा व० ।

रत्नावलि—हेमाद्रि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास-तत्त्व) में व० ।

रथसप्तमीकालनिर्णय ।

रविसंक्रान्तिनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।

रसामृतसिन्धु—सदाचारचन्द्रिका (सम्भवतः भक्तिपर) में व० ।

राघवभट्टीय—नि० सि० में व० ।

राजकौस्तुभ—(या राजवर्मकीस्तुभ) अनन्तदेव द्वारा । दे० प्रक० १०९ ।

राजवर्मसारसंग्रह—तंजौर के तुलाजिराज कृत कहा गया है (१७६५-१७८८) ।

राजनीति—अज्ञात ।

राजनीति—देवीदास द्वारा ।

राजनीति—भोज द्वारा ।

राजनीति—वररुचि (?) द्वारा । 'धन्वन्तरि....' आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध श्लोक से इसका आरम्भ है । दे० वनेल (तंजौर, पृ० १४१ बी) ।

राजनीति—काशी के हरिसेन । रा० ।

राजनीतिकामधेनु—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर

द्वारा व०।
 राजनीतिप्रकाश—मिनमिथ्र द्वारा। वीरमित्रोदय का एक अंग। चौबन्धा स० सी० द्वारा प्रका०।
 राजनीतिप्रकाश—रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा।
 राजनीतिमयूख—नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है।
 राजनीतिशास्त्र—चाणक्य द्वारा। ८ अध्याय एवं लग० ५६६ श्लोको मे। वि० एव कीय (२, ५० १८२)।
 राजभूषणी—(नृपभूषणी) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु-स्मृति की कुल्लूकवृत्त टीका का उल्लेख है।
 राजमार्तण्ड—भोज द्वारा। दे० प्र० ६४। ४ का० (स० ३४२, १८७९-८०) मे 'राजमार्तण्ड' ग्रन्थ है, जिसमे धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख है और व्रतवर्णनकाल, विवाहसुमकाल, विवाहसामि-योजनविधि, सन्नान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, मेनादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि स० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० गणपति द्वारा।
 राजलासक—सरस्वतीविलास मे व० (मैसूरसंस्करण, पृ० २१)।
 राजवल्लभ—(सूनमार मण्डनमिथ्र द्वारा ?) महादेव ने मुहूर्तदीपक मे व०।
 राजाभियेक—अनन्त द्वारा।
 राजाभियेकप्रयोग—(नीलकण्ठ के नीतिमयूख से)।
 राज्याभियेक—(टोडरानन्द से)।
 राज्याभियेकपद्धति—विनकरोद्घोत का एक भाग।
 राज्याभियेकपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।
 राज्याभियेकपद्धति—विद्वक्वर्मा के पुत्र शिव द्वारा।
 राज्याभियेकप्रयोग—रामकृष्ण ने पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० प्र० १०६।
 राज्याभियेकप्रयोग—माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ सूर्यभट्ट-स्वपति द्वारा।
 रामकल्पद्रुम—नमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। दत्त काण्डा मे विमर्श, यथा क्रम से—काल, याद, व्रत, मस्तर, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, राजनीति एवं उत्स०। ओफेस्ट के मत से केवल

७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० मे उपर्युक्त काण्ड हैं। १६४०-१६७० ई०। वीनानेर (पृ० ४४५-४४७)।

रामकौतुक—निर्णयामृत एवं नि० सि० मे व०।
 रामतत्त्वप्रकाश—सामण वृत्त माना गया है।
 रामदेवप्रसाद—(उर्फ गोवप्रवरनिर्णय) शम्भुदेव के पुत्र विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक स० १५०६ (१५८४ ई०) मे प्रणीत।
 रामनवमीनिर्णय—गोपालदेसाय द्वारा। नि० सि० उ० है।
 रामनवमीनिर्णय—विठ्ठलश्रीधित द्वारा।
 रामनाथपद्धति—रामनाथ द्वारा।
 रामनित्यार्चनपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।
 रामनिबन्ध—दीक्षितबाबू के पुत्र श्रीमन्नन्दास शेरराय द्वारा। १७२० ई० मे प्रणीत (अलवर स० १४३१)।
 रामपूजाविधि—शेरराज द्वारा। अलवर (स० १४३२ एवं उद्धरण ३४१)।
 रामपूजापद्धति—रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० १०१)।
 रामप्रकाश—(१) कालतत्त्वाणं पर एक टी०। (२) कृपाराम के नाम पर सङ्गृहीत धार्मिक व्रती पर एक निबन्ध, कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र के राजकुल के वंशज एवं द्यौडक्षत्रकुलोद्भव कहे गये हैं, वे जहाँगीर एवं शाहजहाँ के सामन्त थे। इण्डि० आ० (हिन्दू ३, पृ० ५०२) के मत से कारीनाम के पुत्र एवं रामदेव शिरङ्गजीव के पिता राधेचन्द्र इस ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थे। हैमाद्रि, माधव एवं गौड के लेखको का आधार लिया गया है। अलवर (न० १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविदेव पर आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण से ऐसा नहीं प्रतीत होता।
 रामप्रसाद—देविए 'तीर्थरत्नावर'।
 रामानुजनित्यार्चनपद्धति—दे० पीटर्सन (छडी रिपीट, पृ० १०७)।

रामार्चनचन्द्रिका—रघु० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० में व०।

रामार्चनचन्द्रिका—अच्युताश्रम द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमन्मुकुन्द वन के शिष्य आनन्द वनयतिद्वारा। पाँच पटलों में (ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक १६०७, अर्थात् १६८५ ई०)। चार पटलों में। वसिष्ठ से गीड़ापाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विश्वरूप, सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० लघुदीपिका, गदाधर द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा।

रामार्चनदर्पण—अलवर (सं० १४३५)।

रामार्चनदीपिका।

रामार्चनपद्धति—रामानन्द द्वारा।

रामार्चनरत्नाकर—केशवदास द्वारा। अहल्याकामधेनु में व०।

रामार्चनपद्धति—शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० २१२) में रघु० द्वारा व०।

रामसिंहप्रकाश—गदाधर द्वारा।

रासयात्रापद्धति—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

रासयात्राविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

रुद्रकलशस्थापनविधि—नारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। रुद्रकल्प।

रुद्रकल्पतरु—(१) अज्ञात (बर्नेल, तंजीर, पृ० १३८ ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वेश्वर के पुत्र द्वारा।

रुद्रकल्पद्रुम—(या महा द्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टोडरानन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम-लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त।

रुद्रचिन्तामणि—(या द्रपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा (छन्दोगों के लिए)। बड़ोदा (सं० ८०१८)।

रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि—रामचन्द्र द्वारा। एक

विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण हैं।

रुद्रपद्धति—(१) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक औदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का वर्णन है। रुद्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण, पीठपूजा-विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ श्लोक हैं। सं० १५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका 'द्रकारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक अन्य छोटा निबन्ध, भूमिका कुछ अंश में समान है। १४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, पृ० ५८४)। (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित द्वारा। बड़ोदा (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८०९ अर्थात् १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के अनुसार रुद्रप्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी शाखाओं में वाचित होता है। आया है—'स्मार्त-रुद्रप्रयोगस्य बौधायनसूत्रमूलकत्वेन बहुवृत्तादीनां च तत्र बौधायनं ग्राह्यम्। पंचधा रूपं रुद्री लघुरुद्री महारुद्रीति द्रश्चेति एकादशगुणवृद्ध्या। सर्वञ्च त्रेधा जपरुद्री होमरुद्रीऽभिषेकरुद्रश्चेति।' इण्डि० आ० (पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु० की तिथि सं० १५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार उ० है।

रुद्रपद्धति—(मैत्रायणीय) बड़ोदा (सं० २४५२)।

रुद्रपद्धति—आपदेव द्वारा।

रुद्रपद्धति—सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा जाता है।

रुद्रपद्धति—रामेश्वरभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। 'यद्यप्यनेकामु शाखासु रुद्रः पठ्यते तथापि तैत्तिरीय-शाखानुसारेण रुद्रः पठ्यते।'।

रुद्रपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। (शांखायनगृह्य के अनुसार)।

रुद्रपद्धति—रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ सं० (१६८२ ई०) है (वीकानेर पृ० ८०१)।

वद्रपद्धति—शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)।

वद्रपूजापद्धति—रीटर्सन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९)।

वद्रविधानपद्धति—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा।

वद्रविधानपद्धति—चन्द्रभूट द्वारा।

वद्रविलासनिबन्ध—मन्दनमित्र द्वारा।

वद्रस्नानविधि—(या वद्रस्नानपद्धति) नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के भान्तिरत्न में व०। लग० १५७०-१६०० ई०।

वद्रप्रतिष्ठा।

वद्रलघुन्यास—वद्रपूजा के लिए नियमपद्धति।

वद्रसूत्र—(या वद्रयोग) उद्धव के पुत्र अमृतदेव (काशी के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रैविद्यमीढ (वाजसनेय शास्त्रा के लिए) भी कहा जाता है। पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, पृ० १७५)।

वद्राक्षयारण।

वद्राक्षयरीक्षा।

वद्रानुष्ठानपद्धति—रामदेवर के पुत्र नारायण द्वारा।

ड० का० (स० २८३, १८८६-९२)। यह उपर्युक्त वद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है।

वद्रानुष्ठानपद्धति—सप्तज्ञ कुल के मंगनाथ द्वारा। महारंग पर प्रबल रूप से आधारित।

वद्रानुष्ठानपद्धति—बल्लालमूरि के पुत्र सगर द्वारा। ब्रह्मोद्यानपद्धति में व०। लग० १७५० ई०।

वद्रानुष्ठानपद्धति—(या दीपिका) दे० 'वद्रपद्धति' ऊपर।

वद्रानुष्ठानप्रयोग—मयदेवर के पुत्र खण्डभट्ट (अवाचित) द्वारा।

वद्रार्चनचरित्रिका—गिवराम द्वारा।

वद्रार्चनमन्त्ररी—वेदागणय द्वारा। दे० महावद्रपद्धति।

वद्रनारायणीय—(पद्धति) चक्रिगिह के पुत्र उदयनिह नारायण द्वारा। ड० का० (स० २४०, १८८१-८२) में बनावली दी हुई है। दंगमे कुशमुखा आदि पारम्परिक महादाना, चूषारीनद्यादिविधि, नवग्रहहोम,

अयुतहोम, लक्षहोम, दुर्गात्मव का वर्णन है। भोजराज, लक्ष्मीधर (बल्पतह), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, पारिजात, हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वपंदीप, महादानपद्धति (रूपनारायणपद्धति) पर आधारित नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, १४५०-१५२५ ई० के बीच।

रेणुकारिका—(या रेणुककारिका) दे० ऊपर 'पारस्वरगृह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत। **लक्षणप्रकाश**—मित्रमित्र द्वारा। बीरमित्रोदय (राजनीति पर) का एक भाग। बौद्धिमा स० सी० में प्रका०।

लक्षणरत्नमालिका—विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित द्वारा। वर्णशिल्पाचार, दैव, राज, उद्योग, शरीर पर पाँच पद्धतियाँ में। लभता है, यह लेखक की पुस्तक लक्ष्मणशतक की एक टीका है। ७६० बर्नोल, तजौर (पृ० १३२ एवं १६४ बी०)।

लक्षणशतक—नारोजिपण्डित द्वारा।

लक्षणसंग्रह—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ३२८) एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि द्वारा। शरीर लक्षणों के एक प्राकृत्य पर। दे० बीकानेर (पृ० ४११)।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ८२३) एवं नि० मि० में व०।

लक्षणसारसमुच्चय—शिवलिंगों के निर्माण के नियम। ३२ प्रकरणों में।

लक्षहोमपद्धति—(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित द्वारा। (२) मुख्योत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा। (३) रामदेवर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्र० १०३।

लक्षणसमुच्चय—महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

लक्ष्मीनारायणार्वाङ्गमुदी—शिवानन्द तेलामी द्वारा। ५ प्रश्नामा में।

लक्ष्मीसर्वासार—श्रीनिवास द्वारा।

लघुकारिका—देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्यन्दिनशास्त्र के लिए)। बड़ोदा (स० १२७२),

तिथि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ संवत् ।

लघुकालनिर्णय—माधवाचार्य द्वारा । प्रथम श्लोक 'व्याख्याय माधवाचार्यो धमनि पाराशरानय' है और अन्तिम है—'व्यतिपाते च वैधृत्यां तत्कालव्यापिनी तिथिः' (दे० वीकानेर, पृ० ४०८-४०९) ।

लघुचाणक्य ।

लघुचिन्तामणि—वीरेश्वरभट्ट गोडवोले द्वारा ।

लघुजातिविवेक—शूद्रकमलाकर में व० ।

लघुनारदस्मृति—नि० सि० एवं सं० की० में व० ।

लघुनिर्णय—शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा, सं० १२८५४) ।

लघुपद्धति—(या कर्मतत्त्वप्रदीपिका) -रघुनाथ के पुत्र पुरुषोत्तमात्मज कृष्णभट्ट द्वारा । कारिका, वृत्ति, वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित । आचार, व्यवहार पर विवेचन । नो० (जिल्द १०, पृ० २४८); बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संवत् १५९२, १५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यर्थ-सार का उल्लेख है । १३२०-१५०० ई० के बीच ।

लघुपाराशरस्मृति ।

लघुबृहस्पतिस्मृति ।

लघुयमस्मृति—अपरार्क (याज्ञ० १।२३८) एवं हलायुध (ब्राह्मणसर्वस्व) द्वारा उल्लिखित ।

लघुवसिष्ठस्मृति ।

लघुविष्णुस्मृति—अपरार्क एवं हलायुध (ब्राह्मणसर्वस्व) द्वारा व० । आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा प्रका० ।

लघुव्यास—संस्कारमयूख में व० । जीवानन्द (भाग २, पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका० ।

लघुशंखस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा प्रका० ।

लघुशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) द्वारा प्रका० ।

लघुशौनकस्मृति—१४४ श्लोकों में (बड़ोदा, सं० ११८६३) ।

लघुहारीतस्मृति—अपरार्क द्वारा व० । आनन्दाश्रम

(पृ० १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ० १७७-१९१) द्वारा प्रका० ।

लघ्वत्रिस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा प्रका० । दे० प्र० १६ ।

लघ्वाश्वलायनस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) द्वारा प्रका० ।

ललितार्चनचन्द्रिका—विद्यानन्दनाथ के गुरु सच्चिदानन्द-नाथ द्वारा ।

ललितार्चनदीपिका ।

ललितार्चनपद्धति—स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदानन्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह ललितार्चनचन्द्रिका ही है ।

लवणश्राद्ध—(मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को लवण की रोटियों के अर्पण पर) ।

लिखितस्मृति—दे० प्र० १३ । जीवानन्द (भाग ३, पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२-१८६) द्वारा प्रका० । ड० का० (पाण्डु० ४४, १८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वर्ण्य-धर्म एवं प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं ।

लिङ्गतोभद्र ।

लिङ्गतोभद्रकारिका ।

लिङ्गधारणचन्द्रिका ।

लिङ्गधारणदीपिका ।

लिङ्गप्रतिष्ठा—अनन्त द्वारा ।

लिङ्गप्रतिष्ठापनविधि—अनन्त द्वारा (वीधायन के अनुसार) । इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५८४-५८५) ।

लिङ्गादिप्रतिष्ठाविधि—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा ।

लिङ्गार्चनचन्द्रिका—विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव दशपुत्र द्वारा जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत । लेखक ने आशीचन्द्रिका भी लिखी है । १८वीं शताब्दी का प्रथम चरण ।

लेखपंचाशिका—५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों

एव लेख्यप्रमाणा पर सन् १२३२ ई० मे लिखित।
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२ ८३ ई०, स० ४१०,
पाण्डु० तिथिस० १५३६ अर्थात् १४७९ ८० ई०)।

लेखपद्धति—बचका विकल्पशा, सन्धिया के विभिन्न
प्रकारा पर ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक थे
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणा के उद्धरण के
साथ, गायबबाड ओ० सी० (१९२५)।

लेखमुक्तामणि—रत्नराज के पुत्र हरिदास द्वारा।
उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपि-
या मुहरार के लिखने की कला) व नृपनीति पर
४६४ श्लोका मे एव ४ सर्गों म। पाण्डु० १६२५ ई०
म उतारी गयी (मीफहट का कंठलाग)।

लोकपालाष्टकान।

लोकप्रकाश—भमेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का
उत्तरार्ध। इसमे लेख्य प्रमाणा बचक-यन्त्रा आदि के
आदर्श रूप वर्णित हैं।

लोकसागर—अहल्याकामधनु मे व०।

लोहितस्मृति।

लौगाक्षिस्मृति—दे० प्रक० ५०।

लगिपुरेश्वरकारिका—लगिपुरेश्वर द्वारा।

वचनमग्रह—बडोदा (स० ५५०७)।

वचनसमुच्चय—बीकानेर (स० ४८९)।

वचनसारसग्रह—मुंदराबाय के पुत्र श्रीचै० ताताबाय
द्वारा। मदनना० मे उ०।

षडैश्वरसिद्धान्त—गदाधर के कालसार म उ०।

वसन्तस्मृति—का० माधव म एव मस्वरी द्वारा (गीतम-
धमसूत्र मे) व०।

वसननिगय।

वरदराजीय—हुला (स० ४४८ रिपोर्ट १)।

वर्णहारविदेक—वैकुण्ठनाथ द्वारा।

वर्णकाचार।

वर्णशासन।

वणसङ्क्रान्तिमाला—भागव राम द्वारा। नो० न्यू०
(१ ५० ३३२)।

वर्णसारमणि—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

वर्णधर्मधर्म—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप
सूक्त ही है।

वर्णधर्मधर्मदीप—(या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय
राधवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। सत्कारा
गोत्रप्रवरनिगय, स्थालीषाक, रत्नहोम, कोटिहोम,
तुलापुष्ट, वास्तुविधि, आह्निकविधि, सवप्रार्थित,
भूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस म प्रणीत।

वर्णधर्मधर्मदीप—गोदावरी के तट पर स्थित महापाण्डु
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (५० ४८९)। यह
एक विद्यान् ग्रन्थ है।

वर्णमानपद्धति—रघु० के आद्यतत्त्व मे व०। इसे
नव्यवर्धमान० भी कहा जाता है।

वर्णकृत्य—लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। १९०३ ई०
म बनारस मे प्रका०। दुर्गास्तवविदक (शूलपाणि
कृत) म व०।

वर्णकृत्य—चम्पकट्टी कुल के रावगशर्मा द्वारा। सकान्ति
एव १२ भागा मे इती एव उत्सवो पर।

वर्णकृत्य—विद्यापति द्वारा। १५वीं शताब्दी के लग-
प्रथमाध म। रघु० के भलमासतत्त्व म व०।

वर्णकृत्य—राक्षुर द्वारा। इने स्मृतिमुद्राकर या वप-
कृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (५० ४६८)।

वर्णकृत्य—हरिनारायण द्वारा। से० प्रा० (स० ५०१७)।

वर्णकृत्यतरंग—इत्यमहागव से।

वर्णकृत्यप्रयोगमत (माला)—मानेश्वरधर्मा द्वारा।

पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, स०
३१२ एव जे० बी० ओ० आर० एस्०, १९२७,
भाग ३ एव ४, ५० ४)।

वर्णकौमुदी—(या वपकृत्यकौमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र
गाविदानद द्वारा। बिन्दि० इण्डि० द्वारा प्रका०।
दे० प्रक० १०१।

वर्णदण्ड—दिवाकर की काल निगयचन्द्रिका मे एव समय
मधुन मे व०। १६०० ई० के पुनः।

वर्णदीपिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग।

वर्णदीप—रूपनारायणीय म व०।

वर्णदीपिका—चण्डेश्वर के कृत्यरत्नावर म व०।

वर्षभास्कर—शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म-
देव की आज्ञा से प्रणीत ।

वसन्तराजीय—(उर्फ शकुनार्णव) शिवराज के पुत्र एवं
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत । बल्लालसेन के
अद्भुतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि-
खित । ११५० ई० के पूर्व । टी० अकबर के शासन-
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा ।

वसिष्ठकल्प ।

वसिष्ठधर्मसूत्र—दे० प्रक० ९ । बनारस सं० सी० द्वारा,
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा-
श्रम (पृ० १८७-२३१) द्वारा प्रका० । टी० यज्ञस्वामी
द्वारा । बौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटीका में व० ।

वसिष्ठसंहिता—(या महासंहिता) शान्ति, जप, होम,
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी
विषयों पर ४५ अध्यायों में । अलवर (उद्धरण ५८२) ।

वसिष्ठस्मृति—१० अध्यायों एवं लग० ११०० श्लोकों
में । वैष्णव ब्राह्मणों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वारा-
धन, श्राद्ध, आशीच, विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठा पर । इण्डि०
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, सं० १३३९) । बड़ोदा
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है ।

वसिष्ठस्मृति—(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य,
वेदमिश्र द्वारा । राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का
कारण पूछा है । ग्रहों की शान्ति, लक्षहोम, कोटिहोम
पर । यह वसिष्ठद्वारा माध्यन्दिनी शाखापर आधारित
है । ड० का० (पाण्डु० सं० २४५, १८७९-८० ई०);
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत् १५६५, १५०८-
९ ई०) । टीका में केवल श्लोकों के प्रतीक दिये गये
हैं । इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था ।

वसिष्ठहोमपद्धति ।

वाक्यतत्त्व—सिद्धान्तपंचानन कृत । धार्मिक कृत्यों के
उपयुक्त कालों पर । द्वैततत्त्व का एक भाग ।

वाक्यमीमांसा—नृसिंहप्रसाद में व० ।

वाक्यरत्नावलि—गदाधर के कालसार में व० ।

वाग्भटस्मृतिसंग्रह—अपार्क द्वारा व० ।

वाग्बतीतीर्थयात्राप्रकाश—रामभद्रके पुत्र गी रीदत्त द्वारा ।

वातव्याधिकर्मप्रकाश ।

वादभयङ्कर—विज्ञानेश्वर के एक अनुयायी द्वारा, वीर-
मित्रोदय के मतानुसार । दे० प्र० ७० । कल्पतरु
द्वारा व० । १०८०-११२५ ई० के मध्य में ।

वाधूलवृत्तिरहस्य—(या वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य)
संगमग्रामवासी मिश्र द्वारा । ऋणत्रयापाकरण, ब्रह्म-
चर्य, संस्कार, आह्निक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर ।

वापीकूपतडागादिपद्धति ।

वाप्युत्सर्ग ।

वारव्रतनिर्णय ।

वाराणसीदर्पण—राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा ।

वामनकारिका—श्लोकों में एक विशाल ग्रन्थ । मुख्यतः
खादिरगृह्य पर आधारित ।

वामनपद्धति—श्राद्धसीख्य (टोडरानन्द) में व० ।

वाराहगृह्य—गायकवाड़ सी० में २१ खण्डों में प्रका० ।
जातकर्म, नामकरण से पुंसवन तक के संस्कारों एवं
वैश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर ।

वातिकसार—टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । १७८५ ई०
में लिखित ।

वापिकृत्यनिर्णय ।

वासकर्मप्रकाश ।

वासिष्ठलघुकारिका ।

वासन्तीविवेक—शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५ ।

वासिष्ठीशान्ति—विश्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा) । वीकानेर
(पृ० ४९०) ।

वासुदेवी—(या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४
ई०) में प्रका० । हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम,
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः
१६२० ई० के उपरान्त । मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप-
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम-
प्रयोग, नूतनपिण्डका स्थापन, जीर्णपिण्डकाया देव-
स्थापनप्रयोग का वर्णन है ।

वास्तुचन्द्रिका—कृष्णाश्रकर द्वारा।

वास्तुचन्द्रिका—कृपाराम द्वारा।

वास्तुतत्त्व—गणपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ ई०) में प्रका०।

वास्तुपद्धति—(या वास्तुवापन) बड़ोदा (संस्था १९७२)।

वास्तुपूजनपद्धति—परमाश्रम्य द्वारा।

वास्तुपूजनपद्धति—याज्ञिकदेव द्वारा।

वास्तुप्रवीण—वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०।

वास्तुयागतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

वास्तुस्नावलि—जीवनाथ दैवज्ञ द्वारा। बनारस (१८८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०।

वास्तुशान्ति—नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। आश्वलायनगृह्य के अनुसार। कमलाकरभट्ट के शान्तिरत्न में व०।

वास्तुशान्तिप्रयोग—शाकल्योक्त।

वास्तुशान्तिप्रयोग—दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत।

वास्तुशास्त्र—मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित।

वास्तुशिरोमणि—मान मरेन्द्र के पुत्र स्वामसाह के आदेश से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७९)।

वास्तुसर्वस्वसंग्रह—बंगलौर में सन् १८८४ में प्रका०।

विचारनिर्णय—गोपाल ग्यायपचानन भट्टाचार्य द्वारा।

विजयवदानीनिर्णय।

विजयवदानीपद्धति—अलवर (सं० १४४४ एवं उद्धरण ३४४)।

विजयविलास—रामकृष्ण द्वारा। शीघ्र, स्नान, सध्या, ब्रह्मयज्ञ, निपिनिर्णय पर। बर्क, हरिहर एवं वदाधर के भाष्य पर आधारित।

विज्ञानमार्तण्ड—नृसिंहप्रसाद में व०।

विज्ञानलक्ष्मि—हैमाद्रि (दानमण्ड, पृ० १०९) पर। एक दानगार (नृसिंहप्रसाद के भाग) में व०।

विट्ठलोप—रामकृष्ण के ध्यात्मग्रह में व०।

विदुरनीति—महामारण ने उद्योगपर्व के अध्याय ३३-४० बर्कई गस्करण में, गुजराती प्रेम द्वारा मुद्रित।

विद्याकरणपद्धति—नित्याचार्यदीप (पृ० ५६६, ५७१) में व०।

विद्याधरीविलास—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०।

विद्यारण्यसंग्रह—दे० स्मृतिसंग्रह।

विद्याविनोद—नि० सि० में व० (यह लेखक का नाम भी हो सकता है)।

विद्वन्मनीहर—मन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की टीका। दे० प्रक० १०५।

विधवाधर्म।

विधवाविवाहसूत्रण्ड।

विधवाविवाहविचार—हरिमिश्र द्वारा।

विधानसूत्र—नि० सि० में व०।

विधानगुण्य—अनन्त के विधानपारिजात में व०।

विधानपारिजात—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।

१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 'काण्वशास्त्राविदा शिष्य' कहता है। स्वस्तिवाचन, शान्तिकर्म, आहुति, मस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण-विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीय, दिव्योदासीय, त्रिस्पर्शीसेतु का उल्लेख है। विष्णु-इण्डि० द्वारा प्रका०।

विधानमाला—(या शुद्धार्पणविधानमाला) अग्नि गोत्र के नृसिंहभट्ट द्वारा। वैराट देश में चन्दनगिरि के पास वसुमती के किनारी। मस्कारकौस्तुभ एवं विधान-पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, सं० १७९९), पाण्डु० सं० १७३२ में उगारी हुई। आनन्दधाम द्वारा प्रका० १९२०। बड़ोदा (सं० १०४४९, पाण्डु० तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि ने पुत्र विष्वनाथ पर।

विधानमाला—स्तुत द्वारा।

विधानमाला—विश्वकर्मा द्वारा।

विधानरत्न—नारायण भट्ट पर।

विधानरहस्य—अट्ठ्यायाधर्मेणु में व०।

विधानसारसंग्रह—अज्ञात। दे० पीवानेर (पृ० ४९४)।

विधिपुष्पमाला—(पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। १३०० ई० के पूर्व।

विधिरत्न—गंगाधर द्वारा।

विधिरत्न—त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजात द्वारा व०।

विनायकपूजा—योगीश्वर के पुत्र एवं 'शौच' (शीचे) विरुद्ध वाले रामकृष्ण द्वारा। सन् १७०२ ई० में प्रणीत।

विनायकशान्तिपद्धति—इस पर श्रीधराचार्य की टी० है। बड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०-५१ ई०)।

विबुधकण्ठभूषण—त्रैकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०।

विभक्ताविभक्तनिर्णय।

विभागतत्त्व—(या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। लग० १५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध दाय, मुख्यगण पुत्रों, विभागकाल, अपुत्रदायादक्रम, उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० 'आतर्' तक है।

विभागनिर्णय।

विभागसार—विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिंहात्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, विभागस्वरूप, दायानर्ह, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादशविध पुत्र, अपुत्रधनाधिकार, संसृष्टविभाग पर। नो० न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)।

विभूतिधारण।

विमलोदयमाला—(या विमलोदयजयन्तमाला) आश्वलायनगृह्यसूत्र पर एक टी०।

विरुद्धविधिविध्वंस—मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं भगवद्बोधभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामह के भाई स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी (सांभर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुरुष्कों द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं

सांघिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन। स्कन्द ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और वामन अणहिल्लपाटक में चले गये। कुल मूलरूप में आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ० ४८९, सं० १५७७) पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चैत्र, अर्थात् १५२६ ई०। धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर।

विलक्षणजन्मप्रकाशिका।

विलाससंग्रहकारिका—गदाधर के कालसार द्वारा व०।

विवस्वत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा व०।

विवादकल्पतरु—(लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक अंश)। दे० प्रक० ७७।

विवादकौमुदी—पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक १५२९, अर्थात् सन् १६०४ ई० में प्रणीत। लेखक आसाम के राजा के संरक्षण में था।

विवादचन्द्र—मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७।

विवादचन्द्रिका—अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एवं स्मार्तभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के पश्चात्।

विवादचन्द्रिका—चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक वर्धमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के १८ विषयों एवं विवाद प्रकरणों पर। लग० १४५० ई०।

विवादचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८। बम्बई में मुद्रित।

विवादताण्डव—कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६।

विवादनिर्णय—गोपाल द्वारा।

विवादनिर्णय—श्रीकर द्वारा।

विवादभंगार्णव—जगन्नाथ तर्कपंचानन द्वारा। दे० प्रक० ११३। कोल्लुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के अनुवाद उपस्थित किये हैं। नो० न्यू० (जिल्द १, भूमिका, पृ० १३१४)।

विवादरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

विवादवारिधि—रमापति उपाध्याय सन्मिथ द्वारा।
व्यवहार के १८ आयमों पर।

विवादव्यवहार—गोपाल मिहान्तवासीन द्वारा।

विवादसार—कुल्लूककृत। लेखक के व्यादसागर में
व०। दे० प्र० ८८।

विवादसारार्णव—सर विलियम जास के कहने पर सन्
१७८९ ई० में सर्वोस धर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरणा
में सगृहीत। इसमें आया है—‘सर्वित् मिस्तर-
श्रीजोसमहीपात्त’ आदि। मद्रास गवर्नमेण्ट
पाण्डु०, जिल्द ६, पृ० २४०७, स० ३२०३।

विवादसिन्धु।

विवादार्णवमञ्जन—(या मञ्ज) गौरीशान्त एव अन्य
पण्डिता द्वारा सगृहीत। ४० का० पाण्डु० स०
३६४ (१८७५-७६ ई०), नौ० (जिल्द ९, पृ०
२४४, स० ३१६५)।

विवादार्णवसेतु—वाग्देवर एव अन्य पण्डिता द्वारा
बारें हेस्टिंग्स के लिए सगृहीत एव हल्डेड द्वारा
अंग्रेजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका०)। ऋजा-
दान एव अन्य व्यवहारपदा पर २१ ऊर्मियों (लहरो
अर्थात् प्रकरणों) में विभाजित। बम्बई के बेंचटश्वर
प्रस में मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह
प्र०य रणजीतसिंह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत
हुआ था। अन्त में प्रणेता पण्डिता के नाम आये हैं।
नौ० (जिल्द १०, पृ० ११५-११६) एव नौ० न्यू०
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डिता के नाम
तो आये हैं, किन्तु रणजीतसिंह का उल्लेख नहीं है।

विवादार्णवसंग्रह।

विवादहर्म—मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

विवादहर्मपद्धति—दे० विवादहर्मपद्धति।

विवादहर्ममन्त्रव्याख्या सुबोधिनी—अलवर (सस्या
१४५२)। हरिहर पर आधारित है।

विवादहर्मसमुच्चय—पाण्डु० सन् १११३ ई० में उत्तारी
गयी। ह० प्र० (पृ० ११)।

विवादहोमूरी—मे० प्रा० (स० ५१४०-४१)।

विवादचतुषोर्ध्व।

विवादहस्तत्व—(या उद्वाहस्तत्व) रघु० द्वारा। दे० प्र०
१०३। टी० काशीराम द्वारा।

विवादहस्तत्वार्णव—रघु० के उद्वाहस्तत्व (जिल्द २, पृ०
११७) में व०।

विवाहद्विरागमनपद्धति।

विवाहनिरूपण—नन्दभट्ट द्वारा।

विवाहनिरूपण—वैजनाथ द्वारा।

विवाहपटल—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः
बराहमिहिर या शार्ङ्गधर का ज्योतिष-सम्बन्धी
ग्रन्थ।

विवाहपटल—सारगपाणि (शार्ङ्गपाणि ?) द्वारा, जो
मुकुन्द के पुत्र थे।

विवाहपटल—हरिदेवमूरि द्वारा।

विवाहपटलस्तवक—योगसुन्दर-शिष्य द्वारा। बरोडा
(स० १३३)।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिपद्धति, गोमिलीय)।

विवाहपद्धति—गौरीशंकर द्वारा।

विवाहपद्धति—धनुर्भुज द्वारा।

विवाहपद्धति—जगन्नाथ द्वारा।

विवाहपद्धति—नरहरि द्वारा।

विवाहपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

विवाहपद्धति—रामचन्द्र द्वारा।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिकर्मपद्धति) देवादित्य के
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक
जण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०-
१३६० ई० में थे। आम्बुदयिकभ्रातृ, विवाह,
अतुर्याकर्म, पुमवन एव समावर्तन तक के अन्य
संस्कारा पर। वाजसनेयियों के लिए।

विवापद्धति—अनूपबिलास से।

विवाहपद्धतिव्याख्या—मूदडमल्ल द्वारा।

विवाहप्रकरण—कर्क की लघुवारिका से।

विवाहरत्न—हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायां में।

विवाहरत्नसंक्षेप—क्षेमकर द्वारा।

विवाहबुद्धावन—राणिश या राणम के पुत्र नेशावाच्यं
द्वारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्यायां में।

एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग १, पृ० १०९ सं० ३२३। महादेव के मूर्त्तिदीपक एवं टीकानन्द में व०। टी० दीपिका, केवल के पुत्र गणेशदेवद्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), दे० बी० बी० आर० ए० एम्० (भाग १, पृ० ११०, सं० ३३४) और भण्णारकर सिनोट (१८८३-८४ ई०, पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने गर्वप्रथम 'ग्रहलापय' लिखा और तब 'आद्य-विधि' और तब मुहूर्ततत्त्व की टी० लीलावती पर एक टी०। टी० कल्याणगर्मा द्वारा।

विवाहसौख्य—नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टीकानन्द का एक अंश है।

विवाहाग्निनष्टिप्रायश्चित्त।

विवाहादिकर्मानुष्ठानपद्धति—भयदेव द्वारा।

विवाहादिप्रयोगतत्त्व—रघु० का कहा गया है (नो०, जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)।

विवाहयन्त्रास्त्ररूपनिर्णय—अनन्तराम ज्ञात्री द्वारा।

विविधविद्याविचारचतुरा—भोज द्वारा। कुछ देशों को प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में। ह० प्र० (पृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ (१४९०-९१ ई०)। यह धारेश्वर भोज से मित्र हैं।

विवेककौमुदी—रामकृष्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक-धारण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड्र, प्रतिष्ठातृसर्गभेद के विषय में विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० १०५-१०७)।

विवेकदीपक—दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्राम-साह के तत्त्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ (१५८२ ई०)।

विवेकमंजरी।

विवेकसारवर्णन।

विवेकार्णव—श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वार्णव में व०। १४७५-१५२५ ई०।

विशुद्धिवर्णन—रघु० द्वारा। आर्गाच के दो प्रकारों (जननार्गाच एवं शावागोच) पर।

विश्वदीप—आचारार्क में वर्णित।

विश्वदेवदीक्षितीय।

विश्वनाथमट्टी—शे० प्रा० (सं० ५१९७)।

विश्वप्रकाश—उ० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४-८६)। राजगनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, कृष्णकृष्णामृष्टमीनिर्णय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे आह्वित कर्मों पर।

विश्वप्रकाशिकापद्धति—नारायणाचार्य के पुत्र त्रिविक्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एवं प्रायश्चित्तों पर; आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में प्रणीत। दे० नो० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५)।

विश्वस्मरशास्त्र—भूद्रकमलाकर में व०।

विश्वरूपनिबन्ध—कृत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पृ० ४९७, सं० १९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं सातवीं पीढ़ी के उपरान्त।

विश्वरूपसमुच्चय—रघु० द्वारा उद्धाहृतत्व में (जिल्द २, पृ० ११६) व०।

विश्वादर्श—गीतार्थप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कविकान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ स्रग्धरा श्लोकों एवं एक अनुष्टुप् छन्द में शीघ्र, दन्तवावन, कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवतार्चन, दान के आह्विक कृत्यों पर; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ श्लोक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनुष्टुप्, मन्दाक्रान्ता आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ श्लोकों (सभी स्रग्धरा, केवल अन्तिम मालिनी) में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ श्लोकों (शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, अनुष्टुप् आदि छन्द) में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थ, काशीमाहात्म्य

पर। लेखा के आश्रयदाता बार्गस नामार्जुन के पुत्र धन्य या धन्यराज थे। मूज, धारेदर, मेघानिधि एवं विज्ञानेश्वर की ओर मवेन है। हेमाद्रि (३१२, पृ० १०२, जो विश्वार्द्र ३१३७ की टीका में आया है) एवं म्मुनिचन्द्रिका (आचीक, मंगूर मन्वरण, पृ० १६४—'पनिव्रता रम्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति चित्तयिरीहणेन। दगाहो मर्तुषम्य शुद्धि श्रद्धां स्मालयणेन काले॥') द्वारा व०। ११०० ई० के पदवान् एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर मग्रह की दो पाण्डुलिपियाँ। टी० लेखन द्वारा (बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग २ पृ० २२९-२३१)।

विश्वामित्ररूप—ब्राह्मण के आह्विक कृत्या पर। विश्वामित्ररूपतप।

विश्वामित्रमहिता—श्रीपर द्वारा।

विश्वामित्रस्मृति—दे० प्र० ५७।

विश्वेश्वरनिबन्ध—मस्कारमयूख में व०। सम्भवत मदनशरिजात या विश्वेश्वर की सुवीथिनी टीका।

विश्वेश्वरपद्धति—मन्याम पर विश्वेश्वर द्वारा। मस्कार-मयूख में व०।

विश्वेश्वरस्मृति—दृश्य (म० ६९)।

विश्वेश्वरस्मृतिभास्कर—दृश्य (म० १४४)।

विश्वेश्वरीपद्धति—(या यतिनर्ममग्रह) चिदानन्दाश्रम के सिष्य अच्युताश्रम द्वारा। ज्ञानार्णव का उल्लेख है।

विश्वेश्वरीस्मृति—अच्युताश्रम द्वारा।

विषयदिकारजनशान्ति—(या विपनाडीजनशान्ति, बुद्धगार्म्यसंहिता से) विषयदिका नामक चार काला में अग्न होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिकटा के निवारणार्थ कृत्या पर।

विष्णुतत्त्वप्रकाश—वनमाली द्वारा। भाष्य अनुयायियों के लिए स्मार्त कृत्या पर एक निबन्ध।

विष्णुतत्त्वविनिर्णय—आनन्दतीर्थ द्वारा।

विष्णुतीर्थोपव्याख्यान—भुरीतभाचार्य द्वारा।

विष्णुधर्ममीमांसा—मामभट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा। अलवर (स० १४५७)।

विष्णुधर्मसूत्र—दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, पृ० ६०-१७६)। टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा।

दे० प्र० १०५। नटवल्लभविलास में व०।

विष्णुधर्मोत्तरामृत—जीमूतवाहन के कालविवेक में व०।

विष्णुधर्मज्ञानमदीपिका—विजयकर द्वारा। टी० सदानन्द द्वारा।

विष्णुपूजापद्धति।

विष्णुपूजाविधि—सुनदेव द्वारा। बडोडा (म० ५४८७, पाण्डुलिपि लेखन की नहीं गयी है, मवन् १६९२, अर्थात् १६३५-६ ई०)।

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति।

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्पण—भायवाचार्य के पुत्र नरसिंह मोंमयाजी द्वारा।

विष्णुभक्तिचन्द्र—निर्गयदीपक में व०।

विष्णुभक्तिचन्द्रोदय—नृसिंहारण्य या नृसिंहाचार्य द्वारा। १९ कलाओं में, द्रव्यमुद्धिरीपिका में पुद्गोत्तम द्वारा व०। मुख्य वैष्णव वर्तों, उत्सवों, कृत्यों पर। पाण्डु० तिथि मवन् १४९६ (१४४० ई०), भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६)।

विष्णुभक्तिरहस्य—रामानन्द द्वारा व०।

विष्णुभूतिप्रतिष्ठाविधि—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव द्वारा। वैष्णवचर्मांनुष्ठानपद्धति या नृसिंहपरिचर्या-पद्धति नामक वृहत् ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु० मवन् १६७५ में उत्तारी गयी।

विष्णुयागपद्धति—आपदेव के पुत्र अमन्तदेव द्वारा। दे० प्र० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर (स० १४५८), बडोडा (स० २२६४, एक १६०४)।

विष्णुरहस्य—अपरार्क, दानसागर एवं जीमूतवाहन के कालविवेक द्वारा व०।

विष्णुधाट्ट—गोभिलगृह्य में नारायणवलि का एक भाग।

विष्णुधाट्टपद्धति—(या वीरपूजापद्धति)।

विष्णुधाट्टपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। बडोडा (स० ८१७१)।

विष्णुसमुच्चय—अपराजित, मदनपारिजात (पृ० २९१) द्वारा व०।

विष्णुस्मृति—दे० विष्णुधर्मसूत्र।

वीरनारसिंहावलोकन—दे० वीरसिंहानन्दोत्तम।

वीरमित्रोदय—भिनमित्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०। आचार पर चार भाग। जीवम्भा सीरीज द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८।

वीरसंवर्धननिर्णय।

वीरसिंहमित्रोदय—(मंस्फा-प्रकरण) राम ज्योतिर्विद् द्वारा।

वीरसिंहावलोकन—(या चिन्तोकन) तामरवर्णकेकमल-सिंहात्मज देवगर्भा के पुत्र वीरसिंह राजा द्वारा। इस जन्म में दिये गये पार्ष्णी की ज्ञान्ति पर। ग० १४३९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पृ० १८९)। ४० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आनुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र एवं वर्तमान का मूल है। यह गंगा, गोमती, गण्डक, यमुना, ब्रह्मपुत्र, पुष्पिणी पर आधृत है। इस पूर्णविषय भी कहा गया है।

वृक्षोद्यापन।

वृत्तरत्नप्रदीपिका—डा० जे० को उपरान्त नोटों के उचित काल पर। वास्तव वेदान्तदास द्वारा।

वृत्तशतसंग्रह—(या वृत्तशतक) मन्तरथ के पुत्र एन भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। सि० सि० एवं गोविन्दार्णव में व०। ज्योतिष ग्रन्थ। लग० ११००-११५० ई०। यागद्वित्रि, नक्षत्र विधि, भेषाभिरुचि, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० ८१७३)।

वृद्धगीतमसंहिता—जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७-६३८) द्वारा मुद्रित।

वृद्धपाराशरीसंहिता—(१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध पराशरसंहिता, प्रक० ३५।

वृद्धशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० २३२-२३५) द्वारा मुद्रित।

वृद्धहारीतस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४४-४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा मुद्रित।

वृद्धात्रिस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९) द्वारा मुद्रित।

वृद्धिआह।

वृद्धिआहदीपिका—उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिआहपद्धति—वनाराम में उद्धवद्विवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिआहप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का एक अङ्ग)।

वृद्धिआहविधि—रुद्रगणेशकर द्वारा।

वृद्धिआहविनिर्णय—(माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)।

वृन्दावनपद्धति—वल्लभाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों के लिए।

वृषभदान।

वृषभोत्सर्ग।

वृषोत्सर्गकीमुदी—रामकृष्ण द्वारा।

वृषोत्सर्गसूत्र—रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम वेद में प्रत्येक के लिए लिखा।

वृषोत्सर्गपद्धति—तातीयगोत्रा से सम्बद्ध; शीनककृत कही गयी है।

वृषोत्सर्गपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

वृषोत्सर्गपरिशिष्ट।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(वाचस्पतिसंग्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों के लिए (वैवायनीय)।

वृषोत्सर्गप्रयोग—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। नाट्यवृत्तसर्गप्रयोग नाम भी है।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा गया है।

वृषोत्सर्गभाष्य—स्टीन (पृ० १०४)।

वृषोत्सर्गविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

वृषोत्सर्गविपद्धति—कात्यायनकृत; ३०७ श्लोकों में। बड़ोदा (सं० १४७०, तिथि सं० १५९२)।

वेगराजसंहिता—वेगराज द्वारा। सं० १५५९ (रुद्रोप-
वाणकारी), अर्थात् १५०३ ई०।

वेणी—यात्रा के पूर्व वरन-पूजा की विधियों के विषय में।
वीरानेर (पृ० ४९२)।

वेणुगोपालप्रतिष्ठा।

वेदव्यासस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा
मु०।

वेदव्रत।

वेदानध्याय—वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में।

वैजानसधर्मप्रश्न—दे० प्र० १५। टी० माधवाचार्य के
पुन नृसिंहवाजपेयी द्वारा।

वैजानसधर्मप्रश्न—(वैजानसस्मार्तसूत्र के लिए मन्त्र)
८ प्रश्ना में (चार प्रश्न सन् १९१० में कुम्भकोणम्
द्वारा मुद्रित हुए)।

वैजानससंहिता—कालमाधवीय, नि० सि० एव सम्य-
मसूत्र द्वारा व०।

वैजानससूत्रवर्षण—माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुन
नृसिंह द्वारा। वैजानससूत्र के अनुसार घरदू कृत्या
पर एक लघु पुस्तिका। इलाहौर में सन् १९१५ ई० में
मुद्रित।

वैजानससूत्रानुक्रमिका—काण्टपाचाम के पुन वेंकट-
पाणी द्वारा।

वैजानससूत्रसिद्धान्त—१० प्रश्ना में (गृह्य के ७ एव धर्म
के ३)। सन् १९१४ में कुम्भकोणम् द्वारा एव
विन्नि० इण्डि० सीरीज में डा० कैलेंडर द्वारा अनूदित।
(१९२७ एव १९२९)। टी० माधवाचार्य के पुन
नृसिंह वाजपेयी द्वारा।

वैजयन्ती—नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०,
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्र० १०५।

वैतरणीदान—वैतरणी पार करन के लिए काली गाय के
दान पर।

वैतरणीदानप्रयोग—स्टीन (पृ० १०४)।

वैदिकप्रक्रिया।

वैदिकविजयध्वज।

वैदिकाचारनिर्णय—सन्निदानन्द द्वारा।

वैद्यनाथसंग्रह।

वैद्यनाथीय—दे० स्मृतिमुक्ताफल।

वैद्यम्पादननीतिसंग्रह—दे० नीतिप्रकाश (—प्रकाशित)।

वैद्यम्पादनस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३२६) एव
अनराकं द्वारा वर्णित।

वैष्णवचन्द्रिका—रामानन्द ग्यायवागीश द्वारा।

वैष्णवधर्मसंक्षेप—बडोदा (सं० १७४१)। पुण्ड्रपाण
आदि के विरोध में।

वैष्णवधर्मपद्धति—कृष्णदेव द्वारा।

वैष्णवधर्ममीमांसा—अनन्तराम रा।

वैष्णवधर्मशास्त्र—१०९ श्लोका में, सत्कार, गृहधर्म,
आश्रमा, पारिव्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय।

वैष्णवधर्मसुखदुःखमञ्जरी—निम्बाकं अनुगामी वेद्यव
काशमारी के अनुयायी सकर्पणरायण द्वारा।

वैष्णवधर्मनृत्तान्तपद्धति—रामाचार्य के पुन कृष्णदेव
द्वारा।

वैष्णवधर्मनिर्य—अरवर (सं० १४६६)।

वैष्णवधर्मप्रक्रिया—वेदबूडालम्भग द्वारा। विज्ञानेश्वर,
नि० सि० एव मुष विलाचन का उल्लेख है।

वैष्णवधर्मसंग्रह—कृष्णताताचार्य द्वारा।

वैष्णवधर्मसंस्कृत—ह्यायुषकृत। ब्राह्मणसंस्कृत में उल्लि-
खित।

वैष्णवधर्मसिद्धान्तदीपिका—नृहरि के पुन कृष्णात्मज रामचन्द्र
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुन नृसिंहात्मज
विठ्ठल द्वारा।

वैष्णवाचारसंग्रह।

वैष्णवाध्यात—आह्वितसत्त्व (रघु० कृत) एव नि० सि०
में व०।

वैष्णवाध्यात—भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ०
१८५-६)।

वैष्णवाह्निक—बडोदा (सं० १०५४३)।

वैष्णवोपयोगिनिर्णय—ड० ना० पाण्डु० (सं० १६०,
१८८४-८६) तिथि सक् १७३२ (१६७५-६ ई०)।

इसमें प्रह्लादसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख
है। कठवाला एव अश्ववेद (एभिर्नयमु तमसं

चिह्नरक्षिता लोके शुभगा भवेम) से श्लोक उद्धृत कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया गया है।

व्यतिपंगनिर्णय—रघुनाथ भट्ट द्वारा।

व्यतीपातजननशान्ति—कमलाकर भट्ट द्वारा।

व्यतीपातप्रतकल्प।

व्यतीपातप्रकरण।

व्यवस्थादर्पण—रामशर्मा के पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा।

तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशीच, श्राद्ध, दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यों एवं नियमों पर। नो० (जिल्द ८, पृ० २११)।

व्यवस्थादीपिका—राधानाथ शर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ८४)। केवल आशीच पर।

व्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। तिथि, संक्रान्ति, आशीच, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर।

व्यवस्थाप्रकाश।

व्यवस्थारत्नमाला—गदाधर के पुत्र लक्ष्मीनारायण न्यायालंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर १० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विधानमाला का उल्लेख है।

व्यवस्थार्णव—अज्ञात।

व्यवस्थार्णव—रघुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर।

व्यवस्थार्णव—रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा।

व्यवस्थार्णव—रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय के अन्तर्गत।

व्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा।

व्यवस्थासंग्रह—गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधिकार पर निर्णय।

व्यवस्थासंग्रह—महेश द्वारा। आशीच, सपिण्डीकरण, संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आह्निक, देव-प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आवृत्त।

व्यवस्थासार—नारायणशर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० ४५२)। आह्निक, आशीच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, श्राद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न।

व्यवस्थासारसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार नियम पर। इसे व्यवस्थासारसंचय भी कहा गया है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० आ०, पृ० ४५३) जिसमें व्यवत है कि ग्रन्थ में आशीच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण है।

व्यवस्थासारसंग्रह—महेश द्वारा। सम्भवतः यह व्यवस्था-संग्रह ही है।

व्यवस्थासारसंग्रह—मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशीच आदि पर। नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नो० न्यू० (१, पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम-गोपाल का पुत्र कहा गया है।

व्यवस्थासेतु—ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है।

व्यवहारकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। धर्मतत्त्व का सातवाँ प्रकरण।

व्यवहारकल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश)। दे० प्रक० ७७।

व्यवहारकोश—वर्धमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।

व्यवहारकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५)।

व्यवहारचण्डेश्वर—संस्कारमयूख में व०।

व्यवहारचन्द्रोदय—कीर्तिचन्द्रोदय का भाग। न्याय-सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर।

व्यवहारचमत्कार—नाथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज रूपनारायण द्वारा। संवत् १६३७ (१५८०-८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० पाण्डु० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, पृ० ९१)। गर्भावधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित फलित ज्योतिष पर।

व्यवहारचिन्तामणि—वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८।

भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द ३, पृ० ३४)।

व्यवहारतत्त्व—गङ्गारभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

व्यवहारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्र० १०२।

व्यवहारतत्त्वालोक—देविण व्यवहारालोक।

व्यवहारतिलक—मन्मथदेव भट्ट द्वारा। दे० प्र० ७३।

व्यवहारवर्णन—अनन्तदेव भास्विक द्वारा। व्यवहार के अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-भाषन, साक्षियों, लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर।

व्यवहारवर्णन—रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, उत्तर, प्रत्यवत्तन्वन, प्राद्वन्याय, साक्षी, लिखित, भुक्ति, जयपन पर।

व्यवहारदशालोकी—(या दायदशक) श्रीधरभट्ट द्वारा।

व्यवहारदीपिक—राजधर्मकौस्तुभ का एक अंग।

व्यवहारदीपिका—दिव्यतत्त्व म रघु० द्वारा उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—(गीड) शूद्रकमलाकर में उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—नारो निवासी भयाराममिश्रगीड द्वारा (जयसिंह के आदेश से)। न्याय-विधि एवं व्यवहार-पदा पर। ३० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) स० १८८५ (१७९८-९९ ई०) में उतारी गयी।

व्यवहारनिर्णय—वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० सि० म व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल न अनूदित किया है)।

व्यवहारनिर्णय—श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि-तत्त्व में व०। सम्भवतः धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष की वाता पर।

व्यवहारपदम्यास—दे० ट्राएनिएल कंट०, मद्रास, पाण्डु० सन् १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यवहारवाचकनवम, प्राङ्गिकावचन, समालक्षण, सम्मलक्षण, सम्प्रोपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषय पर।

व्यवहारपरिभाषा—हरिदत्त मिश्र द्वारा।

व्यवहारपरिशिष्ट।

व्यवहारप्रकाश—मिश्रमिश्र द्वारा (वीरमिनोदय का अङ्ग)। दे० प्र० १०८।

व्यवहारप्रकाश—शरभोजी (तजोर के राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा।

व्यवहारप्रकाश—हरिराम द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—नल्याणवर्मा द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—कृष्ण द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्योतिष पर। ह० प्र० (०० २० एवं २५३), रघु० के दिव्यतत्त्व में व०।

व्यवहारप्रदीप—यचनाम मिश्र द्वारा। न्याय सम्बन्धी विधि पर।

व्यवहारप्रदीपिका—वर्धमान द्वारा व०।

व्यवहारमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

भण्डारकर वा० इस्टि०, पूना, जे० आर० परपुट बम्बई एवं बी० एन्० मण्डलिक द्वारा मुद्रित।

व्यवहारमालुका—(या न्यायमानुका) श्रीमूतवाहन द्वारा। दे० प्र० ७८।

व्यवहारमाधव—पराधरमाधवीय का तृतीय भाग।

व्यवहारमाला—वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। मलावार में अधिक प्रयुक्त।

व्यवहारमालिका—बडोदा (म० ६३७३)।

व्यवहाररत्न—भीमालक्ष्मण चन्द्रनामन्द के पुत्र भानुनाथ दैवत द्वारा।

व्यवहाररत्नाकर—चण्डेस्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

व्यवहाररत्नावली।

व्यवहारसिरोमणि—विश्वेश्वर शिष्य नारायण द्वारा।

दे० प्र० ७०। ट्राएनिएल कंट० मद्रास, जिल्द ३, भाग १, पृ० ३९३८, स० २७५०।

व्यवहारसमुच्चय—हरिगण द्वारा।

व्यवहारसमुच्चय—रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातृत्व में एवं नि० सि० में उल्लिखित।

व्यवहारसर्वस्व—विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा।

व्यवहारसार—भयाराम मिश्र द्वारा।

व्यवहारसार—नि० सि० एवं निर्णयदीपक में व०।

व्यवहारसारसंग्रह—नारायण धर्मा द्वारा।

व्यवहारसारसंग्रह—रामनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १९२) ।

व्यवहारसारोद्धार—मधुसूदन गोस्वामीद्वारा लाहीर के रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन् १७९९ ई०) ।

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष—कोलब्रुक के अनुरोध पर नंदी-पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ ई०) में प्रणीत । टी० लेखक द्वारा ।

व्यवहारसौल्य—टोडरानन्द का एक अंश ।

व्यवहारांगस्मृतिसर्वस्व—जयसिंह के आदेश से बनारस के मयाराममिश्र गौड़ द्वारा । न्याय-विधि एवं व्यवहार-पदों का विवरण ।

व्यवहारादर्श—चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्डु० सं० २४७ (१८८७-९१ ई०) । भोजनविधि, अभोज्याग्न पर । पाण्डु० अधूरी है ।

व्यवहारार्थसार—मधुसूदन द्वारा । यह व्यवहारसारोद्धार ही है ।

व्यवहारार्थस्मृतिसारसमुच्चय—शरभोजी (तंजीर के राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा । सम्भवतः यह व्यवहारप्रकाश ही है ।

व्यवहारालोक—गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा ।

व्यवहारोच्चय—सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा । टोडरानन्द, नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ० । १५०० ई० के पूर्व ।

व्याघ्रस्मृति—(या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३०), अपरार्क, हरदत्त द्वारा व० ।

व्यासस्मृति—दे० प्रक० ५२ । जीवानन्द (२, पृ० ३२१-३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा मु० । लग० २४८ श्लोक । टी० कृष्णनाथ द्वारा ।

व्रजतत्त्व ।

व्रजपद्धति ।

व्रतकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा । दे० प्रक० १०६ ।

व्रतकल्प—निर्णयदीपक द्वारा उ० ।

व्रतकालनिर्णय—आदित्यभट्ट द्वारा ।

व्रतकालनिर्णय—भारतीतीर्थ द्वारा ।

व्रतकालनिष्कर्ष—मधुसूदन वाचस्पति द्वारा ।

व्रतकालविवेक—शूलपाणि कृत । दे० प्रक० ९५ ।

व्रतकौमुदी—रामकृष्णभट्ट द्वारा ।

व्रतकौमुदी—शङ्करभट्ट द्वारा ।

व्रतकौस्तुभ ।

व्रतखण्ड—चतुर्वर्गचिन्तामणि का प्रथम भाग ।

व्रतचूडामणि ।

व्रततत्त्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

व्रतनिर्णय—औदुम्बरपि द्वारा ।

व्रतपञ्जी—द्रोणकुल के देवसिंह-पुत्र नवराज द्वारा ।

व्रतपद्धति—एश्वर महामहोपाध्याय द्वारा । दे० प्रक०

९६ । एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत् (ल० सं०)

३४४ (१४६३ ई०) की है । ह० प्र० १३ एवं ७३ ।

व्रतप्रकाश—वीरमित्रोदय का एक अंश ।

व्रतप्रकाश—देखिए व्रतराज ।

व्रतप्रकाश—अनन्तदेव द्वारा ।

व्रतप्रतिष्ठातत्त्व—रघु० द्वारा । देखिए 'व्रततत्त्व' ।

व्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—(या साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) ।

व्रतबन्धपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा ।

वाजसनेयशाखा के लिए ।

व्रतबोधविवृति—(या व्रतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिर्ूपण,

व्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादिन्नत, मासनिर्ूपण,

वैशाखादिचैत्रान्तमासकृत्यनिर्ूपण पर वैष्णवों के

लिए पाँच परिच्छेद । नो० न्यू० (जिल्द २, पृ०

१८२) ।

व्रतरत्नाकर—सामराज द्वारा । शोलापुर में सन् १८७१ ई० में मुद्रित ।

व्रतराज—कौण्डभट्ट द्वारा ।

व्रतराज—(व्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा ।

शक १६५८ (अर्थात् १७३६ ई०) में बनारस में

संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे

और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे । कई

वारवम्बई में प्रका० । वेंकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण

नवीनतम है ।

व्रतवल्ली ।

व्रतविवेकभास्कर—वृष्णचन्द्र द्वारा।

व्रतसंग्रह—कण्टिवर के राजा हरिसिंह के आदेश से प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थीक्ष।

व्रतसमुच्चय—निर्णयदीपक द्वारा व०।

व्रतसंग्रह।

व्रतसागर—चण्डेश्वर द्वारा रचित।

व्रतसार—गदाधर द्वारा।

व्रतसार—वलपति द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एव अर्थ)।

व्रतसार—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९।

व्रताचार—तागोली सञ्जीवेश्वर धर्मा के पुत्र रत्नपाणि धर्मा द्वारा खण्डवरकुल के छत्रसिंह-पुत्र रत्नसिंहा-रमज मिथिला के राजा महेश्वरसिंह की आज्ञा से लिखित। श्रीदत्त की अपने आपार के रूप में एव ज्योतिर्वंश की उ० किया है।

व्रतार्क—गदाधर दीक्षित द्वारा।

व्रतार्क—नीलकण्ठ के पुत्र राजूर द्वारा। १६२०-१६७५ ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन् १६७१ में लिखा है। सन् १८७७ एव १८८१ में लखनऊ में मुद्रित हुआ।

व्रतोद्घोष—दिनकरोद्घोष का एव अर्थ।

व्रतोद्यापन।

व्रतोद्यापनकौमुदी—शंकर द्वारा। ले० बल्लालमूरि के पुत्र, 'धोर' उपाधिवारी एव वित्तपावन शास्त्रा के थे। इन्होंने व्रतोद्यापनकौमुदी भी लिखी और अपनी वद्वानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। शक १६२५ (शाने शारदयाज्ञवल्के) अर्थात् १७०३-४ ई० में प्रणीत। ज्ञानदर्पण प्रेस, बम्बई में मुद्रित (१८६३ ई०)।

व्रतोद्यापनकौमुदी—रामवृष्ण द्वारा। हेमाद्रि पर आपृत। गौडा के यहाँ पर।

व्रतोद्यापनग्रह—निर्मयराम भट्ट द्वारा।

व्रात्यनाप्रायश्चित्तनिर्णय—(नागोजिमट्ट के प्रायश्चित्तो-न्दुगेनर से उद्धृत। इसमें निर्णय हुआ है कि आपुनिक राजकुमार ज्ञानवन गम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। वृद्ध एव लघुभ्य में चौगम्पा सं० सी० द्वारा प्रका०।

व्रात्यताशुद्धि—स्टीन (पृ० १०५)।

व्रात्यताशुद्धिसंग्रह—चौगम्पा सं० सी० द्वारा प्रका०।

व्रात्यस्तोमपद्धति—माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १९४)। व्रात्य का अर्थ है पतित सावित्रीक।

शकुनार्णव—(या शकुनशास्त्र या शाकुन) बसन्तराज द्वारा। दे० बसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानु-चन्द्रमणि द्वारा।

शंकरगीता—जीमूतवाहन के बालविवेक में एव हेमाद्रि द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व।

शंकुप्रतिष्ठा—गृह बनाने के लिए नींव रखते समय के कृत्यों पर।

शंकरभट्टी।

शंखचक्रधारणवाद—गीताम्बर के पुत्र पुष्पोत्तम द्वारा। बड़ौदा (७३६)।

शंखधरसमुच्चय—जीमूत० के बालविवेक में उल्लिखित।

शंखलिखितधर्मसूत्र—दे० प्रक० १२। टी० कल्पतर्क एव वि० २० में व०।

शंखलिखितस्मृति—दे० प्रक० १२, आनन्दा० (पृ० ३७२-३७३) द्वारा प्रका०।

शखस्मृति—दे० प्रक० १२, जीवानन्द (भाग २, पृ० ३४३-३७४) एव आनन्दाधम (पृ० ३७४-३९५) द्वारा मुद्रित।

शतकृतस्मृति—मद० पारि० में उल्लिखित।

शतचण्डीपद्धति—गोविन्द द्वारा।

शतचण्डीप्रयोग—नारायणभट्ट के पुत्र वृष्णभट्ट द्वारा।

शतचण्डीविधानपद्धति—जयरामभट्ट द्वारा।

शतचण्डीविधानपूजापद्धति—दे० स्टीन (पृ० २३७)।

शतचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग—रमलकर द्वारा (उनके शातिरत्न से)।

शतद्वयी—प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी। टी०

प्रायश्चित्तप्रदीपिका।

शतदलोकी—यत्नभट्ट द्वारा।

शतदलोकी—वैकटेश द्वारा।

शतानन्दसंग्रह—गदाधर के बालसार में व०।

- शत्रुनी ।
 शत्रुनित्रोपशान्ति ।
 शम्पादान ।
 शस्त्रसन्मृति—यन्त्रसम्पन्न या शस्त्रसम्पन्न के पु० ।
 शास्त्रापनसन्मृति—शस्त्रासि एव शस्त्रसम्पन्न द्वारा उद्दि-
 शित ।
 शास्त्रसन्मृति—यन्त्रसम्पन्न एव शस्त्रसम्पन्ना के
 उद्दिशित ।
 शास्त्रापनगृह्यकारिका ।
 शास्त्रापनगृह्यनिर्णय ।
 शास्त्रापनगृह्यपरिनिष्ठ—नि० मि० एव मन्त्रसम्पन्नोक्तुम
 में उद्दिशित ।
 शास्त्रापनगृह्यतन्त्रारपद्धति—विद्वत्नाथ द्वारा ।
 शास्त्रापनगृह्यसंस्कार—ईश्वर के पुत्र वासुदेव द्वारा
 (यन्त्रासि मी० द्वारा प्रका०) । टी० (पृ० १९;
 संवत् १४२८) ।
 शास्त्रापनगृह्यसूत्र—श्रीकृष्णवर्म द्वारा इन्द्रियने मृदुलान् में
 मन्त्रा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं मं० बु० ई०
 (जिल्द २९) द्वारा अनुदित । टी० (भाग्य)
 इन्द्रिय द्वारा; बुद्धितत्त्व के मत में कल्पवृक्ष द्वारा उ०;
 ११०० ई० के पूर्व । टी० (केवल ४ अध्यायों पर),
 नी० (जिल्द १, पृ० २-४) । टी० प्रयोगदीप,
 धर्मोपर के पुत्र दयाशंकर द्वारा । टी० अर्धदर्पण,
 रघुनाथ द्वारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या आधानमृति,
 श्रीवरमालावामज शिवदास-पुत्र नृपदाससूनु राम-
 चन्द्र द्वारा । टी० गृह्यत्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी
 द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा । गुजरात स्थित
 श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली
 दी हुई है । श्रीपति उस कुल के चण्डीश से आठवें थे ।
 १६२९ (वर्षे नन्दकर्तृचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्
 (सम्भवतः विक्रम संवत्) में प्रणीत । लेखकने गृह्य-
 सूत्रपद्धति भी लिखी । अलवर एवं उ० का पाण्डु०
 (सं० ६, १८७९-९०) । टी० बालावबोधपद्धति ।
 शास्त्रापनाह्निक—(या—ह्निकदीपिका) बत्सरराज के पुत्र
 अचल द्वारा । लग० १५१८ ई० ।
- शास्त्रापन—(या—निम्नृति) श्रीमन्० के शास्त्रविवेक में
 एव आगत द्वारा व० ।
 शास्त्रिन्मृत्—शस्त्रासि द्वारा व० । आपनमन्त्रश्रीसूत्र
 (११११-१) पर ।
 शास्त्रिन्मृत्परमेश्वर—(पद्य में) गर्भाधानादिप्रकार,
 यज्ञादिप्रकार, गृह्यविहितपरम, गृह्यविनिर्दिष्टपरम,
 यन्त्रार्थ, ईश्वरार्थ, साधिवीजपादि, चतुर्वर्गद्वारा पर ।
 दे० द्वापरीय कंठ० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१
 (जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए ।
 शास्त्रिन्मृत्—मिना० (याज० ३।२८०), स्मृति०,
 मन्त्राभिप्राय (गीतगोपनीय) द्वारा व० । भागवता-
 चार पर ५ अध्यायों में । मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०
 (जिल्द ५, पृ० १९९१); बड़ोदा (मं० ७९६६) ।
 शास्त्रातपरमृति—गद्य-पद्य-मिश्रित । बुद्धि एवं आचार
 पर । ई० आ० (पृ० ३९८) ।
 शास्त्रातपरमृति—दे० प्रका० २८ । जीवानन्द (भाग २,
 पृ० ४३५-४५५) एवं आनन्दश्रम (पृ० ३९६-
 ४१०) द्वारा प्रका० ।
 शास्त्रातपरमृति—४७ अध्यायों एवं २३७६ श्लोकों में ।
 नी० (जिल्द २, पृ० ४) ।
 शान्तिकमलाकर—(या शान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट
 द्वारा । अपराकुनों की शान्ति पर । दे० प्रका० १०६ ।
 बम्बई में मुद्रित ।
 शान्तिकल्पदीपिका—गृहाग्नि में मेढक पड़ने, पल्लीपतन,
 मूल या आश्लेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति
 के कृत्यों पर ।
 शान्तिकल्पप्रदीप—(या कृत्यापल्लवदीपिका)—श्री-
 कृष्ण विद्यावागीश द्वारा । विरोधियों को मोहित
 करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर । पाण्डु०
 तिथि संवत् १८५१ ।
 शान्तिकल्पलता—अज्ञात ।
 शान्तिकल्याणी ।
 शान्तिकविधि—वसिष्ठ कृत । २१३ श्लोकों में । द्वेक्षिण-
 वासिष्ठीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से यह कहा है—
 कि किस प्रकार वे (राम), रावण, पाण्डव लोग एवं-

कस विपरीत नसया के कारण पीड़ित हुए। इसमें अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि पर विवेचन है। भाष्यान्दिनीय शाखा से मन्त्र लिये गये हैं। द० का० पाण्डु० स० १०४ (१८७१-७२)।

शान्तिकौमुदी—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्ट द्वारा। सम्भवत यह शान्तिकमलाकर ही है।

शान्तिकौस्तुभ—से० प्रा० कंटलॉय (स० ५५८५)।

शान्तिगणपति—गणपति रावल द्वारा। स० १६८५ ई०।

शान्तिचन्द्रिका—कवीन्द्र द्वारा। काव्यचन्द्रिका (लेखक हृत) में व०। दे० ओफेंस्ट (पृ० २११ वी)।

शान्तिचरित्र।

शान्तिचिन्तामणि—कुलमुनि द्वारा। लेखक के नीति-प्रकाश में व०।

शान्तिचिन्तामणि—मोंड जाति के विश्राम-पुत्र शिव-राम द्वारा।

शान्तिहोमामृत—(या शान्तिवत्त्वामृत) नारायण चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्लेख है। शान्ति की परिभाषा यो है—'यथा जलत्रोपघातानां क्वच विनिवारणम्। तथा दैवापघातानां शान्ति-भवति वारणम् एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रान्ति-निवारणं शान्ति।'।

शान्तिवीपिका—रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, मस्कारतत्त्व, एवावगीततत्त्व, श्राद्धतत्त्व (पृ० १९५) में व०।

शान्तिनिर्णय।

शान्तिपद्धति—विद्याम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद के अनुसार ऋग्वेदा की शान्ति के कृत्या पर। लेखक ने छन्दोगानीयास्तुत भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५३०, म० १७६२) की तिथि स० १८०६ (१७४९-५० ई०) है।

शान्तिपरिजात—अनन्तभट्ट द्वारा।

शान्तिपुस्तक।

शान्तिपौष्टिक—अज्ञान कृष्ण।

शान्तिप्रकरण—नीलायनीय।

शान्तिप्रकार—गोभिल द्वारा। कर्मप्रदीप के प्रथम ७ अध्याय।

शान्तिप्रकाश—वीरमित्रोदय से।

शान्तिभाष्य—वेदमित्र द्वारा। यह वासिष्ठीभाष्य ही है।

शान्तिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७। बम्बई में ज० आर० धरपुरे द्वारा प्रका०।

शान्तिरत्न—(या शान्तिरत्नाकर) कमलाकरभट्ट द्वारा। दे० प्र० १०६ (बी० बी० आर० ए० एम्० कंट०, पृ० २३४, स० ७२९)। दे० 'शान्तिकमलाकर'।

शान्तिविवेक—विद्वनायक द्वारा। प्रहा की शान्ति के कृत्या पर (मदनरत्न का एक अंश)। दे० अलवर (३५३)।

शान्तिसर्वस्व—वि० सि० एव सत्कारकौस्तुभ में उ०-

शान्तिसार—शं० अनिराज द्वारा। (नृसिंहप्रसाद का अंश)।

शान्तिसार—रामकृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा। अयुत होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ऋगशान्ति, वैनायकीशान्ति, विवाहादी श्रुशान्ति नामक शान्ति कृत्या पर। बम्बई में कई बार मुद्रित।

शान्तिहोम—माखन द्वारा।

शान्तिहोम—मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४।

शान्तिविमोचन—मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४।

शान्तिमयूखसूत्र।

शान्तिदाशमीपिका—दुर्गात्मविमोचन में एव रघु० द्वारा व०।

शान्तिदातिलक—वारेडकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीहृष्ण के पुत्र स्वयंभवेशिनेन्द्र द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, हिन्दु धर्मशास्त्र-ग्रन्था में बहुधा उद्धृत हुआ है। सर्वदातनग्रह एव रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। ११०० ई० के पूर्व। टी० १४४९-५० ई० में रामबाजपेयी द्वारा सुरडमण्डपक्षत्र में व०। टी० गृहार्थदीपिका, श्रीराम भारती के सिध्य त्रिविक्रमज द्वारा। टी० गृहार्थदीपिका, कामरूपपति द्वारा। टी० गृहार्थदीपिका, त्रिक्रमभट्ट द्वारा। टी० वागीशायक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेविक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप,

रायचन्द्र के पुत्र नारायण द्वारा; मिथिला के राजा
नरसिंह के पुत्र रामचन्द्र के शासनकाल में लग० १४५०
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पृ० २३३)।
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मधुनाथ
शुक्ल द्वारा। टी० नाथन द्वारा। टी० नारायण,
रामेश्वरगमज पृथ्वीवर के पुत्र रायचन्द्र द्वारा;
प्रनरात्र में य०; अथवा का कुल जनस्थान (नानिक)
में बनारस आया था; १५५० रॉद्रांगिन १२
(गन्धर्व, धिक्मसं०) में प्रणीत; अलवर (६६९)।
टी० रामेश्वरिण द्वारा। टी० नारायणचिन्तामणि,
प्रेमनिधि द्वारा। टी० हरिजीमूर्ति, श्रीमंतीश्वरिण
द्वारा।

शारदाप्रयोग—रामचन्द्र द्वारा।

शालग्रामदानकल्प।

शालग्रामदानपद्धति—बाबादेव द्वारा। दे० इण्डि० आ०
(पृ० ५९३, नं० १८०५); पाण्डु० तिथि संवत्
१८५८ (१८०१-२ ई०)।

शालग्रामनिर्णय।

शालग्रामपरीक्षा—शंकर देवज द्वारा। इण्डि० आ० (पृ०
५९२)।

शालग्रामपरीक्षा—वीकानेर (पृ० ४५०)। एक भिन्न
ग्रन्थ।

शालग्रामलक्षण—अज्ञात। नो० न्यू० (२, पृ० १८७)।

शालग्रामलक्षण—नुरगवदन पण्डित द्वारा।

शालग्रामलक्षण—सदाशिव द्विवेदी द्वारा।

शालग्रामस्मृति—स्मृतिच०, हेमाद्रि, मद० पा० एवं
नि० सि० द्वारा व०।

शालग्रामपद्धति—पशुपति की दशकर्मदीपिका का एक
अंश।

शास्त्रदीप—अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (वड़ोदा,
८१३२), तिथि संवत् १६६४ (१६०७-८ ई०)।

प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है।

शास्त्रदीपायंसार।

शास्त्रसारवलि—हरिभानु शुक्ल द्वारा।

शास्त्रसारोद्धार—धानन्त राव (?) के आदेश से

होमिन कुल के कृष्ण द्वारा। दे० वर्नेल (पृ० १३३
ए)। हेमाद्रि, मायव एवं मदनरत्न का उ० है।
१८५० ई० के पश्चात्।

शास्त्रोपदेशक्रम।

शिक्षाभट्टीय—नि० सि० में उ०। सें० प्रा० सं० ५६७०।

शिवतत्त्वरत्नाकर—कैलसि कुल के राजा वसुपनायक
प्रभु द्वारा। राजनीति पर एक अध्याय है।
कलकत्ता में विभक्त एवं प्रत्येक कलकत्ता कई तरंगों
में विभक्त। मद्रास से बी० एस्० नाथ एण्ड कम्पनी
द्वारा प्रका०।

शिवदमनार्चनपद्धति—अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनयसिंह
के भिए प्रणीत। अलवर (सं० १४८५)।

शिवशुभनिर्दीपिका—यह दिनकरोद्धोत ही है।

शिवपूजनपद्धति—हरिराय द्वारा।

शिवपूजा—(अधोपपद्धति) दे० बीकानेर (पृ० ६११)।

शिवपूजातरंगिणी—जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुद्धारी
कारानाथ द्वारा।

शिवपूजापद्धति—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० २२५)।

शिवपूजापद्धति—राघवानन्दनाथ द्वारा।

शिवपूजाप्रकार।

शिवपूजासंग्रह—वल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा।

शिवपूजासूत्रव्याख्यान—अग्नि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर वीधायन सूत्र की
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पृ०
३४७)।

शिवप्रतिष्ठा—कमलाकर द्वारा।

शिवरात्रिकल्प।

शिवरात्रिनिर्णय—शिवोपाध्याय द्वारा। दे० 'महाशिव-
रात्रिनिर्णय'।

शिवलिंगपरीक्षा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाक्रम।

शिवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—अनन्त द्वारा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण
भट्ट द्वारा।

शिववाक्यावली—वीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा।

दे० प्र० ९०।

शिवसर्वस्व—नि० सि० मे एव रघु० द्वारा उल्लिखित।

शिवाराधनदीपिका—हरि द्वारा।

शिवाचनचन्द्रिका—नि० सि० मे व०।

शिवाचनचन्द्रिका—अप्यदीक्षित द्वारा।

शिवाचनचन्द्रिका—श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट द्वारा। १९ प्रकाशो मे।

शिवाचनपद्धति—अमरेश्वर द्वारा।

शिवाचनशिरोमणि—नारायणानन्द नाथ द्वारा।

शिवाचनशिरोमणि—जोवानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द नाथ द्वारा। २० उल्लेखो मे।

शिवालयप्रतिष्ठा—राधाकृष्ण द्वारा।

शिवाष्टमूर्तितत्त्वप्रकाश—सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य रामेश्वर द्वारा।

शिविदिभाष्य—दे० वीभायनगृह्यभाष्य।

शुक्लतीतिसार—ऑपर्ट द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई० मे एव जोवानन्द द्वारा १८९२ ई० मे प्र०। तथा प्रो० विनयकुमार सरकार द्वारा रीकेड बुक्स आव दि हिन्दू सीरीज मे अनूदित। चार अध्यायो मे एव २५०० इत्ताका मे। इसमे राजधर्म, अस्त्र शस्त्रो एव बालक (आग्नेयपूर्ण) आदि का वर्णन है।

शुक्लाष्टमी।

शुद्धदीपिका—दुर्गादत्तकृत। ह० प्र० (पृ० २१ एव २५५)। प्रयागनगर से सगृहीत।

शुद्धसीरय।

शुद्धिकारिका—(१) रामभद्र श्यामालकार द्वारा। रघु० के शुद्धित्व पर आपृत। (२) नारायण बन्धोपाध्याय द्वारा। नो० न्यू० (२, पृ० १९६)।

शुद्धिकारिकावलि—माहलचन्द्र वाचस्पति द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० ३६७-३६९)। शुद्धित्वावर का उल्लेख है।

शुद्धिकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। विज्जि० इण्डि०। दे० प्र० १०१।

शुद्धिकौमुदी—महेश्वर द्वारा। सह्यभन, आशीच, सपि-

ण्डतानिरूपण, गर्भसावाशीच, सद्यशीच, सदानुगमनाशीच, अन्त्येष्टिविधि, मृमूर्पुवृत्त्य, अस्थिसंचयन, उदकादिदान, पिण्डोदकदान, वृषोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधिकारी, द्रव्यशुद्धि पर।

शुद्धिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोद (स० १०१८३)।

शुद्धिपुच्छ—गदावर के कालसार मे वर्णित।

शुद्धिचन्द्रिका—कालिदास द्वारा। हल्ह (स० ९३)।

शुद्धिचन्द्रिका—कौशिकादित्य के पद्योक्ति या आशीष-निर्णय पर मन्वपण्डित द्वारा टीका। दे० प्र० १०५।

शुद्धिचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्र० ९८।

शुद्धितत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्र० १०२। जीवनन्द द्वारा प्र०। टी० बाँकुडा मे विष्णुपुर के निवासी राधावल्लभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा, कलकत्ता मे १८८४ एव १९०७ ई० मे मुद्रित।

टी० शुभप्रसाद श्यामभूषणभट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (विल्ड १, पृ० ३७१)। टी० राधामोहन दामोदर द्वारा, कलकत्ता मे १८८४ एव १९०७ मे मुद्रित।

शुद्धितत्त्वकारिका—रामभद्र श्यामालकार द्वारा। उपर्युक्त शुद्धिकारिका ही है।

शुद्धितत्त्वकारिका—हरिनारायण की। रघु० के शुद्धितत्त्व पर आपृत।

शुद्धितत्त्वार्णव—श्रीनाथ कृत। शुद्धितत्त्व मे व०। (रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०।

शुद्धिवर्ण—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परिभाषा यह दी हुई है—'विहितवर्माहृत्यप्रयोजको धर्मविशेष शुद्धि।' गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही विषय इसमे हैं।

शुद्धिवीच—(या-प्रदीप) बेशवभट्ट द्वारा। गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के विषया का ही विवेचन है।

शुद्धिवीच—नि० सि० एव विधानपारिजात तथा रत्नपर के शुद्धिविवेच मे व०।

शुद्धिविषय—(१) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत; ज्योतिषास्त्रप्रशसा एव राक्षिनिर्णय, ग्रहनिर्णय, तारा-शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातक-

निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिर्णय नामक आठ अध्यायों में। लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० इण्डियन ऐण्टीवरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६-१४७); हलायुव के ब्राह्मणसर्वस्व में व०। बराह-मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य ारा। टी० प्रकाश, राघवाचार्य ारा। (कलकत्ता में सन् १९०१ में मुद्रित)। टी० अर्थकीमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन् १९०१ में मुद्रित)। टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ एवं २५५) पर आवृत्त। टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। टी० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है।

शुद्धिदीपिकावृत्ति—मथुरानाथ शर्मा द्वारा।

शुद्धिनिबन्ध—रुद्रशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र देवसिंह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह जयवर लाठ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे। लग० १४५० ई०।

शुद्धिनिर्णय—उमापति द्वारा।

शुद्धिनिर्णय—गोपाल द्वारा।

शुद्धिनिर्णय—वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

शुद्धिपञ्जी—रघु० के शुद्धितत्त्व में व०।

शुद्धिप्रकाश—वनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो त्र्यम्बकेश्वरपुरी वासी पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के तनुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे। संवत् १७५२ (द्विपु-सप्तन्द्वत्सरे), अर्थात् १६९५-९६ ई० में प्रणीत। दे० नो० (जिल्द २, पृ० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर (१७३२ संवत् में प्रणीत) पर लेखक की टीका (सेतु) का उल्लेख है।

शुद्धिप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्त्व में व०।

शुद्धिप्रकाश—छोटाराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र कृष्णशर्मा द्वारा।

शुद्धिप्रदीप—केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप।

शुद्धिप्रदीपिका—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा।

शुद्धिप्रभा—वाचस्पति द्वारा।

शुद्धिविम्ब—रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० के पूर्व।

शुद्धिमकरन्द—सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा।

शुद्धिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० आर० घरपुरे द्वारा वम्बई में प्रका०।

शुद्धिमुक्तावली—बंगाल में काञ्जिविल्लीयकुल के महामहोपाध्याय भीम द्वारा। आशीच पर। नो० न्यू० (२, पृ० २०१)।

शुद्धिरत्न—अनूपविलास से लिया हुआ।

शुद्धिरत्न—दयाशंकर द्वारा।

शुद्धिरत्न—गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा।

शुद्धिरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ० ३६७)।

शुद्धिरत्नाकर—मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा।

शुद्धिलोचन।

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक—माणिक्यदेव (अग्निचित् एवं पण्डिताचार्य उपाधिधारी) द्वारा। आशीच, आपद्धर्म, प्रायश्चित्त आदि पर। ट्राएनिएल कैट०, मद्रास, पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५४७४)।

शुद्धिविवेक—(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलधर के अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; दे० प्रक० ९५।

शुद्धिविवेकोद्घोत—मदनरत्न का भाग।

शुद्धिव्यवस्थासंक्षेप—गौड़वासी चिन्तामणि न्यायवागीश द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०)। दे० नो० (जिल्द ४, पृ० १३०)। लेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त, उद्वाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लिखे हैं।

शुद्धिव्यवस्थासंग्रह।

शुद्धिसार—(१) कृष्णदेव स्मार्तवागीश (बन्धघटीय

ब्राह्मण] द्वारा। (२) गदाधर द्वारा। (३) श्रीकठ शर्मा द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० ३७२)।
शुद्धितेतु—उमाशेखर द्वारा।

शून्यपुच्छस्मृति—मिना० (याज्ञ० ३।१६) एवं अपराधं द्वारा व०।

शुभकर्मनिर्णय—मुरारि मिश्र द्वारा। मोहित के अनुसार गृह्य इत्यादि पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, जिल्द ६, पृ० ७)।

शूद्रकर्मलाकर—(या शूद्रकर्मतत्त्व) कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०६।

शूद्रकर्मवृत्ति—नेपथ्य की शूद्राचारशिरोमणि में व०।
शूद्रकुलवीपिका—रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है। नो० (जिल्द २, पृ० ३५)।

शूद्रकृत्य—लालबहादुर द्वारा।

शूद्रकृत्यविचारतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्र० १०२।
शूद्रअपविधान।

शूद्रधर्मतत्त्व—कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूद्रकर्मलाकर ही है।

शूद्रधर्मबोधिनी—मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्र० ९३।

शूद्रधर्मोद्घोत—दिनकरोद्घात का एक अंश। गंगाभट्ट द्वारा पूर्ण किया गया।

शूद्रपञ्चसंस्कारविधि—कश्यप द्वारा।

शूद्रपद्धति—मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहूण-पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौडदेश में सवत् १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, जिल्द ५, पृ० ३०२), यादवक्रियाकौमुदी एवं यादव-तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के ग्रन्थ पर आयुत है। अन्त के श्लोक में आया है—
'श्राके युग्मसरोजसम्भवमुखाम्मोराशिचन्द्रान्विते'
(शक म० १४४२=१५२० ई०)।

शूद्रपद्धति—गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास विषयधारी) द्वारा। शूद्रा के १० संस्कारों पर एक बृहत् ग्रन्थ, यथा—गमविधान, पुष्यवन, अनवलोमन,

सोमन्योन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न-प्राशन, चूडाकर्म, विवाह पर एवं पंचमहायज्ञा पर भी। मयूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका भी कहा गया है।

शूद्रपद्धति—स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में कृष्णराज द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से आरम्भ है। बड़ोदा (स० ८०२३)।

शूद्रविवेक—रामदत्तुर द्वारा।

शूद्रधामपद्धति—रामदत्त ठकुर द्वारा।

शूद्रधर्मचन्द्रिका।

शूद्रसंस्कारदीपिका—कृष्णभट्ट के पुत्र गणालभट्ट द्वारा। बड़ोदा (स० ८९७५)।

शूद्रसंस्कार—आश्वर (म० १४९२)।

शूद्रस्मृति।

शूद्राचार—लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र दिये हुए है।

शूद्राचारचिन्तामणि—मिथिला के हरिनारायण के दर-बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित।

शूद्राचारपद्धति—रामदत्त ठकुर द्वारा। यह सविध है कि लेखक वहीं रामदत्त है, जो षण्णंदर का चचेरा भाई था।

शूद्राचारविवेकपद्धति—गाण्डिमिश्र द्वारा।

शूद्राचारशिरोमणि—गोविन्दार्णव के लेखक नृसिंहसेय के पुत्र कृष्णसेय द्वारा। कैलाशदास (जिन्होंने दक्षिण में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमवैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध पर प्रणीत। ४० का पाण्डु० (स० ५५, १८७२-७३) स्तम्भनीय (स्तम्भात) में सवत् १६४७ की फाल्गुन वदी ४, सुक्लवार (माघ ४, १५९१ ई०) को उतारी गयी। गोविन्दार्णव, मिताक्षरा, शतवर, शूद्रकर्मवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और लक्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० ई० के बीच में। 'शेष' वंश के लिए दे० इण्डि० एन्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)।

शूद्राचारसंग्रह—(या मच्छूद्रान्तर) नवरंग सौन्दर्य भट्ट द्वारा।

शूद्राहःकृत्यतत्त्व—(प्रयोग)—रघु० द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २००)।

शूद्राह्निक।

शूद्राह्निकाचार—श्रौतभंगत। साङ्ग-पत्र पाण्डुलिपि की तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है।

शूद्राह्निकाचारसार—वानुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र नर्मा द्वारा। नो० न्यू० (८० ३७३)।

शूद्रोपपत्ति।

शूद्रोत्पत्ति—शेषकृष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लिखित।

शूद्रोद्घोत—देविग 'शूद्रधर्माद्घोत'।

शैवकल्पद्रुम—अण्ण्यदीक्षित द्वारा।

शैवकल्पद्रुम—लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा।

शैवतत्त्वप्रकाश।

शैवतत्त्वामृत।

शैवतात्पर्यसंग्रह।

शैवधर्मखण्डन।

शैवरत्नाकर—ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६)।

शैववैष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग।

शैववैष्णवमतखण्डन।

शैवसर्वस्व—हलायुव द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लिखित।

शैवसर्वस्वसार—विद्यापति द्वारा। भवेशात्मज देवसिंह के पुत्र शिवसिंह-सुत मिथिलानरेश पद्मसिंह की रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००-१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)।

शैवसिद्धान्तदीपिका।

शैवसिद्धान्तशेखर—(या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में उ०।

शैवसिद्धान्तसंग्रह।

शैवसिद्धान्तसार।

शैवसिद्धान्तसारावलि—(या सिद्धान्तसारावलि)।

शैवालिक।

शौचलक्षण।

शौचसंग्रहविवृति—भट्टाचार्य द्वारा।

शौचाचमनविधि।

शौचाचारपद्धति—हेमाद्रि (व्रतखण्ड १।५९) द्वारा उ०।

शौनकाकारिका—(या शौनकावतवृद्धकारिका) ड० का० पाण्डु० (९७, १८६९-७०)। २० अध्यायों में एक बृहत् ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर। आश्वलायनाचार्य, ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुकमणी का उल्लेख है। पाण्डु० की तिथि संवत् १६५३ (१५६६-६७ ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० ८६३७)।

शौनकाकारिकावली—से० प्रा० (सं० ५८९८)।

शौनकगृह्य—विश्वरूप, अपरार्क, हेमाद्रि द्वारा व०।

शौनकगृह्यपरिशिष्ट—अपरार्क द्वारा व० (पृ० ५२५)।

शौनकपञ्चसूत्र।

शौनकस्मृति—दे० वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २०८), जहाँ पद्य में एक बृहत् ग्रन्थ की चर्चा है; पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, गर्भाधानादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पति-शान्ति, मधुपर्क, पिण्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आग्रयण, प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, बृहस्पति, मनु का उल्लेख है।

शौनकी—नवग्रहों की पूजा पर।

श्रवणद्वादशीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा।

श्राद्धकमल—नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धकला—भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ भाग। कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा दी हुई है—'पितृनुदिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकार-पर्यन्तम्।' नो० (जिल्द १, पृ० २९९)।

श्राद्धकलिका—(या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत। भट्ट-नारायण को नमस्कार किया गया है। कालादर्श, धर्मप्रवृत्ति, निर्णयामृत, नारायणवृत्तिकृत, जयन्तस्वामी, हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये जाते हैं। ड० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०)।

श्राद्धकलिकाविवरण—विश्वरूपाचार्य कृत। शिवभट्ट
के पण्यवृत्तिश्राद्धनिर्णय मे व०।

श्राद्धकल्प—(मानव) बी० बी० आर० ए० एस्०
(जिल्द २, पृ० १७७)। (१) कात्यायनीय (या
श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो
मे, श्राद्धकृत्या पर ९ श्लोक हैं, कई टीकाओं के
साथ गुजराती प्रेस मे मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति,
नो० (जिल्द २, पृ० १७४)। टी० श्राद्धविधिभाष्य,
कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धकाशिका,
नित्यानन्दात्मज अतिशुभ के पुत्र विष्णुमित्रसुत
कृष्णमिश्र द्वारा, नि० मि० १रा व०, कर्क एव
हलायुध की टीकाओं की ओर संकेत है (गुजराती
प्रेस)। टी० श्राद्धसूत्रार्थमंजरी, वामन पुत्र गदाधर
द्वारा। टी० सकरंज के पुत्र नीलाम्बर द्वारा (अल्बर,
४४)। टी० समुद्रकर द्वारा (तियित्तव, पृ० १७४
द्वारा व०)। टी० सकरंज के पुत्र हलायुध द्वारा,
गोविन्दराज एव शलधर का उल्लेख है, श्राद्धकाशिका
द्वारा व०। लगता है, 'नीलाम्बर' नीलाम्बर (जिसका
अर्थ 'हलायुध' है) का भ्रामक पाठ है, यजुर्वेदिश्राद्ध-
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पृ० ४९६) मे स्पष्टतः
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३)
गोभिलीय, टी० महायज्ञा द्वारा (बडोदा, म०
१२८९५)। (४) भैरवायणीय। (५) अथर्ववेद
का ४४वाँ परिशिष्ट।

श्राद्धकल्प—(१) काशीनाथ कृत। (२) भर्तृहृत
कृत। (३) वाचस्पतिकृत, विनूतकितरगिणी नाम
भी है (दे० प्र० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा,
छात्रश्राद्ध नाम भी है (दे० प्र० ८९), स्मृति-
गृह्य, पुराणा, गोपाल एव भूप पर आप्त (नो०,
जिल्द ३, पृ० ३४, जिल्द २, पृ० ३६४)। (५)
हेमाद्रि द्वारा (पीठ्यन की छडी रिपाई, पृ० ११),
चतुर्गचिन्तामणि की चर्चा है।

श्राद्धकल्पदीप—होरिलनिपाटी कृत।

श्राद्धकल्पद्रुम।

श्राद्धकल्पना—इण्डि० आ० (पृ० ५५८)।

श्राद्धकल्पभाष्य—दे० 'गोभिलीयश्राद्धकल्प'।

श्राद्धकल्पलता—गोविन्दपण्डित कृत, श्राद्धकल्पलता मे
नन्दपण्डित द्वारा व०।

श्राद्धकल्पलता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

श्राद्धकल्पसार—नारायणभट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा।

टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पृ० १०५, ३१६)।

श्राद्धकल्पसूत्र—दे० 'श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय)।

श्राद्धकल्पसूत्र—(या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का
छठा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र'।

श्राद्धकाण्ड—नृसिंह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धकाण्ड—भट्टोजि द्वारा।

श्राद्धकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल
का एक भाग।

श्राद्धकाण्डसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त
'श्राद्धकाण्ड'।

श्राद्धकारिका—अल्बर (स० १४९६ एव उद्धरण
३५४)।

श्राद्धकारिका—नेश्व जीवानन्द शर्मा द्वारा।

श्राद्धकार्यनिर्णय।

श्राद्धकाशिका—नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिभुल्लासमज
विष्णुमिश्र-मुत कृष्णद्वारा (गुजरातीप्रेस, पारस्कर-
गृह्य का संस्करण)। कर्क, धर्मप्रदीप, हलायुध का
उल्लेख है और नन्दपण्डित १रा श्राद्धकल्पलता,
श्राद्धमूल मे व०। १३००-१५०० ई० के बीच।

श्राद्धकृत्यप्रदीप—होरिल द्वारा। अल्बर (उद्धरण
३५५)।

श्राद्धकौमुदी—(या श्राद्धकियाकौमुदी) गोविन्दानन्द
द्वारा। दे० प्र० १०१। विहि० पृ० १।

श्राद्धक्रम—महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा।

श्राद्धलघ्व—नृसिंह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धमणपति—(या श्राद्धमग्रह) कौण्डभट्ट के पुत्र
रामकृष्ण द्वारा। मे० प्रा० (म० ५९२१)। दे०
'श्राद्धमग्रह'।

श्राद्धपञ्चिका—(१) मारद्वाम गानक बालकृष्ण के पुत्र

महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र-
मुकानिधि का एक अंश। उनके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक
अनुक्रमणी ग्रन्थ की गयी। दे० आचार्यको, लग०
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र
भट्ट द्वारा। (४) कण्ठेश्वर के शिष्य रत्नकर द्वारा।
वर्तमान की दो हुई आस्त-परिभाषा उ० है—'नम्बरा-
पदोन्नीतान् पितृनुदिन्य द्रव्यत्वात् आत्मन्।' नो०
(जिल्द ८, पृ० ३७०)। (५) श्रीकृष्णार्च्य के पुत्र
श्रीनाथ आचार्यनूटामणि द्वारा। यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व
(पृ० ४०३) में उनके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०।
श्राद्ध की आलोचना की गयी है। लग० १४७५-
१५२५ ई०।

श्राद्धचन्द्रिकाप्रकाश—यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका
ही है।

श्राद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। वनारस में
शका सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी०
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०,
जिल्द ५, पृ० १६५)।

श्राद्धचिन्तामणि—श्रीविश्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम
द्वारा। प्रयोगपद्धति या नुबोधिनी भी नाम है।
ले० की कृत्यचिन्तामणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष
भी दिया हुआ है। इष्टि० आ० (पृ० ५३८)।

श्राद्धतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवनन्द
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावल्लभ के पुत्र
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या-
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है)।

श्राद्धतिलक—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धवर्षण—जयकृष्ण तर्कवागीश कृत। कल्पतरु की
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा
गया है।

श्राद्धवर्षण—मधुसूदन द्वारा।

श्राद्धदीपिति—कृष्णभट्ट कृत।

श्राद्धदीप—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धदीप—जयकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा (—प्रदीप नाम भी
है)। नो० (जिल्द १०, पृ० १०७)। कल्पतरु की
आलोचना भी है।

श्राद्धदीप—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा।

श्राद्धदीपकलिका—गुलपाणि कृत। नि० सि०, विधान-
पारिजात में व०।

श्राद्धदीपिका—तदानीव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित
याज्ञिक द्वारा। कात्यायननूत एवं कर्कभाष्य पर
आभूत।

श्राद्धदीपिका—गोविन्द पण्डित कृत। नन्दपण्डित की
श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धदीपिका—वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थल के
रत्नभट्ट-गुप्त त्रिलोभट्ट के पुत्र मालजित्) द्वारा।
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन् १६४३ ई० में पारसी
प्रकाश भी लिखा।

श्राद्धदीपिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ा-
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजुर्वेदि-
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०।

श्राद्धदीपिका—श्रीभीम (जिन्हें काञ्चिविल्लीय अर्थात्
राठौय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ०
३७९)।

श्राद्धदीपिकानिर्णय।

श्राद्धदेवतानिर्णय।

श्राद्धद्वासप्ततिकला।

श्राद्धनवकण्डिकासूत्र—देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय)।

श्राद्धनिरूपण—अलवर (सं० १५०१)।

श्राद्धनिर्णय—उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध-
कल्पलता में व०।

श्राद्धनिर्णय—चन्द्रचूड़ कृत।

श्राद्धनिर्णय—शिवभट्ट कृत।

श्राद्धनिर्णय—सुदर्शन कृत।

श्राद्धनिर्णयदीपिका—पराशरगोत्र के तिरुमलकवि द्वारा।
कालादर्श का उल्लेख है।

आद्यनृसिंह—नृसिंह वृत (कलकत्ता स० कालेज पाण्डु०, जिल्द २, पृ० ३९२)।

आद्यपञ्जी—त्राचस्पतिमिश्र के द्वैतनिर्णय में उल्लिखित (आक्सफोर्ड कैंटलाग, पृ० २७३ वी०)।

आद्यपञ्जी—रुद्रधर के आद्यविवेक में व०। १४०० ई० के पूर्व।

आद्यपद्धति—(आश्वलायनीय)।

आद्यपद्धति—(पञ्चविंशच्छ्लोकी)।

आद्यपद्धति—कन्नोज के बाबू रुद्रमीकान्तरामज लोक-मणि के पुत्र कुशमणि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५९) की तिथि स० १८०५ (१७४८-९ ई०)।

आद्यपद्धति—रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा।

आद्यपद्धति—दयाशंकर द्वारा।

आद्यपद्धति—दामोदर द्वारा।

आद्यपद्धति—नारायण भट्ट आरडे द्वारा (बड़ोश, स० ३३८)।

आद्यपद्धति—नीलकण्ठ द्वारा। आद्यमयूख में व०।

आद्यपद्धति—हृदयपुत्र (जिह्वादि ब्राह्मणसर्वस्व लिखा है) के अष्टभ्राता पशुपति द्वारा। टी० हृदयपुत्र द्वारा।

आद्यपद्धति—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'वर्षायाद-पद्धति' नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आवृत्त। ले० नारायण भट्ट के मतीमें थे।

आद्यपद्धति—विश्वनाथभट्ट द्वारा।

आद्यपद्धति—दाक्षिण्य गान के रत्नाकर-पुत्र शंकर द्वारा।

आद्यपद्धति—हेमाद्रि द्वारा। ले० की चतुर्वर्गचिन्तामणि की जार मनेत है। स्टीन (पृ० ३१६-१७)।

आद्यपद्धति—रुद्रधर के आद्यविवेक एवं टाडरानन्द (आद्यगोष्ठ्य) में व०।

आद्यपरिजात—द्वैतपरिशिष्ट (द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट) में वेशव द्वारा व०।

आद्यप्रकरण—नारद द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम ग्रन्थ में पाण्डु० है)। मेधातिथि में उद्धरण है।

मृत्युपर्यन्त में व० है, अतः ९००-११०० ई० के बीच।

आद्यप्रकरण—नरोत्तमदेव द्वारा।

आद्यप्रकाश—नि० सि० में व०।

आद्यप्रकीर्णकारिका।

आद्यप्रदीप।

आद्यप्रदीप—वृष्णमित्राचार्य द्वारा।

आद्यप्रदीप—गोवर्धन के पुत्र धनराम द्वारा। बड़ोश (स० ९९७१) ; १७५० ई० के पश्चात् नहीं।

आद्यप्रदीप—श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्नशर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहृद्-देशीय हावादिही का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ३८०-८१)।

आद्यप्रदीप—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो-पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियों के लिए। नो० (जिल्द ६, पृ० २९९)।

आद्यप्रदीप—रुद्रधर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। सम्भवतः यह आद्यचन्द्रिका या आद्यविवेक ही है।

आद्यप्रदीप—वर्धमान द्वारा। रघु० के आद्यतत्त्व में व०।

आद्यप्रदीप—भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। रुद्रधर के आद्यविवेक में, आद्यक्रियाकीमूदी तथा रघु० के आद्यतत्त्व में व०। नो० (जिल्द ७, पृ० १९१)। ले० वर्धमान के गुण थे।

आद्यप्रभा—रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है।

आद्यप्रयोग—(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, (३) भारद्वाजीय, (४) मंत्रायणीय, (५) मत्स्यापाठीय, (६) आश्वलायनीय, कमलाकर वृत।

आद्यप्रयोग—(आश्वलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

आद्यप्रयोग—गोपालकृति द्वारा। प्रयोगदर्पण, वैद्यनाथीय निबन्ध, मुद्रानिधिबिलोचन द्वारा व० है।

आद्यप्रयोग—देवाचनर द्वारा।

रामकृष्ण वृत्त वात्स्यायन के आदिवत्समूत्र पर आपृत ।
उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर सत्कारणपति ग्रन्थ लिखा
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगमपाख्ये) अर्थात्
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत । दे० इण्डि० आ०
(पृ० ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ०
५६२) में त्रिषु शक-गयनगर (झुंझार) भूमिते
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७०
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की त्रिषु है। वक्तं,
हलायुध, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है।

आदित्यमुष्कव ।

आदित्यगर—(१) कुम्भकमट्ट (?) द्वारा। यह नाम
कुम्भक या कुम्भकमट्ट तो नहीं है? (२) कुम्भक
मट्ट द्वारा। दे० प्र० ८८। (३) नारायण आर्य
द्वारा। लेख के गृह्यानुसार में व०। १६५० ई०
के पदवात् ।

आदित्यार—(१) नृसिंहप्रसाद का एक अंग। विधान-
पारिजात में व०। (२) कमलधर द्वारा।

आदित्यवद—टाडिरानन्द का अंग। दे० प्र० १०४।

आदित्येमादि—चतुर्विधविज्ञानमणि का आदित्यकरण।

आदित्यतर्पणनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा (बड़ोदा, सं०
३०३) ।

आदित्यभास्कर—यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुगर्भा द्वारा।
व० पर आपृत । माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अम्बर,
उत्तर १५९) ।

आदित्यार्य—महेश्वर मिश्र द्वारा।

आदित्यविधि।

आदित्यविश्वेश्वरीपुरी—रामकृष्ण द्वारा।

आदित्यविचार—विष्णुसूक्त द्वारा।

आदित्यविश्वविनिर्णय—गंगाधरपादशास्त्र द्वारा (नो०,
वि० १, पृ० ९०) ।

आदित्यवृत्तमणिता ।

आदित्यरत्न ।

आदित्योक्त—अम्बर के आचार्यरत्नमय०। १९०० ई०
के पु० ।

आदित्योपनिषद्—देवराज द्वारा।

आदित्य—अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पृ० ९६) ।

आदित्योक्त—नामोक्तिमट्ट ('वाले' उपाधि) द्वारा।

दे० प्र० ११० ।

आदित्योक्त—वर्तमान के गंगाधरपादविश्व में व०। यह
मदनरत्न का एक भाग है, ऐसा प्रतीत होता है।

आदित्योपनिषद—अनन्त द्वारा।

आदित्यकर्मसंपन्नप्रयोग—एक गृह्य श्रुति।

आदित्यद्वारा।

आदित्यी—(आदित्यकायनीय) ।

आदित्यी—(वात्स्यायनीय) ।

आदित्यीकर्म—(वाजसनेयी) ।

आदित्यीकर्म—(हिरण्यवेदी) गोपीनाथदीक्षित द्वारा।

आदित्योक्तकर्म ।

औ-आदित्य ।

औकरनिबन्ध—हरिनाथ के स्मृतिसार में व०।

औपरसमुष्कव—रघु० के मलमागत्य में व०।

औपरीय—नि० सि० एवं योगपारिजात में व०। दे०
प्र० ८१ ।

औनिवासदीक्षणीय—गोविन्दराय के गौदिनार्य के पुत्र

औनिवास द्वारा। वैजयन्तसूत्र पर (इ. ए. ई. एल. कंठ०
पाण्डु०, गन् १९१९-२२, पृ० ५१७९) ।

औपतिरत्नमाला—गवयमयूत में व०।

औपनिषद्व्यवहारनिर्णय—रघु० के निबन्ध में व०।
ज. रा. न० (वि० १, पृ० २१) ।

औपनिषद्व्यवहारसमुष्कव—रघु० के सत्कारण में व०।
गम्यवन् यह उपनिषद् है।

औपनिषद्व्यवहार—रघु० के गंगाधरपाद में व० (मिश्र
१, पृ० ५८२) ।

औपनिषद्व्यवहार—विष्णुसूक्त द्वारा। वी. गेन (५वीं
ग्रीस, ग० १५४) ।

औपनिषद्व्यवहार ।

औपनिषदीय—गौतम कायनीय द्वारा।

औपनिषद्व्यवहार ।

औपनिषदीयधर्मप्रयोग—गौतम द्वारा।

औपनिषदीयधर्मप्रयोग ।

श्रौतस्मार्तविधि—बालकृष्ण द्वारा।

श्लोककाल्यायन—अपराक में व०।

श्लोककालनिर्णय।

श्लोकगीतम—जीमूत० के कालविवेक, अपराक, काल-
माधव द्वारा व०।

श्लोकचतुर्विंशो—(धर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा। टी०
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा
(सं० २२) मुद्रित।

श्लोकतर्पण—लौगाक्षि द्वारा।

श्लोकसंग्रह—९६ श्राद्धों पर।

श्लोकापस्तम्ब—आचारमयूख में व०।

श्वश्रुस्तुपाघनसंवाद—(वर्नेल, तंजीर, पृ० १४३ बी०)
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर
रिक्थ पा जाती हैं।

श्वसकर्मप्रकाश।

श्वेताश्वदानविधि—कमलाकर द्वारा।

षट्कर्मचन्द्रिका—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरकूरि तिस्रयज्वा
द्वारा। संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम
कहलाया।

षट्कर्मचन्द्रिका—कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०।

षट्कर्मदीपिका—अज्ञात। त्र्यम्बक, पार्थिव शिर्वाल
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ०
२७३)।

षट्कर्मदीपिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

षट्कर्मविचार—स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग।

षट्कर्मविवेक—हरिराम द्वारा।

षट्कर्मव्याख्यानचिन्तामणि—नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय
प्रयुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण। गुणविष्णु पर
आधृत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७)।

षट्त्रिंशन्मत—दे० प्रक० ५३।

षट्पदी—विट्ठलदीक्षित कृत (सं० प्रा० कैटलाग,
सं० ६०२९)।

षट्पारायणविधि।

षडशीति—(या आशीचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम श्लोक है—
'अयानेकपिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्। संग्रथ्य
कौशिकादित्यो लिखत्याशीचनिर्णयम्॥' जनन-मृत्यु
के अशीच पर ८६ श्लोक एवं सूतक, सगोत्राशीच,
असगोत्राशीच, संस्काराशीच एवं आशीचापवाद
पर ५ प्रकरण। अफ्रेस्ट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश
इसे अभिनवषडशीति माना है। टी० अघशोधिनी,
लक्ष्मीनृसिंह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दपण्डित
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०)।

षडशीति—यल्लभट्ट द्वारा।

षड्त्रिंशन्मत—स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०।

पणवतिश्राद्धनिर्णय—गोविन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा
एक श्लोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है—
'अमायुगमनुक्रान्तिघृतिपातमहालयाः। आन्वष्टक्यं
च पूर्वैद्युः पणवत्यः प्रकीर्तिताः॥' कमलाकरभट्ट,
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध-
कलिका, कलिकाविवरण (विश्वरूपाचार्यकृत) का
उल्लेख है। १६५० ई० के पश्चात्।

पणवतिश्राद्धपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधवात्मज
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग।

पणवतिश्राद्धप्रयोग।

षष्टिपूतिशान्ति—(६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) वर्नेल
(तंजीर, पृ० १३८ बी, १५१ बी०)।

षोडशकर्मकलापनिर्णय।

षोडशकर्मपद्धति—ऋषिभट्ट द्वारा।

षोडशकर्मपद्धति—गंगाधर द्वारा।

षोडशकर्मप्रयोग—सोलह संस्कारों, यथा—स्थालीपाक,
पुंसवन, अनावलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, पष्ठी-
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध,
अन्नप्राशन, चूलकर्म, उपनयन, षोडान, समावर्तन,
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का
उ० है। पाण्डु की तिथि शक सं० १६९५ है
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त।

पौडशपिण्डदानप्रयोग—अज्ञात। सर्वस्मरप्रदीप का उ० है। नो० (जिह्वा २, पृ० ३१०-३११)।

पौडशमहादानपद्धति—(या दानपद्धति) काण्टिक्य के मिथिलेन नृमिह के मन्त्री (बीपालवशत्र) रामदत्त द्वारा कुलपुरोहित भवदाम्नी की सहायता से प्रणीत। ऐ० चण्डेस्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह १४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था।

पौडशमहादानविधि—रामकृष्ण-पुत्र कमलाकर द्वारा। ऐ० प्रक० १०६।

पौडशाधाना।

पौडशासत्कार—आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार।

पौडशासत्कार—कमलाकर द्वारा।

पौडशासत्कार—चन्द्रचूड द्वारा। ऐ० के सत्कारनिर्णय का सक्षिप्त रूप।

पौडशासत्कारपद्धति—(या सत्कारपद्धति) बीकानेर (पृ० ४६३), आनन्दराम दीक्षित द्वारा।

पौडशासत्कारप्रयोग।

पौडशमत्कारसेतु—रामस्वर द्वारा।

पौडशोपचारपूजापद्धति—(विष्णुपूजा के लिए)।

सर्वस्मरकल्पलता—वज्रराज (वत्सभाचार्य के पुत्र बिट्ठलेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद की कृष्णकल्माष्टमी में आरम्भ कर अग्न्य उत्सवा का विवरण। ड० का० पाण्डु० (स० २०१ ए, १८८२-८३)।

सर्वस्मरहृत्य—(सर्वस्मरकौस्तुभ या सर्वस्मरदीधिति) अग्न्यदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। ऐ० प्रक० १०९।

सर्वस्मरकृत्यप्रकाश—भास्करदाम्नी के यशवन्तभास्कर का एक अग्र।

सर्वस्मरकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। ऐ० प्रक० १०१।

सर्वस्मरदीधिति—अनन्तदेवहृत स्मृतिकौस्तुभ का एक अग्र।

सर्वस्मरनिर्णयप्रतान—पुरुषोत्तम द्वारा।

सर्वस्मरप्रकाश।

सर्वस्मरप्रदीप—मूलभारंग के दुर्गास्तवविवेक, आढिक्रिया-कौमुदी, निर्णयामृत में व० एव एकादशीतत्त्व (२, पृ०

५१) एवं मुद्रितत्त्व (२, पृ० ३२७) में हलामुद्रित माना गया है। ओफेष्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश इसे शलपाणि कृत माना है। ऐ० प्रक० ९५। नो० न्यू० (१, पृ० ३९०)।

सर्वस्मरप्रयोगसार—वन्द्यधर्मीय जाति के नारायण-पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा।

सर्वस्मरोत्सवकालनिर्णय—निर्भयराम द्वारा।

सर्वस्मरोत्सवकालनिर्णय—धुरपातम द्वारा। स्पष्ट है कि यह वज्रराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (स० १७७, १८८४-८६)। १७५० ई० के पूर्व।

सर्वस्मरस्मृति—ऐ० प्रक० ५५। जीवनानन्द (भाग १, पृ० ५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) द्वारा प्रकाशित।

सर्वस्मरकर्म—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताफल का एक अग्र।

सत्कारकमलाकर—(या सत्कारपद्धति) कमलाकर द्वारा। ऐ० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एस्, पृ० २३६ एवं इडि० आ०, पृ० ५१४)।

सत्कारकल्पद्रुम—सुखराज मुल्ल के पुत्र जगन्नाथ मुल्ल द्वारा। गणेशपूजन, सत्कार एवं स्नानविधान नामक तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वामुदेव कृत) का उ० है। २५ सत्कारों के नाम आये हैं। अलवर (उद्धरण ३६४)।

सत्कारकौमुदी—मल्लभट्ट के पुत्र गिरिमट्ट द्वारा।

सत्कारकौस्तुभ—(या सत्कारदीधिति) अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अग्र। ऐ० प्रक० १०९ (भारती अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बड़ोरा में प्रकाशित)।

सत्कारगणपाथर—(या पथरी) गगानर दीक्षित द्वारा। गमर्मान, चोल, व्रतवन्द्य, वैद्यरतबलुप्य, केसान्त, व्रतविसर्ग, विवाह सत्कारों पर। ड० का० पाण्डु० (स० ६१०, १८८२-८३)।

सत्कारगणपति—पारस्करगृह्यसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा टी०। ऐ० 'पारस्करगृह्य'।

सत्कारचन्द्रचूडी—चन्द्रचूडकृत। देखिए 'सत्कारनिर्णय'।

संस्कारचिन्तामणि—काशी के रामकृष्ण द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७३)। सम्भवतः यह संस्कारगणपति ही है।

संस्कारतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

संस्कारदीधिति—दे० संस्कारकीस्तुभ।

संस्कारदीधिति—वनारस में मुद्रित।

संस्कारनिर्णय—(१) धर्मभट्ट के पुत्र उमण्णभट्टात्मज चन्द्रनूडभट्ट द्वारा। गर्भाधान से आगे के संस्कारों का वर्णन है। ज्योतिर्निबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की तिथि है शक संवत् १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५-१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र त्रिप्याभट्ट ('गह्वर' उपाधिवारी) द्वारा। आश्वलायनों के लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आश्वलायनश्रौतसूत्र पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५।

संस्कारनृसिंह—नरहरि द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७६)। वनारस में सन् १८९४ में मु०।

संस्कारपद्धति—सखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्रि, धर्माव्विसार, प्रयोगदर्पण, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभट्टी, गदाधर का उ० है।

संस्कारपद्धति—आनन्दराम याज्ञिक द्वारा।

संस्कारपद्धति—कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमलाकर'।

संस्कारपद्धति—राम के पुत्र गंगाधरभट्ट द्वारा। दे० 'संस्कारगंगाधरी'।

संस्कारपद्धति—भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान-पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० रहस्य, रामनाथ द्वारा। शक संवत् १५४४ (१६२२-२३ ई०)। गो० (६, पृ० २३७-२३८)।

संस्कारपद्धति—शिष्य द्वारा।

संस्कारप्रकाश—(१) प्रतापनारासिंह का एक भाग।

(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक भाग।

संस्कारप्रदीप।

संस्कारप्रदीपिका—विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा।

संस्कारप्रयोग।

संस्कारभास्कर—(१) मयूरेश्वर अयाचित के पुत्र खण्डभट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आधृत। संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं दैव (पाक-यज्ञ आदि) में बांटा गया है। ड० का० (सं० ६११, १८८२-८३)। (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध (या-भट्ट, उपाधि शीच या शीचे) द्वारा। वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर-गृह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० बी० आर० ए० एस्० (२, पृ० २३६, सं० ७३९)। संस्कारमंजरी—नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी ही है।

संस्कारमयूख—(१) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० धरपुरे द्वारा मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, जो शंकर के पुत्र दामोदरआत्मज सिद्धेश्वर द्वारा रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०-१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है।

संस्कारमार्तण्ड—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित।

संस्कारमुक्तावली—तानपाठक कृत।

संस्काररत्न—नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के पश्चात्। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। संस्काररत्न—मणिराम के अनूपविलास या धर्माभिमोधि से।

संस्काररत्नमाला—(१) गोपीनाथभट्ट द्वारा, आनन्दाश्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्ट द्वारा।

संस्काररत्नाकर—(पास्तकरीय)।

संस्काररत्नावलि—प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले सिद्धमट्ट के पुत्र नृसिंहमट्ट द्वारा।

संस्कारवादाय—जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक् काला पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)।

संस्कारविधि—(या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा।

संस्कारवीधि—शेषनृसिंह द्वारा सगृहीत गोविन्दार्णव का एक अंग।

संस्कारसागर—नारायणमट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर)।

संस्कारसार—नृसिंहप्रसाद का एक अंग। दे० प्रक० ९९।

संस्कारसौख्य।

संस्कारामृत—दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 'संस्कारमयल'। अपने पिता के द्वैतनिर्णयपरिधिष्ट का उल्लेख किया गया है।

संस्कारोद्घोत—दिनकरोद्घोत का एक अंग।

संस्थापद्धति—(या सत्यावैधनाय) केसव के पुत्र, रत्नेश्वरात्मज वैद्यनाथ द्वारा। चार भागों में। अलवर (उद्धरण ६३)। कात्यायनगृह्य के मतानुसार आवश्यक अग्नि में किये जाने वाले कृत्या पर।

संहितावीथ—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।

संहिताप्रवीथ—नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक ग्रन्थ।

संहितासारावलि—संस्कारमयूख में व०।

संहिताहोमपद्धति—भैरवमट्ट द्वारा (बबोरा, स० ३३५)।

सकलकर्मचिन्तामणि।

सकलदानफलाधिकार।

सकलदेवताप्रतिष्ठा।

सकलपुराणसमुच्चय—अत्लाङ्गनाथ द्वारा व०।

सकलप्रमाणसंग्रह।

सकलशान्तिसंग्रह।

सङ्करमृततिथिनिर्णय।

संक्षेपश्रीमदी—रामवृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० २२२-२३१)।

संक्षेपघटिका—रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६)।

संकल्पधातुप्रयोग।

संकल्पस्मृतिदुर्गभञ्जन—नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। सभी काम्य कृत्या के आरम्भ में किये जाने वाले संकल्पों के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्मणि संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३०)।

संकष्टहरचतुर्विंशतकालनिर्णय।

संकेतकौमुदी—(सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्थ) रामनायाचार्य द्वारा।

संकेतकौमुदी—शिव द्वारा।

संकेतकौमुदी—हरिनायाचार्य द्वारा। रघु० द्वारा ज्योतिषस्तव में व०।

संक्रान्तिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा, पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) तक सवत् १५४० (१६१८ ई०)।

संक्रान्तिनिर्णय—गोपाल शर्मन्यायपदानन द्वारा, ३ भागा में।

संक्रान्तिनिर्णय—बालकृष्ण द्वारा।

संक्रान्तिनिर्णय—स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

संक्रान्तिनिर्णय—अज्ञात, भीमपराक्रम, दीपिका, इत्य-चिन्तामणि का उ० है।

संक्रान्तिविवेक—शूलपाणि कृत। दे० प्रक० ९५; नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)।

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० ३१३)।

संक्रान्तिशान्ति।

संक्रान्त्युदायन।

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु—चैत्र से फाल्गुन तक के धार्मिक कृत्या का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह - नि० सि० पर आवृत्त है। पाण्डु० (वीरानेर, पृ० ४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) आसन्न ढग से पड़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर संकेत है)।

संक्षिप्तशास्त्रार्थपद्धति।

संक्षिप्तसार—रघु० में एकादशीतत्त्व में व०।

संक्षिप्तहोमप्रकार—रामभट्ट द्वारा।

संक्षिप्ताह्निकपद्धति—दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा।

(कश्मीर के रणवीरसिंह की इच्छा से लिखित)।

संक्षेपतिथिनिर्णयसार—हरिजित् के पुत्र गोकुलजित् द्वारा। सन् १६३३ ई०।

संक्षेपपूजापद्धति—अलवर (सं० १५१३)।

संक्षेपसिद्धिव्यवस्था।

संक्षेपाह्निकचन्द्रिका—दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की आह्निकचन्द्रिका के समान।

संख्यापरिमाणसंग्रह—केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के राजा की परिषद् का मुख्य पण्डित था। स्मृति-नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा—दातुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५, पृ० १६१-१६२)।

संग्रह—(स्मृतिसंग्रह)—दे० प्रक० ५४।

संग्रहचिन्तामणि—से० प्रा० (सं० ६१५३)।

संग्रहवैद्यनाथीय—वैद्यनाथ द्वारा।

संग्रामसाहीय—दे० द्विवेकदीपक।

सच्चरितपरित्राण—बाधूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख हुआ है।

सच्चरितरक्षा—शंखचक्र धारण, ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण एवं भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)।

सच्चरितरक्षा—रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित-सारदीपिका, ले० द्वारा।

सच्चरितसुधानिधि—वीरराघव (नैध्रव) द्वारा। ले० ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, रंगराज, वेदान्तदेशिक, पराङ्कुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा-द्वैतवादी सुखों को प्रणाम किया है।

सच्छूद्राह्निक।

सज्जनवल्लभा—जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर एक टी०। महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

सत्कर्मकल्पद्रुम।

सत्कर्मचन्द्रिका।

सत्कर्मचिन्तामणि।

सत्कर्मदर्पण।

सत्क्रियाकल्पमंजरी—(मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०, जिल्द ५, पृ० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)।

सत्क्रियासारदीपिका—गोपालभट्ट द्वारा (वैष्णवों के लिए)। ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है। १५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं।

सत्यव्रतस्मृति—जीमूत० के कालविवेक अपरार्क, स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—(या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख वैष्णव आचार्यों का विवरण।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—गदाधर द्वारा।

सत्स्मृतिसार—जानकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथि, प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २१०)।

सदाचार।

सदाचारक्रम—रामपति द्वारा।

सदाचारक्रम—वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है।

सदाचारचन्द्रिका—ड० का० पाण्डु० (सं० १०८; १८६९-७०) संवत् १७८७ माघ (अर्थात् फरवरी १७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर। रुन्गोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामार्चनचन्द्रिका, हरिभक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी टीका का उ० है।

सदाचारचन्द्रोदय—दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माधव-प्रकाश)।

सदाचारनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा।

सदाचारप्रकरण—शंकराचार्य द्वारा (योगियों के लिए)।

सदाचाररहस्य—दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; जयसिंह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिंह की इच्छा से बनारस में प्रणीत। रू० १७१५ ई० (दे० स्टीन, पृ० ३१७-३१८)।

सदाचारविवरण—अंकर द्वारा।

सदाचारसंग्रह—गोपाल न्यायचामन द्वारा।

सदाचारसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा। दे० 'स्मृतिरत्नावलि'।
 सदाचारसंग्रह—नीलकण्ठ-मुन शंकरभट्ट द्वारा (इण्डि०
 आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्भवत एव
 कल्पित अथवा कपट-ग्रन्थ। नो० (जिल्द १, पृ०
 १०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम वक्त्र
 इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है।
 सदाचारसंग्रह—श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों
 में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर।
 सदाचारसमृद्धि।
 सदाचारस्मृति—आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० वक्त्रों में।
 टी०, मध्य के शिष्य नृहरि द्वारा, वडोदा (सं०
 १८८४)। टी० रामाचार्य द्वारा (वडोदा, सं०
 २६१९)।
 सदाचारस्मृति—विश्वनाथ-मुन नारायण पण्डित द्वारा।
 बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार-
 स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)।
 सदाचारस्मृति—राघवेंद्र दत्त द्वारा। आह्वान पर।
 सं० प्रा० (पृ० ६१९३)।
 सदाचारस्मृति—श्रीनिवास द्वारा (सं० प्रा०, ६१९२)।
 सदाचारस्मृतिप्याख्यासौतरसिन्धु—वडोदा (सं० १८२०)
 प्रयोगपारिजात का उ० है।
 सद्धर्मचन्द्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।
 सद्धर्मचिन्तामणि—आचारमयूख में व०।
 सद्धर्मतत्त्वाव्याख्यान—मयूरा के गंगेश-मुन हरिप्रसाद
 द्वारा। ६२ श्लोका में। ले० ने आचारतत्त्व भी
 लिखा।
 सद्बृत्तरत्नमाला।
 सनत्कुमारसंहिता—निस्यलीसेतु एवं नि० शि० में व०।
 सन्तानदीपिका—सन्तानहीनता के ज्योतिष्-कारण
 बताये गये हैं।
 सन्तानदीपिका—जैशव द्वारा।
 सन्तानदीपिका—महादेव द्वारा।
 सन्तानदीपिका—हरिनाथाचार्य द्वारा।
 संवर्धनमूक्तिका—हारलता पर टीका।
 सन्ध्याकारिका—लीलापर के पुत्र खर्वेस्वर द्वारा।

सन्ध्यात्रयभाष्य—परशुराम द्वारा (वडोदा, ६४६३);
 द्वित्रयस्फुलता नाम भी है।
 सन्ध्यादिब्रह्मकर्म।
 सन्ध्यानिर्णय।
 सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली—रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र
 कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्य (सं०
 ४४२, पृ० ८०)।
 सन्ध्यापद्धति—रघु० के भातिवतत्त्व में व०।
 सन्ध्याप्रयोग—नो० (जिल्द १०, पृ० ३४३)।
 सन्ध्यारत्नप्रदीप—आशाधर भट्ट द्वारा। तीन विरणों में।
 वडोदा (सं० २९)।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—(या सन्ध्याभाष्य) आनन्दतीर्थ
 द्वारा।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—राघवदेवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा।
 चार अध्यायों में। बी० बी० आर० ए० एल्० (पृ०
 २३७)।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा
 मुकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा।
 हुल्य (पृ० ५८)। इसे सन्ध्यावन्दनपद्धति भी कहा
 जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—चित्रयार्य एवं कामाख्या के पुत्र
 चौण्डपाय द्वारा। आस्वलयनीयो के लिए। भानु
 के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—तिर्मलदन्वा (या तिरुमल०) द्वारा।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—नारायणपण्डित द्वारा। ले० ने ६०
 ग्रन्थ लिखे हैं।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा।
 बनारस में सन् १५७४ (१६५२-५३ ई०) में
 प्रणीत।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी सध्या एवं
 तैत्तिरीयसध्या पर)।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—वैद्यनाथ द्वारा (ऋग्वेदसध्या
 पर)।
 सन्ध्यावन्दनभाष्य—नृसिंह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीन
 (पृ० २५६)।

संध्यावन्दनभाष्य—शंकराचार्य (?) द्वारा।
 संध्यावन्दनभाष्य—शङ्खुघ्न द्वारा। अलवर (सं० १५१४)।
 संध्यावन्दनभाष्य—श्रीनिवासतीर्थ द्वारा।
 संध्यावन्दनमन्त्र—विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए
 इस नाम के कई ग्रन्थ हैं।
 संध्यामन्त्रव्याख्या ग्रहप्रकाशिका—भट्टोजि के शिष्य
 वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग०
 १६५० ई०।
 संध्यारत्नप्रदीप—आशाधरभट्ट द्वारा। बड़ोदा (म०
 २९)।
 संध्यावन्दनविवरण—द्विजकल्पलता से।
 संध्याविधिमन्त्रसमूहटीका—रामानन्दतीर्थ द्वारा।
 संध्यासूत्रप्रवचन—हलायुध द्वारा।
 संध्यासकर्मकारिका।
 संध्यासग्रहणपद्धति—जनार्दनभट्ट के पुत्र आनन्दतीर्थ
 द्वारा।
 संध्यासग्रहणपद्धति—शंकराचार्य द्वारा।
 संध्यासग्रहणपद्धति—शौनककृत कहा गया है।
 संध्यासग्रहणरत्नमाला—भीमाशंकरगमा द्वारा (बड़ोदा,
 १२३०५)।
 संध्यासप्राह्यपद्धति—(संध्यासप्रयोग या सप्तसूत्री)
 शंकराचार्यकृत कहा गया है। संध्यास-ग्रहण के समय
 के कृत्यों पर।
 संध्यासदीपिका—अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा,
 १००५७)।
 संध्यासदीपिका—नृसिंहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम
 द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)।
 संध्यासधर्मसंग्रह—अच्युताश्रम द्वारा।
 संध्यासनिर्णय—वल्लभाचार्य द्वारा (पद्य में)। टी०
 लेखक १। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र
 पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४-
 ८६)। टी० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ
 द्वारा। बी० बी० आर० ए० एस्० (भाग २, पृ०
 ३२७)। टी० विट्ठलेश द्वारा।
 संध्यासनिर्णय—पुरुषोत्तम द्वारा।

संध्यासपदमंजरी—वरदराजभट्ट द्वारा।
 संध्यासपद्धति—नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वर्णित।
 संध्यासपद्धति—अच्युताश्रम द्वारा।
 संध्यासपद्धति—माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के
 मंस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)।
 संध्यासपद्धति—निम्बार्कशिष्य द्वारा।
 संध्यासपद्धति—ब्रह्मानन्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या
 १६७६) की संध्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के
 अनुसार है।
 संध्यासपद्धति—रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिंह से उद्धृत)।
 संध्यासपद्धति—शंकराचार्यकृत मानी गयी है (इ० आ०,
 पृ० ५२१, संख्या १६४२)।
 संध्यासपद्धति—शौनककृत मानी गयी है, नो० (भाग २,
 पृ० १०१)।
 संध्यासभेदनिर्णय।
 संध्यासरत्नावलि—पद्मनाभ भट्टारक द्वारा (माध्व
 सिद्धान्तों के अनुसार)।
 संध्यासरोति।
 संध्यासवरण—वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०,
 पृ० १७८)।
 संध्यासविधि—विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)।
 संध्यासाह्निक।
 संध्यासिपद्धति—(वैष्णवों के लिए) इण्डिया आ०
 (पृ० ५२३)।
 संध्यासिमरणोत्तरविधि—स्टीन (पृ० १०७)।
 संध्यासिसंध्या।
 संध्यासिसमारधन।
 संध्यासिसापिण्ड्यविधि—वेदान्तरामानुज तातदास
 द्वारा। संध्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण
 पर।
 सन्मार्गकण्ठकोद्धार—कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी-
 करण की आवश्यकता पर)।
 सन्मार्गकण्ठकोद्धारखण्डन—मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डुलिपि
 (भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)।
 सपिण्डनिर्णय।

सपिण्डीकरण।

सपिण्डीकरणखण्डन।

सपिण्डीकरणविधि।

सपिण्डीकरणध्याद।

सपिण्डीकरणान्तकर्म।

सपिण्डीकरणान्वष्टका।

सपिण्डीध्याद—रघुवर द्वारा (से० प्रा०, स० ६२२१)।

सप्तपाकयज्ञभाष्य।

सप्तपाकयज्ञशेष—चार प्रश्न। मे विभक्त, प्रत्येक प्रश्न अध्याया मे विभक्त। नो० (भाग २, पृ० १२२-१२५)।

सप्तपाकसप्तविधि—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। श्रवणाकर्म, सर्वदलि, आश्वयुजी, आप्रयण, अष्टका एवं पार्वणध्याद पर। हेमाद्रि एवं बोस्तुम के नाम आये हैं।

सप्तमठान्ताधिक—देतिए मठान्तायादिविचार।

सप्तपिमत—(—या स्मृति) नि० मि० मे वर्जित।

सप्तपिमतस्मृति—३६ पदा मे (६० भा०, पृ० ४००), मान्दरि हैं—नारद, बसिष्ठ, बौद्धि, पैगल, गर्ग, वसिष्ठ एवं वसिष्ठ।

सप्तपिस्मृतिसंग्रह।

सप्तपिस्तनकथास्तमुच्चय—गामकीति आचार्य द्वारा, (नो०, ८ पृ० १४४)।

सप्तसत्त्वाप्रयोग—विद्वत्ताय के पुत्र अनन्तरीगित, उप० यज्ञार्थीन द्वारा।

सप्तसत्त्वाप्रयोग—महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा।

सप्तसत्त्वा प्रयोग—अनन्तदेव व राजरमणीरुप से उद्धृत।

सप्तसत्त्वाप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न मे।

सप्तसूत्रसप्तपि—गन्धर्व-भट्टा करने एवं दण्डीमी गमानिवा (नीप, आप्रम वर, अरुण, गिरि, पर्वत, गान्धर्व मररवरी भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर पदार्थाचार्य तक के १० महागुरु के विषय मे। नो० (भाग १, पृ० २९५)।

सप्तसूत्र-सप्तपि।

सप्तसूत्रनाकर—वसनाकर द्वारा।

समयकल्पतरु—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। देखिए वीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ वेवल एकादसी-निर्णय का अर्थ है।

समयनय—दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा राजा शम्भाजी के लिए १६८१ मे लिखित।

समयनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० २०५) तक स० १६०२ (१६८०-८१) मे।

समयनिर्णय—पराशर गोत्र के नारायणारमज भाष्य के पुत्र रामकृष्ण द्वारा, प्रतापमार्तण्ड का पाँचवाँ भाग, प्रताप (हद्वय) के आदेश से लिखित। १५००-१५२५ ई० के लगभग।

समयप्रकाश—मुकुन्दलाल द्वारा।

समयप्रकाश—रामचन्द्रयन्त्रा द्वारा। दे० नो० (भाग ८, पृ० २१३)।

समयप्रकाश—विष्णुगर्भा द्वारा। इन्हें 'रवराटमन्त्र। इति-चिरम्बपनिमहापात्रिक' कहा गया है। यह 'कीर्ति-प्रकाश नामक निबन्ध का एक अर्थ है। गीरकुल मे उत्पन्न बनरामिह के पुत्र कीर्तिगित के आदेश से प्रणीत। इसका विषय है 'काश्यपपरमुराराममार्तण्ड', जो मदनमिहदेव के गमान है, त्रिगर्ग आदेश मे मदन-रत्न का प्रयोग हुआ। सम्भवत इसी का ध्यादिक्रिया-नीमुरी एवं रघु० के मतभागनरव मे सम्यक्प्रकाश कहा गया है।

समयप्रदीप—विद्वत्ता दीक्षित द्वारा (मे० प्रा०, ६२८८)।

समयप्रदीप—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रब० ८९। टी० जगदीश्वर, मधुसूदन ठाकुर द्वारा।

समयप्रदीप—रुद्रिहरभट्टाचार्य द्वारा। निबि सन १४८१ (गावे महीमय-वेदक-प्रत्ययाने) अर्थात् १५५९-६० ई०)। यह महादेवस्य है कि लेखक रघु० का पिता था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बहोरा (ग० १०१२०)। इसमे पारमिह इत्यादि के सुर्गों का उल्लेख है।

समयप्रदीप—मे० प्रा० (६२८९)।

समयप्रदीप—(या बालकृष्ण) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रब० १०६। परपुरे द्वारा मुद्रित।

समयमयूख—कृष्णभट्ट द्वारा।

समयरत्न—मणिराम द्वारा।

समयालोक—पद्मनाभभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश।

समयोदघोत—मदनरत्न का एक भाग।

समयसार—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी०

लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४)। टी०

सूर्यदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास द्वारा, इसने

लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ०

२०४-२०६)।

समस्तकालनिर्णयाधिकार।

समानप्रवरग्रन्थ—स्टीन (पृ० १०७)।

समावर्तनकालप्रायश्चित्त।

समावर्तनप्रयोग—श्यामसुन्दर द्वारा।

समुदायप्रकरण—जगन्नाथसूरि द्वारा।

समुद्रकर भाष्य—श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आह्विततत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व में वर्णित।

समुद्रयानमीमांसा।

सम्प्रदायप्रदीप—गद द्विवेदी द्वारा; संवत् १६१०

(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों

में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्वैपायन, शुक से

आगत विष्णुभक्ति-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग

के तिरोधान का वर्णन है और तब बल्लभ, उनके पुत्र

विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक-

प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का

उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन

पर बल्लभ विश्वास करते थे, यथा—गुरुसेवा, भाग-

वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरपेक्ष्य।

इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य,

मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा बल्लभ

का, जब कि उनके माता-पिता काशी को याग रहे थे,

उल्लेख है। ड० काँ०, सं० १७६ (१८८४-

८६)।

सम्बन्धगणपति—हरिशंकरसूरि के पुत्र गणपति रावल

द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह-प्रकारों

आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०।

सम्बन्धचूडामणि—अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों पर।

सम्बन्धतत्त्व—नि० सि० में उल्लिखित।

सम्बन्धनिर्णय—गोपालन्यायपञ्चानन भट्टाचार्य द्वारा।

सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से

सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर।

सम्बन्धप्रदीपिका—विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०-१०६)।

सम्बन्धग्रहस्य—स्मृतिरत्नावली में वर्णित।

सम्बन्धविवेक—भवदेवभट्ट द्वारा। उद्वाहृतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३।

सम्बन्धविवेक—शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है।

सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है।

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश—(या उद्वाहव्यवस्था)। नो० (भाग ३, पृ० ३३४)। उपर्युक्त उद्वाहव्यवस्था से भिन्न।

सरटपतनशान्ति।

सरला—(गोभिलगृह्य पर भाष्य ?) रघु० के उद्वाहृतत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृषोत्सर्गतत्त्व में वर्णित।

सरस्वतीदशश्लोकी।

सरस्वतीविलास—उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव द्वारा। दे० प्रक० १००।

सरोजकलिका—भास्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आशीच, शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० (भाग ६, पृ० ३९)।

सरोजसुन्दर—(या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर (उद्धरण ३७०)। पीटर्सन का यह कथन भ्रामक है कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है।

सर्पवलि।

सर्वतीर्थयात्राविधि—कमलाकर द्वारा।

सर्वदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह।

सर्वदेवप्रतिष्ठाकर्म।

सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग—माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृ० २१९)।

सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि—रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा।

सर्वधर्मप्रकाश—नारायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा।
दे० धर्मप्रकाश।

सर्वदेवमूर्तिप्रतिष्ठाविधि।

सर्वधर्मप्रकाशिका—वल्लभवृत्त। रामभक्ति पर ४२६
धनंकी में, विभिन्न मासों एवं तिथियों में, भद्रनोत्सव
(चैत्र द्वादशी), आपाड़ शुक्ल द्वादशी पर क्षीराब्धि-
घयनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जैसे
उत्सवों एवं कृत्यों पर। ड० का० पाण्डु० ३३१
(१८८७-९१)।

सर्वपुराणसार—शंकरानन्द द्वारा।

सर्वपुराणार्थ संग्रह—बैकटराय द्वारा।

सर्वपुराणार्थसंग्रह।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—नारायणभट्ट कमलकर के पुत्र
शेरभट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा।
मुलज के पुत्र तमोरराज शरभ के अधीन लिखा गया।

सर्वप्रायश्चित्तसूत्र।

सर्वव्रतोद्यापन—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वव्रतोद्यापनप्रयोग।

सर्वशान्ति।

सर्वशान्तिप्रयोग—हेमाद्रि का वर्णन है। वीकानेर (पृ०
४५९)।

सर्वशास्त्रार्थनिर्णय—कमलकर द्वारा। दे० बी० बी०
आर० ए० एम्०, पृ० २३८ (सं० ७४४), पाण्डु०
की तिथि शक १६३७, वीकानेर (पृ० ४५९)।

सर्वस्कारसंग्रह—नि० सि० में वर्णित।

सर्वसारसंग्रह—भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के
बीच में।

सर्वस्मृतिप्रह—सर्वरुतु वाजपेययाजी द्वारा।

सर्वप्रियणकालनिर्णय।

सर्वार्द्धभुनशान्ति।

सर्वार्तिष्ठशान्ति।

सर्वोपयुक्तारिका—अज्ञात, श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी०
अज्ञात; पाण्डु० मण्डारकर संग्रह में, भट्टोजि के
आधार पर।

सहगमनविधि—(या सगीविवान) गोविन्दराजवृत्त माना
गया है। ड० ऑ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६
श्लोकों में।

सहगमनधाढ।

सहचारविधि—पति की चिता पर भस्म होनी हुई सती
के विषय के कृत्य।

सहचारविधि—(या सहगमनविधि) ड० का० पाण्डु०
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्
१६८६ है।

सहलक्ष्णडीवियान—कमलकर द्वारा।

सहलक्ष्णडीविधि—अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)।

सहलक्ष्णडीशतचण्डीवियान।

सहलक्ष्णडीविधि—रामकृष्ण के पुत्र कमलकर द्वारा।
अपने ग्रन्थ निर्णयस्निग्ध का उल्लेख किया है। नो०
(९, पृ० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०।

सहस्रभोजनविधि—स्टीन (पृ० १०७)।

सहस्रभोजनसूत्रव्याख्या—गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८)। मौलिक
सूत्र बीधायन के हैं।

सहानुमरणविवेक—रामचरण न्यायालकार के पुत्र अनन्त-
राम विद्यावाणीदा द्वारा। सुद्धितस्व, विवादभगार्थ
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७
पृ० २२३)।

सहृदय—हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७,
पृ० २८१)।

सावत्सरिकधाढ।

सावत्सरिकैकोटिष्टब्धाढप्रयोग—यशुवेंद के अनुसार।
नो० (भाग २, पृ० ६६)।

सागर—वृद्धत-से ग्रन्थ इस नाम से है, यथा—अद्भुत-
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर।

सागरचर्मामृत।

सागरसंहिता—हेमाद्रि द्वारा वर्णित (२, पृ० ८५२)।

सावित्रविधि—अग्निहोत्रियों के अन्वेषित-कृत्यों के नियमों पर।

सांख्ययनगृह्यसूत्र—दे० सांख्ययनगृह्यसूत्र।

सांख्ययनगृह्यसंग्रह—नागदेव द्वारा। दे० सांख्ययन० (व्याख्यान संस्कृत भाषा में प्रकाशित)।

साधनचन्द्रिका—तन्त्रवेन्द्र स्वामी द्वारा। यौग्यन कृत्यों पर।

सापनोद्वादशी—धर्मोत्तर का नवौंर कैंटलाग (पृ० ११० बी)।

साधारणप्रायश्चित्तसंग्रह।

साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार। नौ० (भाग २, पृ० ६३२)।

सापिण्डीमंजरी—नागेश द्वारा।

सापिण्ड्यकल्पलता—(या-नृतिका) नीलकण्ठात्मज श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा। २४ या २५ पत्तों में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्डु० ६१३ (१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सापिण्ड का तात्पर्य है शरीर के कर्णों से सम्बन्ध। दे० ना० न्यू० (भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ श्लोकों की संख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा (सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०); वह लेखक का पीत एव नागेश का शिष्य था; नरसिंह-सप्तवि, वीरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का उल्लेख है।

सापिण्ड्यतत्त्वप्रकाश—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा। बड़ोदा (१२७८३)।

सापिण्ड्यदीपिका—नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी एवं सापिण्ड्यनिर्णय भी कहा जाता है।

सापिण्ड्यदीपिका—(या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख है। सम्भवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः

उक्तकाल १५२०-१५८० ई० है। ड० का० पाण्डु० (नं० २०८, १८८२-८३) का नाम अनुकल्प नापिण्ड्य-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ड० का० पाण्डु० (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ (१५९० ई०) है।

सापिण्ड्यनिर्णय—नागोजिभट्ट द्वारा। नन्दपण्डित, अनन्तदेव, गोविन्दार्णव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि शक संवत् १७२५ है।

सापिण्ड्यनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाण्डु० (नं० ६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों है—‘अथ सप्तमीपंचमीनिर्णयः’।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या ६३७८-८०)।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२)।

सापिण्ड्यनिर्णय—श्रीधरभट्ट द्वारा। व्य० म० द्वारा व०। यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु० (१२८, १८९५-९८)।

सापिण्ड्यप्रदीप—नागेशकृत। सापिण्ड्यकल्पलतिका की टीका में व०। घरपुरे द्वारा प्रका०।

सापिण्ड्यमीमांसा—नि० सि० में व०। सम्भवतः यह श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है।

सापिण्ड्यविचार—विश्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा (बड़ोदा, १९४७)।

सापिण्ड्यविषय—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

सापिण्ड्यसार—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा (बड़ोदा, १२७८४)।

सापिण्ड्यश्राद्धविधि।

सामग्नतप्रतिष्ठा—रघुनन्दन द्वारा।

सामग्नवृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्ग-तत्त्व।

सामगाहिक—दे० छन्दोगाहिक।

सामगृह्यपरिशिष्ट—दे० गोभिलगृह्यपरिशिष्ट।

सामगृह्यवृत्ति—हस्तकन्द द्वारा।

सामवेदीयदशवर्ग—भवदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान-
पद्धति (प्रब० ७३) जो भवदेवकृत है।

सामवेदीयसंस्कारपद्धति—देवादित्य के पुत्र मीरेस्वर
द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृ० २२१)। लय०
१३०० ई०।

सामान्यक्रमवृत्ति।

सामान्यप्रयट्टक—त्रित्यलीसेतु का एक अक्ष।

सामान्यहोमपद्धति।

सायणौष—नि० मि० मे व०। मम्भवत, यह सायण की
पुस्तक प्रायश्चित्तसुत्रानिधि है।

साम्यप्रातरौपासन।

सारप्राहकर्मविपाक—नागर ब्राह्मण पयनाय-आत्मज के
अष्टपुत्र बाह्मदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के
पुत्र दुर्गासिंह के मन्त्री कर्जसिंह के आश्रय में मन्दपद्मनगर
में सवत् १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक
का कथन है कि उसने मौलगिन्प या मौलिगिन्प के
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आनृत किया है जिससे
उसने १२०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इस ग्रन्थ में
४९०० श्लोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं वीरायन
से क्रमशः २७६ एवं ५०० श्लोक लिये हैं। ग्रन्थ में
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिवार हैं। दे० इ० आ०
(पृ० ५७३, स० १७६७), बडौदा (स० ९४५९ एवं
९०८२) एवं मण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३
पृ० ६३)। बानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी
उद्धरण हैं। बडौदा पाण्डु० संवत् १४९६ (१४३९
ई०) में उतारी गयी थी।

सारमञ्जरी—श्रीनाथकृत छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश की
टीका।

सारसंग्रह—दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत

सारसंग्रह—मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के
लिखितत्व, दीशातत्व एवं मलमासतत्व में व०।

सारसंग्रह—अज्ञात। शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में।
पाण्डु० (इ० आ०, पृ० ५३५ स० १६७९) की
निय १७७४ (१७१७ ई०) है।

सारसंग्रह—मुरारिभट्ट द्वारा।

सारसंग्रह—राधकभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्व में
व०।

सारसंग्रहदीपिका—रामप्रसाददेव वर्मा द्वारा।

सारसंग्रह—गम्भुदाम द्वारा।

सारसमुच्चय—हेमाद्रि-दानमण्ड एवं मूलपाणि कृत
दुर्गात्मविवेक में व०।

सारसागर।

सारायचतुष्टय—वरदाचार्य द्वारा।

सारावलि—अपराक (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर)
द्वारा व०। मम्भवत ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा
कृत था, जिसमें अरुन्धकनी ने वर्णित किया है, अत
तिथि १००० ई० के पूर्व।

सारावलि—दे० स्मृतिमारावलि।

सारासारविवेक।

सारोद्धार—(त्रिशङ्खुलकीविवरण की टीका) गम्भु-
भट्ट द्वारा।

सिंहस्वपद्धति—जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो०
(भाग १०, पृ० ३४८)। हेमाद्रि पर आप्त।

सिद्धान्तविन्तामणि—रघु० द्वारा मलमासतत्व में व०।

सिद्धान्तव्योम्ना—धनिराम द्वारा (सं० प्रा०, ६५२१)।

सिद्धान्ततत्त्वविवेक—कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक।

सिद्धान्ततिथिनिर्णय—धिवनन्तल द्वारा। सं० प्रा० के०
(६५२२)।

सिद्धान्तनिर्णय—रघुराम द्वारा।

सिद्धान्तपीयूष—कालभुक् के लिए चित्रपति द्वारा
लिखित।

सिद्धान्तविन्दु—थाड पर (बर्नेल, तन्नोर, १४३ बी)।

सिद्धान्तमञ्जरी—दे० दनमिद्वान्तमञ्जरी।

सिद्धान्तशिरोमणि—मोहनमिथ द्वारा।

सिद्धान्तशेखर—नारायणभट्ट के प्रधानरत्न एवं रघु० के
मध्यपरिष्ठातत्व में व०। मम्भवत तान्त्रिक ग्रन्थ।
१५०० ई० के पूर्व।

सिद्धान्तशेखर—मास्कर के पुत्र शिवनाथ द्वारा।

सिद्धान्तसन्दर्भ—रघु० द्वारा मलमासतत्व में व०।

मिहान्तपुत्रोद्धार—विद्वत्पुत्र के स्मृतिगोदान में य०।
सौमन्तरसंपद्धति।
सौमन्तरिनीय।
मुह्यत्वप्रकाश—नारायणनिरुद्ध द्वारा। अन्तरात्मात्मा, भ्रातृ एवं श्वशुरविषय (अनुभवप्रकाश) में दातृ प्रकाश। नी० (भाग २, पृ० ११६)।
मुनिनोयन—देवार्चन के पुत्र गोविन्द मन्त्री द्वारा। यद्वाचस्पत्य के भाष्य में। दे० प्र० १०१। देवता में आने की मन्त्रात्मिका का प्रकाश और देवता के कि यद्वाचस्पत्य स्मृतिविषयिक (अर्थात् विद्या) में ग्राह्यता दाता था। यद्वाचस्पत्य द्वारा मुनिनोयन में एवं द्रष्टव्य द्वारा य०। १६३३ मन्त्रात्मा के प्रथम वर्णन के समान प्रणीत।
मुनिनोयनोद्धार—देवता भट्ट के पुत्र निरीक्षण, उ० पागाभट्ट द्वारा। १६ मन्त्रात्मा पर। १६३५ ई० के लगभग प्रणीत (वीरभक्त, पृ० ४३५)।
मुनिनोयनप्रकाश—गोविन्द मन्त्री द्वारा।
मुनिनोयनप्रकाश—आपराधमन्त्रात्मा पर मुनिनोयन की टीका। भट्टोजि के प्रमुनिनोयन व्याख्यान में तथा नि० नि० में य०। १५५० ई० के पूर्व। टीका अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायीतीर्थ द्वारा; नि० नि० में य०।
मुनिनोयनोद्धारविषय—यद्वाचस्पत्य (४०८५)। वैष्णवों के गन्धर्वकादि पन्नाप्यधारण को मान्य ठहराता है। पाण्डु० की तिथि संवत् १८३४।
मुनीचन्द्रिका।
मुनीमयूष।
मुनीविलोचन—गोपालमूर्ति के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोगचन्द्रिका एवं वैष्णवप्रक्रिया में य०।
मुनीविलोचन—वैदिकसावर्भीय द्वारा।
मुनीविलोचनसार।
मुनिरराजीय—प्रयोगचन्द्रिका में य०।
मुनिभा—मिह्येवर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत।
मुनीपिनी प्रयोगपद्धति—काशी संस्कृत माला में प्रका० (कृष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया)।

मुनीपिनी (गोविन्दपिनी)—अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों की भाषा पर।
मुनीपिनी—(विद्वत्पुत्रात्मा की एक टीका) फलालाकर के पुत्र अनन्त द्वारा। १६३०-१६६० ई०।
मुनीपिनी—गोविन्द द्वारा।
मुनीपिनी—मन्त्रीविषय के पुत्र रत्नपालिनीयों द्वारा। मिह्येवर के मन्त्री के आदेश में लिखित। दस मन्त्रात्मा, भ्रातृ एवं आधिक्य पर एक स्मृतिनिबन्ध। नी० (६, पृ० ४३)।
मुनीपिनी—मिह्येवरभट्ट द्वारा मिताधारा पर टीका। दे० प्र० १३। व्यवहार प्रकारण एवं अनुवाद परमुनि द्वारा प्रका०।
मुनीपिनी—(प्रयोगपद्धति) विश्वाम के पुत्र निरीक्षण द्वारा; गोमिह्येवर के विद्याधियों के लिए। अपनी कृत्यनिष्ठागणि का उल्लेख किया है। लगभग १६४० ई०।
मुनिपुत्रमंथन—दे० प्र० २९ एवं ट्राएनिएल कैटलाग, मन्त्राग गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५१६०-६२)।
मुनिपुत्रमृति—मिताधारा एवं अपराधों द्वारा य०।
सूतकदीपिका—दे० विश्वच्छलोकी।
सूतकनिर्णय—(पृष्ठ के किलारे 'अष्टकाशीचभाष्य' नाम भी लिया है)। स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९) में तिथि संवत् १४६६ (१४०९-१९ ई०) है। "नाम, दत्त, उपनयन से पूर्व त्रिरात्र एवं आप्लव" इत्यादि।
सूतकनिर्णय—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डारकर संग्रह में) माधव, हरदत्त, विश्वच्छलोकी का उल्लेख है।
सूतकसार।
सूतकसिद्धान्त—देवयाज्ञिक द्वारा।
सूरसंक्रान्तिदीपिका—जयनारायण तर्कपंचानन द्वारा।
सूरिसन्तोष—रघु० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में उल्लिखित।
सूर्यमस्कारविधि।
सूर्यप्रकाश—कृष्ण के पुत्र, हरिसामन्तराज द्वारा। धर्म-

शास्त्र पर एक बृहत् निबन्ध। वीरानेर (पृ० ४७६)
 के कंटलाग में केवल ऋतुखण्ड ही मिलता है।
 सूर्यादिपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति—भारद्वाज महादेव के
 पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं
 विष्णु की मूर्ति स्थापना पर।
 सूर्यार्घ्यदानपद्धति—महादेवभट्ट द्वारा।
 सूर्यार्घ्यदानपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा।
 लग० १५२०-१५८० ई०।
 सूर्यार्घ्यकर्मविपाक—अलवर (स० २९३), बम्बई में
 मुद्रित।
 सूर्योदयनिबन्ध—नारायण की धर्मप्रवृत्ति में व०।
 सेतुपाम्राविधि।
 सोढकुम्भभाट्ट।
 सोमनाथीय—नितल कुल के सूरभट्ट-पुत्र एवं वैकटाक्षि-
 यम्बा के लघु भ्राता सोमनाथभट्ट द्वारा।
 सोमवारव्रतोद्यापन।
 सोमवारामावात्यव्रतकालनिर्णय।
 सोमशेखर—(निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं
 सरस्वतीविलास (मैसूरसंस्करण, पृ० ४२२) में व०।
 दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है।
 सौभाग्यकल्पधुम—अभ्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)।
 स्त्रीधननिर्णय।
 स्त्रीधनप्रकरण।
 स्त्रीधर्मकमलाकर—कमलाकरभट्ट द्वारा। विवादताण्डव
 में व०।
 स्त्रीधर्मपद्धति—श्रमन्वक द्वारा।
 स्त्रीपुनर्वदाहखण्डनमालिका—रामवेन्द्र द्वारा।
 स्त्री-दाहदिनचर्चा।
 स्थालीपाक—(आपस्तम्बीय)।
 स्थालीपाक—(आश्वलायनीय)।
 स्थालीपाकनिर्णय।
 स्थालीपाकप्रयोग—(आश्वलायनीय)।
 स्थालीपाकप्रयोग—कमलाकर द्वारा। नो० न्यू० (भाग
 ३, पृ० २३६)।
 स्थालीपाकप्रयोग—नारायण द्वारा।

स्थावध्याणप्रतिष्ठा।

स्विरलिङ्गप्रतिष्ठा।

स्नानविधिसूत्रपरिणिष्ट—(या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका
 सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, बर्क
 द्वारा। टी० स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र
 गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा।
 टी० छाग याज्ञिकजक्रुडोपनिष्ठासंगि द्वारा। टी०
 त्रिमल्लतनय (केचव ?) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी
 द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४)। टी० स्नानपद्धति
 या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा। टी० स्नान-
 सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है
 कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया
 है। टी० स्नानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री
 हरिहर द्वारा।

स्मार्तकर्मनुष्ठानक्रमविवरण—चण्डक द्वारा (बडोदा,
 २९६, सबत १५९३)।

स्मार्तकुतूहल।

स्मार्तसंग्राहरी—गंगाधर द्वारा (से० प्रा० सख्या
 ६७१०)।

स्मार्तविनमणि—मैसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तवीपिका—अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर।
 बर्नेल (तज्जीर कंटलाग, १३९ ए)।

स्मार्तपदार्थसंग्रह—गंगाधर की प्रयोगपद्धति से।

स्मार्तपदार्थानुक्रमणिका—द्वैपायनाचार्य द्वारा (बडोदा,
 ६९८६)।

स्मार्तपरिभाषा—कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०।

स्मार्तप्रदीपिका—मैसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तप्रयोग—बोपण्य भट्ट द्वारा।

स्मार्तप्रयोग—(हिरण्यकेशीय) टीका वैजयन्ती।

स्मार्तप्रयोगकारिका।

स्मार्तप्रायश्चित्त—बालभट्ट के पुत्र रामभट्ट-तनून
 तिप्पामट्ट (उप० गङ्गार) द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तप्रयोग—(या प्रायश्चित्तोद्धार) रामेश्वर
 के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काल या
 काले) द्वारा। यह कमलानरभट्ट के पिता रामकृष्ण

की पुत्री के पुत्र थे। लग० १६६०-१६८० ई०।
वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २३८, सं० ७४५)।

स्मार्तप्रायश्चित्तविनिर्णय—बेंकटाचार्य द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार—यह दिवाकरकृत स्मार्तप्राय-
श्चित्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्धार ही है।

स्मार्तमार्तण्ड-प्रयोग—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा।

स्मार्तव्यवस्थार्णव—मयुरेय के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम
द्वारा। शक संवत् १५८३ (१६६१-६२ ई०) में
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि,
संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त,
उद्वाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (४० का०,
पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २,
पृ० ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय
पर)।

स्मार्तसमुच्चय—देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा।
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना
ग्रन्थ माना है।

स्मार्तस्फुटपद्धति—नारायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०,
सं० ६७१७)।

स्मार्तधानपद्धति—गोविन्द द्वारा।

स्मार्तधानप्रयोग—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा
(वी० वी० आर० ए० एस्०, पृ० २३९, सं० ७४७)।
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्मारणव। १५००
एवं १६७५ ई० के बीच में।

स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के
अन्तर्गत। आश्वलायन के आधार पर (इ० आ०
पृ० ५१६)।

स्मार्तपासनपद्धति—प्रयोगरत्न से।

स्मार्तोल्लास—पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद
द्वारा (वड़ोदा, ११९५८)। पाण्डु० की तिथि शक
१६१०। मदनरत्न, डेहरानन्द का उल्लेख है।
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल,
मूहूर्तविचार, अग्निहोत्री के कर्तव्यों एवं रजस्वला
धर्म जैसे कठिन विषयों पर।

स्मृतिकदम्ब—कञ्चं येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्हा (सं०
६५७)।

स्मृतिकल्पद्रुम—शुक्ल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक
द्वारा, स्टीन, पृ० १०८।

स्मृतिकोशदीपिका—तिम्मणभट्ट द्वारा (वड़ोदा, २००८,
केवल आह्निक पर)।

स्मृतिकौमुदी—देवनाथ ठक्कुर द्वारा। चातुर्वर्ण्य, आचार,
आह्निक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभाग, व्रत,
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पृ०
२३७)।

स्मृतिकौमुदी—मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ०
३८३-३८४) इसे शुद्धधर्मोत्पलद्योतिनी भी कहते
हैं।

स्मृतिकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६,
पृ० १४०)।

स्मृतिकौमुदीटीका—कृष्णनाथ द्वारा।

स्मृतिकौस्तुभ—अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९।
१२ दीधितियों में विभक्त।

स्मृतिकौस्तुभ—बेंकटाचि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय।

स्मृतिग्रन्थराज—सार्वभौम द्वारा।

स्मृतिचन्द्र—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०।

स्मृतिचन्द्र—हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायालंकार द्वारा।
१७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित,
यथा—तिथि, व्रत, संस्कार, आह्निक, श्राद्ध, आचार,
प्रतिष्ठा, वृषोत्सर्ग, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार,
गृहयज्ञ, वेश्मभू, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का
अनुकरण है।

स्मृतिचन्द्रिका—आपदेव मीमांसक द्वारा। काल, मल-
मास, व्रत, आह्निक, विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीधर्म,
आश्रमधर्म, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६,
३०१)।

स्मृतिचन्द्रिका—कुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में व०।

स्मृतिचन्द्रिका—केशवादित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५,
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्भिक एवं अन्त के

इकोवा से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्यभट्ट का ही है।

स्मृतिचन्द्रिका—केशवादिग्रन्थ के पुत्र देवण्यभट्ट द्वारा। दे० प्रक० ८५ (धरपुर एवं मैसूर गवर्नमेण्ट द्वारा प्रका०)।

स्मृतिचन्द्रिका—वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० १३७)।

स्मृतिचन्द्रिका—वैदिकसावंभौम द्वारा।

स्मृतिचन्द्रिका—विट्ठलमिश्र के पुत्र शुक्लदेवमिश्र द्वारा। त्रिभिनिर्णय, श्रुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, पृ० ४७१)।

स्मृतिचन्द्रिका—अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३)।

स्मृतिचन्द्रोदय—गणशमभट्ट द्वारा (सं० प्रा० सख्या ६७२३-२४)।

स्मृतिचरण—भवानीशंकर द्वारा।

स्मृतिचिन्तामणि—गोरीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या गंगाधर द्वारा। कल्पतरु, कामधनु, हेमाद्रि, मदनरत्न का उल्लेख है और नृसिंहप्रसाद (इ० आ०, पृ० ४४४ व्यवहार) में वर्णित है। लगभग १४५०-१५००।

स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह—द्राएनिएः कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आङ्ग्लिक पर।

स्मृतिचूडामणि—(या—मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदाचार्य द्वारा।

स्मृतिचर—रघुनन्दन शर्मा। यह उनका वह निवन्ध है जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२।

स्मृतिचरप्रकाश—श्रीदेव द्वारा।

स्मृतिचरनिर्णय—(या व्यवहरणार्णव) श्रीनाथ आचार्य-चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। गुरुदाणि का वर्णन है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १, पृ० ४१३)।

स्मृतिचरविवेक—नवेश एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला के भैरवन्द की राजगमा के ग्याममुनि वर्धमान महा-महाराध्याय द्वारा। स्या० १४५०-१५०० ई०। आधार, श्राद्ध, श्रुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, पृ० १८४)।

स्मृतिचरसार—विहार एवं उड़ीसा कौटलाग (भाग १, सख्या ४४०)।

स्मृतिचरामृत—गवेश एवं गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा। नो० (६, पृ० १२) में शालिकपीठिमाजलि है। नो० (६, पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहार-ञ्जलि) है, अन्तिम पद्या में वर्धमान का वयन है कि उन्होंने आचार, श्राद्ध, श्रुद्धि एवं व्यवहार पर चार कुसुम लिखे हैं। अतः स्मृतिचरविवेक एवं स्मृति-चरामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवन्द के पुत्र राम के आदेश से लिखा गया है।

स्मृतिदर्पण—श्राद्धकल्पलता, नृसिंहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, विधानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्व।

स्मृतिदर्पण—बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु० अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिचारों, कलिवर्गों का वर्णन है।

स्मृतिदीपिका—वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों के काला पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं ७, पृ० १२५)।

स्मृतिदुर्गभंजन—धन्वंतरेय द्वारा। दे० दुर्गमञ्जन।

स्मृतिनवनीत—रामचन्द्र एवं श्रीनियाम के दिव्य तथा नारानंद के पुत्र वृषभाक्षिनाथ द्वारा।

स्मृतिनिबन्ध—नृसिंहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वराश्रम-धर्म, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आङ्ग्लिक, आशौच, श्राद्ध, दामभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत् निवन्ध (नो० ८, पृ० १७४)।

स्मृतिपरिभाषा—वर्धमान महामहोपाध्याय द्वारा। स्मृतिमहाणव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। स्यु० के एकादशीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के बीच में।

स्मृतिप्रकाश—हरिभट्ट के पुत्र आयात्रिभट्ट (या आपात्रि-) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा। बीकानेर (पृ० ४६७) में श्राद्ध का अंग।

स्मृतिप्रकाश—बाणदेव रथ द्वारा। कालनिरूपण मकर, सकान्ति पर। माघवाचाय एवं विषावर वाग्देवी का उल्लेख है। १५०० ई० के पश्चात्।

- स्मृतिप्रदीप**—हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०।
- स्मृतिप्रदीप**—चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, आशीच, श्राद्ध पर।
- स्मृतिप्रदीपिका**—दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धर्म-दीपिका।
- स्मृतिप्रदीपिका**—चतुर्विंशतिमत पर अपनी टीका में भट्टोजि द्वारा व०।
- स्मृतिप्रामाण्यवाद**।
- स्मृतिभास्कर**—स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजात, धर्मप्रवृत्ति, नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवर्नमेण्ट (भाग ५, पृ० २०४३, सं० २७८६-८७) में एक स्मृति-भास्कर के यतिधर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं।
- स्मृतिभास्कर**—नीलकण्ठ द्वारा (नी०, भाग ५, पृ० १०८)। आरम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि यह नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है।
- स्मृतिभूषण**—केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व अनुयायियों के लिए एक निबन्ध।
- स्मृतिमंजरी**—कालीचरण न्यायालंकार द्वारा।
- स्मृतिमंजरी**—गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६।
- स्मृतिमंजरी**—रत्नधर मिश्र द्वारा।
- स्मृतिमंजरी**—अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, १८४४-८६, श्राद्ध पर)।
- स्मृतिमंजूषा**—कालादर्श, स्मृतिसार (हरिनाथकृत) एवं आदत्त के छन्दोगाह्निक में व०। १३०० ई० से पूर्व।
- स्मृतिमहाराज**—कृष्णराज द्वारा (वड़ोदा, सं० ८०२३)। मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर स्मृतिपटिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी कहा गया है।
- स्मृतिमहार्णव**—(या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हेमाद्रि द्वारा व०। दे० महार्णव।
- स्मृतिमहोदधि**—चिदानन्दब्रह्मोन्द्रसरस्वती के शिष्य परमानन्दधन द्वारा।
- स्मृतिमीमांसा**—जैमिनि द्वारा। अपरार्क (पृ० २०६) द्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के

- स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के व्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड में तथा नृसिंहप्रसाद द्वारा व०।
- स्मृतिमुक्ताफल**—वैद्यनाथदीक्षित द्वारा। दक्षिण भारत का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णाश्रमधर्म, आह्निक, आशीच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, काल पर। लगभग १६०० ई०।
- स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह**—चिदम्बरेश्वर द्वारा।
- स्मृतिमुक्तावली**—विजयीन्द्रभट्टात्मज कुमार नृसिंहभट्ट के पुत्र कृष्णाचार्य द्वारा। १० प्रकरणों में।
- स्मृतिरत्न**—कालादर्श, सं० की०, सं० म० (सिद्धेश्वर-कृत) द्वारा व०।
- स्मृतिरत्न**—रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु० (नी०, भाग ७, पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है।
- स्मृतिरत्नकोश**।
- स्मृतिरत्नमहोदधि**—चिदानन्दब्रह्मोन्द्रसरस्वती के शिष्य श्री परमानन्दधन द्वारा। पदकर्मविचार, आचार, आशीच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख है। मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, संख्या २८०२-४)।
- स्मृतिरत्नविवेक**—चण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। १३०० ई० के पूर्व।
- स्मृतिरत्नाकर**—तातयार्य द्वारा (वड़ोदा, ९९१९)।
- स्मृतिरत्नाकर**—ताम्रपर्णाचार्य द्वारा।
- स्मृतिरत्नाकर**—भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशीच पर)। दे० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (भाग ५, पृ० २०५९, संख्या २८०६)।
- स्मृतिरत्नाकर**—विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र विट्ठल द्वारा। वर्नेल (तंजीर, पृ० १३३ ए)। स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पूर्ववर्ती है।
- स्मृतिरत्नाकर**—विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट द्वारा। आह्निक, १६ संस्कारों, संक्रांति, ग्रहण, दान, तिथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशीच, नित्यनैमित्तिक पर (ड० का० पाण्डु० सं० ५२, १८६६-६८)। वीरगनेर (पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्ट लिखा है।

स्मृतिरत्नाकर—सरस्वतीवल्लभाभिज श्रीरमनायाचार्य के पुत्र वैकटनाथ द्वारा। लेखन का उपनाम वैदिक-सार्वभौम है। आह्निक अथ लक्ष्मीवैकटेश्वर प्रेस, बल्याण है प्र०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अखण्डादसं, माधवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास-समुच्चय का उल्लेख है। इसकी सदाचारग्रन्थ भी कहा गया है।

स्मृतिरत्नाकर—वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नैमित्तिकाचार, गर्भाधानादि सस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, दान्ति, तीर्थयात्रा, भक्ष्याभक्ष्य, व्रत, प्रायश्चित्त, आशीच, अत्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय में प्रणीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), श्रीमूत-बाहून, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, दानसागर, महार्णव का उल्लेख किया है। २५० के यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेख है। १२५०-१५०० ई० के बीच में। ६० आ० (पृ० ४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)।

स्मृतिरत्नावलि—नृसिंहप्रसाद, अत्येष्टिपद्धति (नारायणमठ कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द पंडित कृत) में वर्णित है।

स्मृतिरत्नावलि—महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित द्वारा। बीकानेर (पृ० ४६७, वैवल श्राद्ध का अंश)।

स्मृतिरत्नावलि—रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन् १६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टोन (पृ० १०९)।

स्मृतिरत्नावलि—बेबूराम द्वारा। नो० (७, पृ० २२८)।

स्मृतिरहस्य।

स्मृतिविवरण—आनन्दतीर्थ द्वारा। यह सदाचारस्मृति ही है।

स्मृतिविवेक—मेधातिथि द्वारा। दे० प्र० ६३।

स्मृतिविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्र० ९५।

स्मृतिव्यवस्था—गोड देव के जिन्यामणि न्यायवागीश भट्टाचार्य द्वारा। शुद्ध्यादिव्यवस्था पर। पाण्डु० की तिथि तक १६१० (१६८८-८९)।

स्मृतिव्यवस्था—बिहार एवं उड़ीसा कंट० (१, स० ४३३)।

स्मृतिशेखर—(या कस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि द्वारा। बर्नोल (तजीर कंट० १३६ ए)। आचार पर।

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ—सम्भवत अनन्तदेव का ही संस्कारकौस्तुभ है।

स्मृतिसंक्षेप—नरोत्तम १२। आशीच, सहमरण, पोडश-दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग १, पृ० ४१४)।

स्मृतिसंक्षेपसार—मधुसूदन तर्कवागीश के पुत्र रमाकान्त चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकाल, गोत्र, प्रवर, सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५)।

स्मृतिसंग्रह—(या सग्रह)। दे० प्र० ५४।

स्मृतिसंग्रह—(१) छलारि नारायण द्वारा, लेखन के पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसागर में व०। (२) हमाराम द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (३० का० पाण्डु० स० ३७३, १८७५-७६)। (४) नवद्वीप के राममन्न न्यायालकारभट्टाचार्य द्वारा। अनध्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, शुद्धि, उद्वाह, सपिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५) सामय एवं माधव लिखित कहा गया है।

स्मृतिसंग्रह—वाचस्पति द्वारा।

स्मृतिसंग्रह—विचारण्य द्वारा (हस्ता, स० ५९१)।

स्मृतिसंग्रह—(या विचारण्यसंग्रह) ७००० पद्यों में एक विशाल ग्रन्थ (बड़ोदा, ११२४८)।

स्मृतिसंग्रह—बेड्डेश द्वारा। क्या यह वैकटनाथ कृत स्मृतिरत्नाकर ही है?

स्मृतिसंग्रह—हरदत्त द्वारा।

स्मृतिसंग्रह—यह परमेश्वरीदासावधि ही है।

स्मृतिसंग्रह—व्यवहार पर (कलकत्ता सहस्रत वालेज पाण्डु० कंट० भाग २, पृ० १३७, स० १४१)।

स्मृतिसंग्रहस्तव्याख्यान—नारायणभट्ट के पुत्र रामभट्ट द्वारा चतुर्विंशतिमत्तर एका टीका (६० आ० कंट०

पृ० ४७५)। यह चतुर्विंशतिमत पर भट्टोजि की टीका भी हो सकती है।

स्मृतिसंग्रहसार—महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति-तत्त्व पर आवृत। नो० (६, पृ० २३५)।

स्मृतिसमुच्चय—बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यों में; आह्निक, शौच, स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण हैं।

स्मृतिसमुच्चय—(आचारतिलक या लघ्वाचारतिलक से) दन्तधावन, स्नान, संख्या आह्निक, श्राद्ध, एकादशी आदि पर ३२१ श्लोक (बड़ोदा सं० ७३३१)।

स्मृतिसमुच्चय—विश्वेश्वर कृत। जे० बी० ओ० आर० एस्० (१९२७, भाग ३-४, पृ० ६) में आया है कि यही ग्रन्थ जीमूत० के कालविवेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय) ३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के तिथिविवेक में वर्णित है।

स्मृतिसरोजकलिका—विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में; स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० द्राएनिएल कैट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९-२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७)।

स्मृतिसरोजसुन्दर—(या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर।

स्मृतिसर्वस्व—हुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नारायण द्वारा। इ० आ० कैट० (पृ० ४४८)। १६७५ ई० के पूर्व। इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने वाले क्षयमास का उल्लेख किया है।

स्मृतिसागर—कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दान्व। शूलपाणि के दुर्गात्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि-कौमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख है।

स्मृतिसागर—नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु० के मलमासतत्त्व में व०।

स्मृतिसार—केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ श्लोक।

स्मृतिसार—नारायण द्वारा।

स्मृतिसार—महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशीच पर। नो० (३, पृ० ४८)।

स्मृतिसार—मुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृतिसार—याज्ञिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञोपवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्ड्य, आशीच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ श्लोक। ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की तिथि संवत् १६५२ (१५९५-९६ ई०) है।

स्मृतिसार—यादवेन्द्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, दुर्गात्सव, श्राद्ध, आशीच, प्रायश्चित्त जैसे उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा व०। इ० आ० कैट० (पृ० ४७७); नो० (भाग ४, पृ० २१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है।

स्मृतिसार—श्रीकृष्ण द्वारा।

स्मृतिसार—हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० ९१। इसे स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं।

स्मृतिसार—(या आशीचनिर्णय) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की टीका।

स्मृतिसारटीका—कृष्णनाथ द्वारा।

स्मृतिसारप्रदीप—रघुनन्दन द्वारा।

स्मृतिसारव्याख्या—विद्यारत्न स्मार्तभट्टाचार्य द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—कृष्णभट्ट द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—चन्द्रशेखरवाचस्पति द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्णानन्द के शिष्य थे। आह्निक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड्र, क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि, क्षीरपर्वनिर्णय, यतिपार्वणश्राद्ध पर।

स्मृतिसारसंग्रह—महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह।

स्मृतिसारसंग्रह—याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ श्लोक हैं। ड० का० पाण्डु० (सं० ३४४, १८८६-९२)।

स्मृतिसारसंग्रह—वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख है। इ० आ० (पृ० ४३०)।

स्मृतिसारसंग्रह—विद्यानन्दनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर कल्प-
तय विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। द्राष्टानिएल
कंट० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ०
४२६४, स० २९४४)।

स्मृतिसारसंग्रह—वैकटेश द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसमुच्चय—धरेलु ब्रती पर। गोच, ब्रह्मचारी,
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० ४७७, स०
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया
है कि इसे धर्मशास्त्ररवि ने लिखा है।

स्मृतिसारसमुच्चय—हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त
स्मृतिभार ही है।

स्मृतिसारसर्वस्व—वैकटेश द्वारा। वैकटेशकृत आगोच-
निर्णय ही है।

स्मृतिसारसागर—रघु० के तिथितत्त्व मे व०।

स्मृतिसारावलि—नि० मि० मे व०।

स्मृतिसारोद्धार—दे० चक्रनारायणीय निबन्ध। बनारस
मे प्रका०।

स्मृतिसिद्धान्तसंग्रह—इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा।

स्मृतिसिद्धान्तसुभा—रामचन्द्र वुष द्वारा। अपनथपट्टि
पर एक टीका।

स्मृतिसिन्धु—श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे।
बर्नेल (नओर कंट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवा के
लिए।

स्मृतिसुधाकर—(या वर्णवृत्त्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र
आन्नामकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)।

स्मृतिसुधाकर—नगरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग०।
जे० बी० ओ० आर० एम्० (१९२७, भाग ३-४,
पृ० १०१)।

स्मृत्यधिकरण।

स्मृत्यर्थनिर्णय—(स्पष्टाकरण पर)।

स्मृत्यर्थस्ताकर—दो स्मृत्यर्थगार भी कहा जाता है।

स्मृत्यर्थसागर—नारायण के पुत्र छन्दारि नृनिहाचार्य
द्वारा। मध्वाचार्य की मराठारस्मृति पर आधारित।

आह्निक, काल, आसीच एवं मुद्धि पर चार तरंगों मे
विभक्त। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४,
पृ० ५२) वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २३९, स०
७४८) एवं ऑफेण्ट कंट० (२८५ वी०)। इसका
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्)
मे हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकैस्तुभ का उल्लेख
है। सन् १६७५ ई० के उपरान्त।

स्मृत्यर्थसार—नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कंट०
(स० ६७३३)।

स्मृत्यर्थसार—मुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृत्यर्थसार—श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१।

स्मृत्यर्थसारसमुच्चय—बडोश (४०८८), गोच, आचमन,
दन्तरावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है सन्
१७४३। २८ ऋषि ये हैं—मनु, याज्ञवल्क्य, विश्वा-
मिन, अत्रि, कात्यायन, बमिष्ठ, व्यास, उशना,
वीरयान, दक्ष, शार, लिङ्गिन्, आपस्तम्ब, अगस्त्य,
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायम्भुव, गुरु,
नारद, पराशर, मर्य, गौतम, वसि, शालातप, अगिरा,
मर्वरी।

स्मृत्यालोक—विहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, स०
४४९)।

स्वस्वरहस्य—(या स्वस्वरविचार) अनन्तराम द्वारा।

स्वस्ववाद—द्राष्टानिएल कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०
(१९१९-२३, पृ० ४७८०)।

स्वस्वविचार—नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६)।

स्वस्वव्यवस्थापनवैस्तुबन्ध—रघुनाथ गार्गभीम द्वारा।
विभागनिष्पन्न, स्वीयन, स्वीयनाधिकारी, अनुययना-
धिकार पर ६ परिच्छेद।

स्वर्गवाद—स्वर्गवाद, प्रणिष्टावाद, मणिष्टीकरणवाद
पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)।

स्वर्गसाधन—रघुनन्दनभट्टाचार्य द्वारा। प्रसिद्ध रघुनन्दन
मे मिश्र लेख। आन्ध्रप्रदेशी, अन्धप्रदेशी,
आग्नीचिनिर्णय, ब्रह्मार्णव, शास्त्रः, पारंगप्रसिद्ध
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)।

स्वस्तिवाचनपद्धति—जीवराम द्वारा।

हनुमत्प्रतिष्ठा।

हयशीर्षपञ्चरात्र—मूर्ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण-सम्बन्धी एक वैष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं हलायुध के पुराणसर्वस्व में वर्णित।

हरितालिकाव्रतनिर्णय।

हरितोषण—वेदान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा।

हरिदिनतिलक—वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० भाग ६, पृ० २३६८, सं० ३१५३); इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालादर्श एवं कालनिर्णय के पश्चात् था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के सिद्धान्त अज्ञास्त्र एवं आसुर हैं।

हरिपूजापद्धति—आनन्दतीर्थ भार्गव द्वारा। स्टीन (पृ० १०९)।

हरिभक्ति—रघु० द्वारा आत्मिकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व में वर्णित।

हरिभक्तिकल्पलता—विष्णुपुरी द्वारा। कृष्णभक्तिकल्प-वल्ली में व०।

हरिभक्तिकल्पलतिका—कृष्णसरस्वती द्वारा। १४ स्तवकों में विभक्त।

हरिभक्तिदीपिका—गणेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० १८९-१९०)।

हरिभक्तिभास्कर—(सद्वैष्णवसारसर्वस्व) भीमानन्द के पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत् १८८४ में प्रणीत।

हरिभक्तिरसायन।

हरिभक्तिरसायनसिन्धु।

हरिभक्तिरहस्य।

हरिभक्तिलता।

हरिभक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट द्वारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। दे० भगवद्भक्तिलिलास। १५६२ ई० के लगभग लिखित। रघु० द्वारा व०।

हरिभक्तिविलास—(लघु) रूपगोस्वामी द्वारा। टीका

सनातन गोस्वामी द्वारा; वैष्णवतोषिणी में व०।

दे० नो० (६, पृ० १९०-९३) जहाँ उनके कुल का वर्णन है।

हरिभक्तिसार।

हरिभक्तिमुधोदय—इसकी टीका का उल्लेख सदाचार-चन्द्रिका में है।

हरिवंशविलास—नन्दपण्डित द्वारा। आत्मिक, काल-निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्त। दे० प्रक० १०५।

हरिवासरनिर्णय—व्यङ्गदेश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३)।

हरिहरदीक्षितीय।

हरिहरपद्धति—हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द कृत) एवं रघु० के उद्गाह्यतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४।

हरिहरभाष्य—पारस्करगृह्य० पर हरिहर द्वारा।

हलायुधनिबन्ध—श्रीदत्त के आचारादर्श में व०।

हलायुधीय—आचारमयूख में व०। सम्भवतः यह हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व ही है।

हरिलता—अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका सन्दर्भसूतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता में नन्दपण्डित द्वारा व०।

हारीतस्मृति—दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तदनलाल द्वारा।

हारीतस्मृति—(बड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आठ नारीवर्मा, नृपधर्म, जीव-परमेश्वरस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊर्ध्वपुण्ड्र पर चार अघ्याय। व्यवहाराघ्याय भी है।

हिरण्यकामधेनुदान।

हिरण्यकेशात्मिक।

हिरण्यकेशी (सत्यापाद) गृह्यसूत्र—दो प्रश्नों में; चार पटलों में विभक्त (डा० किस्टे द्वारा विष्णु में सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग ३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवैजयन्ती, महादेव

द्वारा। टीका मानूदत्त द्वारा (किस्टे के संस्करण में उद्धरण)।

हिरण्यकेशिधर्मसूत्र—दे० प्र० ८। टीका उज्ज्वला, महादेव द्वारा। दे० प्र० ८।

हिरण्यध्याह्न।

हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप—(या-सग्रह) लक्ष्मीधर के पुन मट्टोजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोदा (संख्या ५४८०)।

हेमाद्रिनिबन्ध—यह चतुर्वर्गचिन्तामणि ही है।

हेमाद्रिप्रयोग—विद्याधर द्वारा।

हेमाद्रिसंक्षेप—मजीमट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)।

हेमाद्रिसर्वप्रायश्चित्त—बालमुरि द्वारा।

होमनिर्णय—शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानु द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०।

होमकालातिक्रमप्रायश्चित्त।

होमपद्धति—माधव द्वारा। लेखक के मलतिलक का अंश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण ३७५)।

होमपद्धति—लम्बोदर द्वारा।

होमप्रायश्चित्त।

होमलोपप्रायश्चित्तप्रयोग।

होमविधान—बालकृष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय)। बड़ो (८३५४)।

होमसिद्धान्त—अज्ञात।

होरिलस्मृति—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वर्णित

